

SREE NARAYANA GURU CENTENARY SOUVENIR.

ശ്രീനാരായണഗുരു ശതവാർഷിക-
സ്മാരകഗ്രന്ഥം

ശിവഗിരിമഠം - വാക്പ.

1954.

ശ്രീനാരായണയജ്ഞസംഘം.

Price Rs: 2-8-0

THE EAST INDIA COMPANY
GENERAL MANAGERS

THE EAST INDIA COMPANY

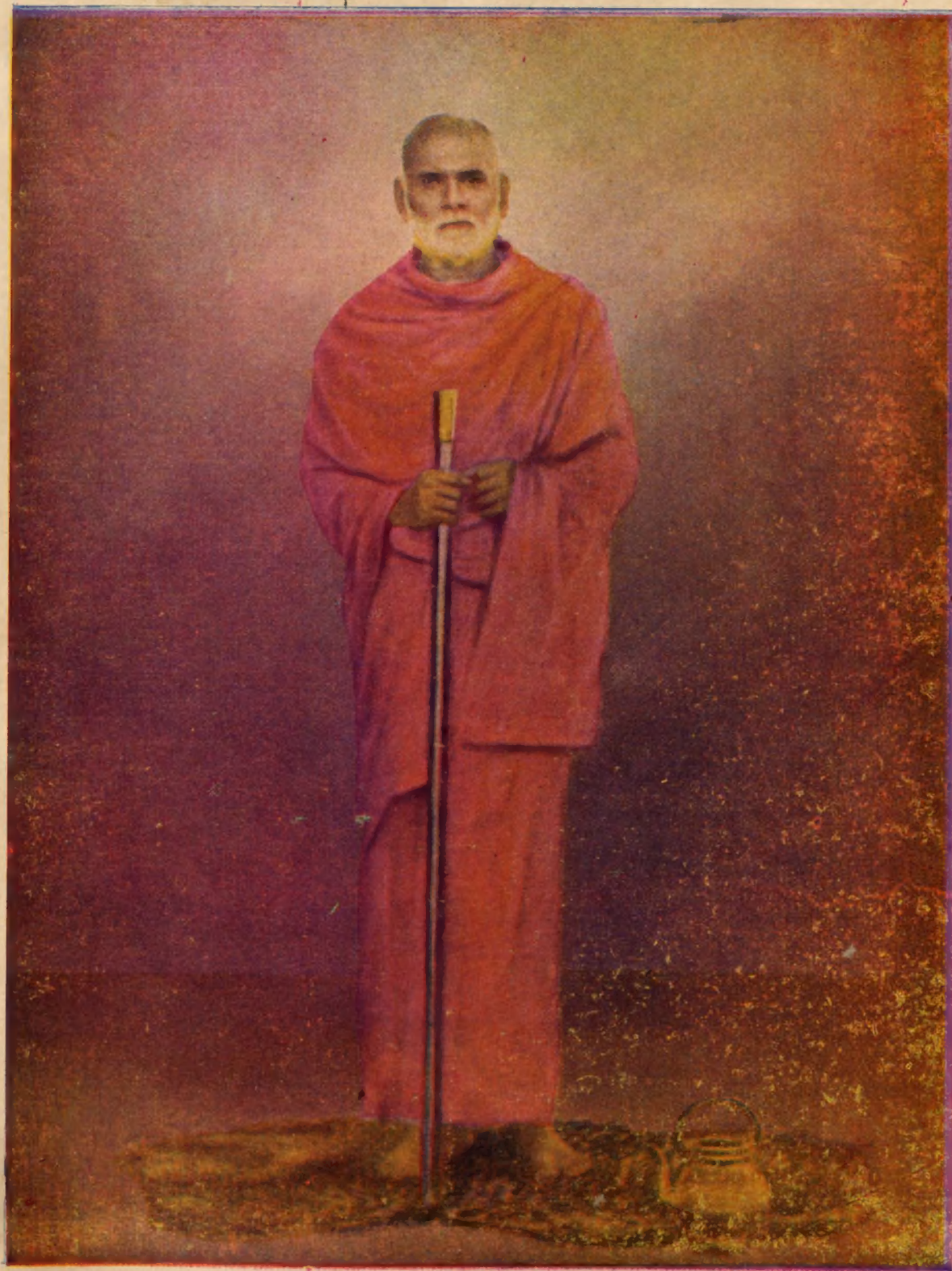
GENERAL MANAGERS

OF THE

1851

THE EAST INDIA COMPANY

1851

“ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും സഞ്ചരിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് പല സിദ്ധന്മാരേയും മഹർഷിമാരേയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.”

എന്നാൽ മലയാളത്തിലെ നാരായണഗുരുസ്വാമികളേക്കാൾ മികച്ച—അദ്ദേഹത്തിനോടു തുല്യനായ ഒരു മഹാപുരുഷനേയും കാണാൻ എനിക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല.

അനന്തതയിലേക്കു നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ യോഗനയനങ്ങളും ഈശ്വരചൈതന്യം തുളുമ്പുന്ന ആ മുഖതേജസ്സും ഞാൻ ഒരുക്കാലത്തും മറക്കുന്നതല്ല.”

ശിവഗിരി, 15-11-1922

രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ.

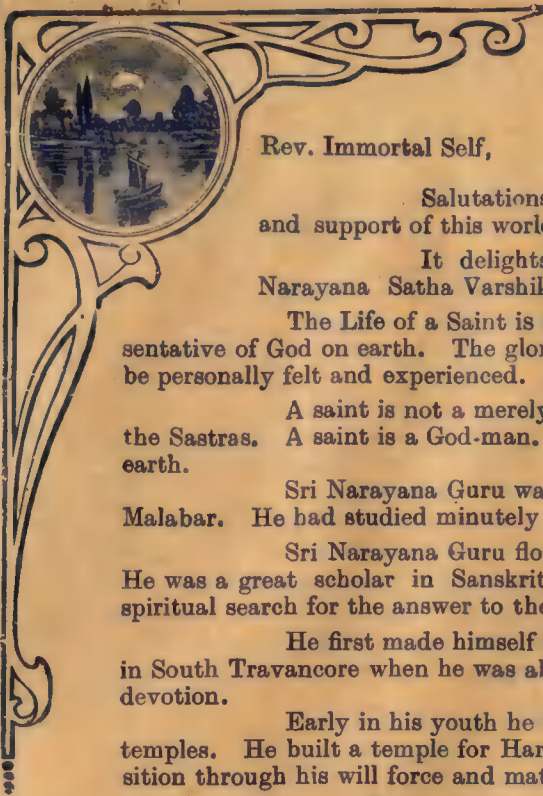

ഏതൊരു തുരുവിന്റെ മഹിമാതിരേകത്താൽ നാം ശതവാഷിക
ജയന്തി കൊണ്ടാടുന്നുവോ ആ പരമകാരുണികനും പതിനോലോരകനും
ആയ പരമാചാര്യന്റെ ധർമ്മശ്ലീകൾ ലോകത്തിനു ശാന്തിയും സമാ
ധാനവും അരുളട്ടേ!

ശിവശിരീമൊധിപതി,
സ്വാമി ശങ്കരാന്ദ.

A MESSAGE.

Rev. Immortal Self,

Salutations and adorations to the Supreme Lord, the Creator, Preserve and support of this world.

It delights me immensely to send this small message for your "Sri-Narayana Satha Varshika Smaraka Grandham".

The Life of a Saint is a perennial source of inspiration and joy. A saint is a representative of God on earth. The glory of a saint is beyond the reach of words. It is something to be personally felt and experienced. Intellect cannot explain this.

A saint is not a merely learned man. He is not a mere Pundit who has crammed the Sastras. A saint is a God-man. He inspires and elevates mankind. He is a moving God on earth.

Sri Narayana Guru was a mystic, a practical Yogi and a famous spiritual leader of Malabar. He had studied minutely the sacred books of India. He was a dynamic personality.

Sri Narayana Guru flourished in the 19th century. He was born in 1854 in S. India. He was a great scholar in Sanskrit, Malayalam and Tamil. He wandered far and wide in his spiritual search for the answer to the problem of life.

He first made himself known as a wandering monk in the village of Neyyattunkara in South Travancore when he was about thirty. The villagers served him nicely with faith and devotion.

Early in his youth he was moved by the disability of the Harijans in entering Hindu temples. He built a temple for Harijans. This is his first public work. He conquered all opposition through his will force and mature wisdom.

Gradually hundreds of institutions embodying his principles sprang up throughout Kerala. Schools and dispensaries and Ashrams built in his name are even now flourishing. In every one of them the message of unity prevails.

Sri Narayana Guru broke through the thick crust of custom, removed the mud of corruption and the veil of ignorance and released the nectar of freedom to all.

He was serene, kind and humourous. He possessed a keen intelligence and an indomitable will. He was the essence of Vedanta personified. Through dedicated action he won the hearts of lakhs of followers, in Malabar.

He encouraged the students and the middle class people to study Sanskrit and Western sciences. His purpose was to lay the foundations of a brotherhood which through spontaneous public service would truly reflect the unity at the heart of things that is longed for by all men.

In course of time he became very popular. His fame spread throughout India. Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi visited his Ashram.

The Anniversary of Sri Narayana Guru is celebrated throughout South India and Ceylon. The occasion is marked by all pomp and splendour with processions and meetings with due reverence.

His life and thought were universal. His teachings and his brilliant example were for all mankind.

The main theme of his teachings is "One God, One Religion, One Caste." He was a living embodiment of Advaita: He lived to serve humanity. We can repay the debt of gratitude to him only by following his precious teachings and his glorious example.

May the blessings of Sri Narayana Guru be upon you all! May He shed His light of wisdom and equality on you all! May Sri Narayana Dharma Sangham, Sivagiri Mutt, Varkala spread His ideals far and wide and follow them in their daily life! May the members and office-bearers of the Sangam prosper gloriously in spreading the teachings of their Revered Founder!

With deepest regards Prem and OM.

Sd/-

SWAMY SIVANAND,
President, Divine Life Society,
Ananda Kutir. (Himalayas)

പ്രസ്താവന

ശ്രീനാരായണപരമഹംസഭേവന്റെ ശതവത്സരജയന്തി സംബന്ധിച്ച് ഈ സ്തോകഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ശ്രീനാരായണൻ ലോകത്തിനു നൽകിയ മഹത്തായ സംഭാവനയെപ്പറ്റിയും ആ മഹാത്മാവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ, വിശിഷ്ട കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മഹാപരിവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയും അറിയാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാകയില്ല.

ഇൻഡ്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും വെളിയിലുമായി ഗുരുഭേവന്റെ നാമധേയത്തിൽ അനവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശ്രീനാരായണസന്ദേശപ്രചരണം നടത്തുന്ന അനേകായിരം പ്രവർത്തകരും ഉണ്ട്. മുഖ്യസ്ഥാപനങ്ങളുടേയും പ്രധാനപ്രവർത്തകരുടേയും മറ്റും മുന്നറിൽപ്പരം ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ആൽബം പ്രത്യേകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സ്തോകഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഗുരുഭേവൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തിദ്വാരകവും തത്ത്വചിന്താപരവും ആയ കൃതികൾ എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു ഗ്രന്ഥം ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘത്തിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുഭേവകൃതികൾ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഗുരുഭേവന്റെ മഹാസമാധിസംബന്ധിച്ച് പല പത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന മുഖപ്രസംഗങ്ങളും, കൂടാതെ കിട്ടിയിടത്തോളം തിരുവായ്മൊഴികളും അന്വേഷിച്ച് ഇതിൽ എടുത്തുചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചേർന്നതിനുതക്ക ലേഖനങ്ങളും കവിതകളും സ്തോരണകളും അയച്ചുതന്ന സഹായിച്ച പണ്ഡിതന്മാരോടും സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും മറ്റും പടങ്ങൾ സംഭരിച്ചുതന്ന മാനുന്മാരോടും ഈ ഗ്രന്ഥം നല്ലനിലയിൽ അച്ചടിച്ച് കൃത്യസമയത്തുതന്നെ തന്ന ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസ്സ് അധികൃതരോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്തോകഗ്രന്ഥത്തെ ബഹുജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണസമിതി കൺവീനർ,
സ്വാമി ഗീതാനന്ദ.

സമിതി അംഗങ്ങൾ,
ആർ. ശങ്കർ
സ്വാമി ശ്രീനാരായണതീർത്ഥർ
വി. ഭാഗ്യാവൻവൈദ്യർ.

ശിവഗിരിമഠം, വക്കല,
12-9-1954
27-1-1130.

വിഷയ വിവരം.

നമ്പർ	വിഷയം	പേര്	പേജ്
1	കുപ്പുകൈ—	എൻ. കെ. കെ. ശിരോമണി	1
2	ജഗദ്ഗുരു ശ്രീനാരായണൻ—	ഗോവിന്ദൻകുട്ടിനായർ	4
3	ശ്രീനാരായണൻ-അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തി- ന്റെ ആധുനികപ്രവാചകൻ—	M. Haridas, Research Scholar, Benaras Hindu University.	10
4	ശ്രീനാരായണനും ആധുനികപ്രവണതകളും—	ഒ. ആബു, തലശ്ശേരി	17
5	The religions Out-look of the Guru —	T. V.	24
6	ശ്രീനാരായണന്റെ ഒരു മതം—	കെ. വി. എൻ. ഗുരുക്കൾ	25
7	Sri Narayana Guru and the Universal Religion—	Dr. A. Ayyappan, Madras.	33
8	അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുമുമ്പ്—	സുകുമാരൻ, പൊറക്കാട്	35
9	ജീവനും ജീവിതവും—	പുത്തേഴത്തു് രാമമനോൻ	38
10	സംസ്കാരം ഏകം—	സുകുമാർ, അഴീക്കോട് B. A. B. T.	45
11	കേരളവും ജാതിയും—	വി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻനായർ	49
12	ശ്രീനാരായണനും കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനവും—	മാടാശ്ശേരി മാധവവാര്യർ	52
13	കേരളത്തിലെ ജാതിനശീകരണം—	ശങ്കരൻ കുരിപ്പായി	57
14	കേരളത്തിലെ കെടാവിളക്കു്—	വി. ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്	59
15	ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ—	കവിരാജ് റി. നാരായണൻവൈദ്യൻ, തലശ്ശേരി	60
16	ശ്രീനാരായണഗുരു—	ആർ. ശങ്കരനാരായണയ്യർ, റിട്ട: ഫൈ: ഡയ്ജി	65
17	ചെമ്പഴനിയിലെ ഉഭയസൂര്യൻ—	കെ. ഐ. വേലായുധൻ, B. A., B. L. തൃശൂർ	68
18	ആത്മോപദേശശതകം—	വി. ഗോവിന്ദൻ, B. A., L. T.	70
19	ശ്രീനാരായണധർമ്മം—	എം. സി. ജോസഫ്	72
20	ആ പൂക്കൾ ചോദിക്കുന്നു—	സാഹിതീസഭനം	76
21	ഒരു ജാതി—	എസ്സ്. ജി.	79
22	See God in every thing—	Swamy Sivananda	81
23	പൊന്നോണപ്പുലരിയിൽ ശതവത്സരജയന്തി (കവിത)—	വിഭാൻ വി. കൃഷ്ണൻനമ്പൂതിരി, തിരുവല്ല	83
24	ഗുരുസ്മരണ (കവിത)—	എം. പി. അപ്പൻ	84
25	ഒരു ജാതി (കവിത)—	ഗോപാൽ പ്രതാപ്, മണ്ണാക്കാട്	85
26	ആചാര്യൻ ജയിക്കുന്നു (കവിത)—	പരയങ്ങാട് കഞ്ഞുരാമൻ	88
27	എന്റെ ഗുരുദേവൻ (കവിത)—	ലേഡിവിഭാൻ, മുതുകുളം വി. പാവതിഅമ്മ	90
28	വിദ്യാമന്ദിരമാക്കിമാറ്റിയ ദേവാലയം (കവിത)—	നാലാങ്കൽ	92
29	ശ്രീമന്നാരായണാത്മീയം (പദ്യം)—	പണ്ഡിതശിരോമണി എൻ. കെ. കെ. ശാസ്ത്രി B. A.	93
30	ജ്ഞാനമാഹാത്മ്യം (കവിത)—	വടക്കുകൂർ രാജരാജവർമ്മരാജാ	94
31	ആശംസ (കവിത)—	പൂന്തോട്ടം വാസന്തിഅമ്മ	96
32	കേരളം മറക്കുമോ? (കവിത)—	മാവേലിക്കര അച്യുതൻ	97
33	ശ്രീഗുരുപ്രശസ്തി (പദ്യം)—	സി. ആർ. അയ്യപ്പൻവൈദ്യൻ, നെയ്യാറ്റിൻകര	98
34	ശ്രീനാരായണദേവ (പദ്യം)—	വിഭാൻ, പേരൂർ എസ്. മാധവൻ	99
35	ശതവത്സികതിരുമുൽക്കാഴ്ച (കവിത)—	എം. കെ. കരുണാകരൻവൈദ്യൻ, തലശ്ശേരി	100
36	ആ വൈരാഗ്യം (കവിത)—	കായംകുളം പി. എൻ. മുരളി	101
37	കളുത്തുരും സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളും—	ബി. കഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ, കളുത്തൂർ	103
38	സ്വാമിസന്ദേശങ്ങൾ എന്നെ ആകൃഷ്ടനാക്കി—	ടി. ടി. കേശവൻശാസ്ത്രി	108
39	ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ—	ആഗമാനന്ദസ്വാമികൾ	111
40	പാവനസ്മരണകൾ—	എ. സി. ഗോവിന്ദൻ, B. A. കോഴിക്കോട്	114
41	ശ്രീനാരായണനും വരുതുകാണിയിൽ കഞ്ഞിക്കുണ്ണനും—	കെ. പി. വിജയരാഘവൻ	116

നമ്പർ	വിഷയം.	പേര്.	പേജ്.
42	ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ—	സി. വി. ഗോപാലൻ, തലശ്ശേരി റിട്ട: മുൻസിഫ്	119
43	ശ്രീജ്ഞാനോദയയോഗവും ശ്രീജഗന്നാഥക്ഷേത്രവും—	എം. കേളൻ	123
44	വടക്കൻകോട്ടയത്തെ ശ്രീനാരായണധർമ്മപ്രചരണം—	ടി. യു. ഗോപാലൻ, തലശ്ശേരി	126
45	ശ്രീനാരായണസ്തൂരണകൾ—	വി. എ. സുബ്രഹ്മണ്യപുസാട്, കോഴിക്കോട്	128
46	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരക്ഷേത്രം—	മുക്കോത്തു ഗോപി	139
47	സ്വാമിതുല്പാദങ്ങളുടെ സിലോൺസന്ദർശനം—	ഇ. എസ്. കൃഷ്ണൻ, കൊളമ്പു	141
48	ഒരു അനുസ്മരണം—	മനക്കോടം കെ. കേശവൻവൈദ്യൻ	144
49	ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ—	കെ. ആർ. ഭാസ്കരൻ, പുതുക്കുട്	148
50	ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും—	എൻ. ആർ. കൃഷ്ണൻ, Ex. M. L. A., M. L. C.	150
51	ഗുരുഭവനക്കുറിപ്പുള്ള ചില സ്തൂരണകൾ—	വെട്ടൂർ നാരായണൻ വൈദ്യൻ	165
52	മഹാത്മാക്കളും അതുല്യകൃത്യങ്ങളും—	പി. കെ. ഭാസ്കരൻ, വക്കല	168
53	ഒരു അനുഗ്രഹം—	ആർ. ജി. വൈദ്യൻ, ഹരിപ്പാട്	169
54	ശ്രീനാരായണൻ—	കെ. ആർ. കുന്നത്തു	172
55	ശ്രീനാരായണഗുരുഭവന്റെ സിദ്ധിപ്രഭാവം—	എ. കെ. കമാരൻവൈദ്യൻ, Ex. M. L. A.	174
56	ശ്രീ: ടി. കെ. മാധവനും സ്വാമിതുല്പാദങ്ങളും—	സി. ഒ. കേശവൻ B. A.	175
57	ഗുരുഭവനം സി. കൃഷ്ണനും—	കെ. ആർ. അച്യുതൻ, M. A., B. L.	184
58	ഗുരുഭവനം മുക്കോത്തു കമാരനും—	വി. സി. അപ്പുവൈദ്യൻ, തലശ്ശേരി	187
59	ഗുരുഭവനം മഹാകവി പള്ളത്തും—	കെ. സിദ്ധാർഥൻ	189
60	ശ്രീനാരായണനും ബ്രഹ്മവിദ്യാഭ്രഷണനും—	എം. കെ. ഹേമചന്ദ്രൻ B. A.	191
61	സദ്ഗുരോ നമസ്കാരം (കവിത)—	പാപ്പൻ ജെ. ആറാട്ടുകുളം	193
62	ശ്രീബാവാഭാരതിസ്വാമികൾ—	ഒ. എസ്. നാരായണശാസ്ത്രി	194
63	ശ്രീ: പി. അച്യുതനും സന്ദേശപ്രചരണവും—	കെ.	195
64	ശ്രീ: കോട്ടായി കമാരനും ഗുരുഭവാദർശപ്രചരണവും—	എസ്. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ	197
65	സ്വാമിതുല്പാദങ്ങളും ആര്യഭടസ്വാമികളും—	വിജയൻ	201
66	ഒരു വാഷികം—	ബി. നീലകണ്ഠൻ	202
67	മങ്കര ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികൾ അഥവാ ഒരു ശ്രീനാരായണാദർശവാചകൻ—	പി. ഗോവിന്ദൻ, തലശ്ശേരി	205
68	ചില സ്തൂരണകൾ—	പന്തളം രഘുവല്ലഭിനിക്കർ	207
69	സ്വാമിതുല്പാദങ്ങളും മാധവാനന്ദസ്വാമികളും—	കെ. നാരായണൻ വക്കീൽ, ആറാടിക്കൽ	209
70	ഗുരുസ്തൂരണകൾ—	എൻ. മാധവൻവൈദ്യൻ, കൊല്ലം	212
71	ഗുരുഭവസ്തൂരണം—	കണ്ടേനി ഗോവിന്ദനശാസ്ത്രി	213
72	ശ്രീനാരായണഗുരുഭവൻ—	സൽക്കവി പി. കെ. കേശവൻ	214
73	ഗുരുഭവന്റെ മഹാസമാധികാലത്തുണ്ടായ പത്രപ്രസ്താവനകൾ—	...	219
74	ശിവഗിരിപഞ്ചകം (പദ്യം)—	കണ്ണൂരാമൻ ഗുരുക്കൾ, തലശ്ശേരി	241
75	ശ്രീനാരായണധർമ്മവൈജയന്തീ (പദ്യം)—	റിലോൻ, വി. കെ. ശ്രീധരൻ മൂർത്തി	242
76	Sri Narayana Smriti—	K. T. Krishnaswamy Ayyangar, M. A.	243
77	Sri Narayana Dharma (Poetry)— ടി വിവർത്തനം (കവിത)—	ടി ടി ടി	244
78	ശ്രീനാരായണഗുരുഭവന്റെ തിരുവായ്മൊഴികൾ—	എം. ആർ. വേലുപ്പിള്ളശാസ്ത്രി B. A.	244
79	The Guru—	M. Prabha	245
80	സമാധിപദ്യം—	ശ്രീമദ് ആത്മാനന്ദസ്വാമികൾ	268
81	രണ്ടു ലററുകൾ—	എസ്. ലോകനാഥപിള്ള.	269

ചെന്നെത്തത്തിൽ അനല്പമായ ആശ്വാസത്തിനും അനുപമമായ അത്യാനന്ദത്തിനും വകനൽകുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ അഹന്തയൻ ആ അഹിംസാമൂർത്തിക്കു്, അപമാനശതങ്ങളുടെ കിലുകിലാവത്തിൽ അശേഷം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാരമാർത്ഥ്യമായി, ബാഹ്യലോകവുമായുള്ള ബന്ധം മുഴുവൻ പരിത്യജിച്ചു്, ആത്മാവിനെ അനാദ്യന്തമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു്, ചിദാനന്ദത്തിൽ വിലയിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ നിത്യാബലങ്ങളായ നിരവധി പ്രാമോഹങ്ങൾക്കു് വിധേയനായി വിലോഭിയായി പേരും പെരുമയും പുലർത്തണമെന്ന് എങ്ങനെയാണു് അഭിവാഞ്ഛ അവിർഭവിക്കുക? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധകോമളങ്ങളും ചിന്താമധുരങ്ങളും ആയ ആദർശസ്ഥിതികളോടൊപ്പം തന്റെ പേരിന്റെ മുദ്രപനിയും ലോകത്തിന്റെ അങ്ങോളമിങ്ങോളം കണ്ണുപടങ്ങളിൽ അലയൊലി പൂശി.

ഭാവിനിരീക്ഷണവിചക്ഷണമായ 'ആ' ഹൃദയം—പാരമാർത്ഥികസത്തയുടെ ശംഖൊലിമുഴങ്ങുന്ന ആ അന്തഃകരണം അനാചാരജടിലമായ ലോകത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിൽ അതിരില്ലാതെ അനുശോചിച്ചു. ഭൂവൃതിയാനാസിക്കത്തമായ ജീവിതപ്പാതയിൽ നാറുകഴിയുന്നോർ, ദുർലാഭമാംവിധം കാടും കണ്ടകവും കടന്നു പടന്നു പന്തലിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹസ്വരൂപൻ ഭഗിച്ചു. സംസ്കാരത്തിന്റെ തിലകക്കുറിപ്പാത്താതെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പെരുഞ്ചൊരുമണിഞ്ഞു് അലഞ്ഞു ലത്തൊത്തിരവിപ്പായുന്ന മാനവജീവിതവാഹിനി അനീതിയുടേയും അക്രമത്തിന്റേയും അസത്യത്തിന്റേയും പെരുങ്കണ്ടിലേയ്ക്കുപതിക്കുന്നത് ആ ദിവ്യവിമലവിബോധചക്ഷുസ്സുവലോകനംചെയ്തു. സ്വന്തം സുഖത്തെ മാത്രം ലാക്കാക്കി ജീവിക്കുന്ന, മനുഷ്യന്റെ അബലജടിലമായ ആവേശം അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മോന്മുഖനാക്കി.

പരിഷ്കാരവാതുലതയുടെ നീലനിചോളത്താൽ നിഹന്തമായ നാനാമാനവജീവിതം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടുപുടവയണിയാതെ നഗ്നമായി നാടടക്കം പാഞ്ഞുനടക്കുന്നത് പലവുരു കണ്ടദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം പതറിപ്പുകഞ്ഞു. തന്റെ ചുറ്റും പ്രതിബന്ധംവിനാ ഉലാത്തുന്ന ഈ അനാഥാവസ്ഥയുടെ ചുറ്റും അദ്ദേഹം കൺമിഴിച്ചു നോക്കി. പക്ഷേ ആ അതിമാനുഷൻ കൺതുറന്നു നോക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ലോകം പല ചേരികളായി തന്റെ ഒരു കാലത്തും ഇളകാത്ത മനോനിശ്ചയത്തിന്റെ അടിത്തറ പണിതുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. വേഷവും ഭാഷയും, മതവും സമുദായവും,.....എന്നിങ്ങനെ നീണ്ടുനിവർന്നിരുന്ന ഒന്നിന്റെ കണ്ണി സംസ്കാരസുരഭിലയായ ഭാരതാഞ്ചയുടെ മുകളിൽക്കൂടി വീശിയിരുന്നു. വന്ദ്യ

മാതാവായ ഭാരതയാത്ര—അതേ, ഉപനിഷത്തുകളുടേയും ശാസ്ത്രതേജോരാശികളുടേയും പെററമ്മയായ ഭാരതോദ്വി വിവേകഹീനരായ തന്റെ മക്കളുടെ നീതിരഹിതമായ പരസ്പരസ്പർദ്ധയും നിലയില്ലാത്ത അക്രമങ്ങളും കണ്ടു് അവതപ്തഹൃദയത്തോടെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നതും, ഭാഷ മതം തുടങ്ങിയ മാന്യരശക്തിയിൽ മതിമയങ്ങിയ മാനവകലം, സ്വന്തം പോററമ്മയുടെ മുദ്രലകോമളകളേബരത്തെ നിദ്രയും തുണ്ടുതുണ്ടാക്കുന്നതുംകണ്ടു് പതിതകാരണികനായ ആചാര്യപാദർ നിലവിട്ടു നിലവിളിച്ചു.

ആ അതുല്യമായ ആത്മരോദനം ഭാരതത്തിന്റെ, വിശിഷ്ട ലോകത്തിന്റെ ചക്രവാളഭിത്തികളിൽചെന്നലച്ചു. ലോകം കൺതുറന്നു നോക്കി. ഹാ! എന്തൊരു വിസ്തരം! എന്തൊരു തൂട്ടം! അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നിമ്നലഹൃദയഭൂമിയിൽ തന്റെ ആത്മരോദനത്തിന്റെ നീരുറവിയിൽനിന്നും, ചിന്തിത്തുളമ്പി ചിന്താമധുരമായും എന്നാൽ ശാന്തിസുന്ദരമായും, മന്ദം മന്ദം നിറഞ്ഞൊഴുകിയ നിരവദ്യനീരുപമകോമളകവിതാഭസിയത്രേ,

“ഏകജാതി, ഏകമതം,
ഏകഭൈരവം മനുഷ്യനു്” എന്നു്.

രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിലും സമുദായരംഗങ്ങളിലും, മതവേദികളിലും ഈ അനിഭംപുർസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അപ്രതിഫലനശക്തിയുടെ കൊടുങ്കാറ്റു് നെടുനീളം വീശി, അന്നുവരെ പാമ്പാറാഗതമായി അനുവർത്തിച്ചു പോന്നിരുന്ന അനാചാരജടിലങ്ങളായ അനവധി അബലാവിശ്വാസങ്ങളേയും അന്തഃസാരശൂന്യങ്ങളായ നിരവധി ആചാരവാദാശികളേയും ഇങ്ങിനിവരാത വണ്ണം അസ്തമിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും, പാഷാണകർക്കശങ്ങളായ യാഥാസ്ഥിതികതപത്തിന്റെ പന്തങ്ങൾ മുഴലവും മുഴററി ഒരുകൂട്ടം വൈതാളികവർഗ്ഗം ആ ദിവ്യജ്യോതിസ്സിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ ശലഭതുല്യം ആവിർഭവിച്ചെങ്കിലും അതെല്ലാം അർഹിക്കുന്നവിധം അടങ്ങി യൊതുങ്ങി തലതാഴ്ന്നു.

ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി—ലോകസാമോദയ്ക്കു്തിരുവേണ്ടി കർമ്മഭൂമിയായ ഭാരതത്തിന്റെ ത്യാഗയാഗവേദിയിൽവെച്ചു്, ആത്മാർപ്പണം മന്ദഹാസപൂർവ്വം തൊഴുകെയോടെ സംവരിച്ചു കർമ്മയോഗിയായ മഹാത്മാ—തന്റെ ആത്മസാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടു് ഈ 'ധർമ്മരാജ്യ'ത്തെ അലങ്കരിച്ച ആദ്യവേളയിൽ പുണ്യപുരംതികഞ്ഞ 'ശിവഗിരി' നന്ദനാരാമത്തിലുള്ള, തളിത്തുറപ്പുതുറ ഫലനമുള്ളായി പരിശോഭിച്ചിരുന്ന ഒരു മാമ്പിൻചോട്ടിലിരുന്ന് സ്വാമിതുച്ഛാഭങ്ങളുമായി നടത്തിയ യുക്തിവാദങ്ങളും പരമഹംസപാദന്റെ അഭ്യുമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അന്യാഭ്യുദയമാഹാത്മ്യം തന്റെ ഹൃദയഭിത്തിക

ളിൽ കൊള്ളിമീൻപായിച്ചപ്പോളുണ്ടാകുന്ന ആന
 നാവേശത്തിൽ പൂകവിഭൂഷിതാംഗനായി അഞ്ജലി
 പുടം അടിയറവച്ചതും ആർക്കും എക്കാലവും അവിസ്മര
 ണീയസംഭവങ്ങളായി അവശേഷിക്കുകതന്നെയെങ്കിലും.

ഐഹികാമുഷ്ടികമഹാതത്ത്വങ്ങളുടെ ഒരു
 മഹാഭാഷ്യം, ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ പരിമിത

പദങ്ങളെക്കൊണ്ട് പരിവർത്തനാത്മകമായ കാലച
 ക്രമണത്തിന് ഒരുകാലത്തും മായ്ക്കുവാനാകാത്ത
 വണ്ണം എഴുതിവെച്ച കാലയവനികയുള്ളിൽ മറഞ്ഞി
 രുന്നത് നിർവൃതിമധുവണ്ണുന്ന മഹാപ്രഭോ! ആശാപരി
 തപ്തരും ആലംബഹീനരമായ ജനസഞ്ചയത്തിന്
 നവചൈതന്യം ഉദ്ദീപ്യ കല്പശാഖിൻ! അങ്ങേയ്ക്ക്
 ഭക്തിവിവശരായ അടിയന്മാരെ 'കൂപ്പുകൈ!'

ജഗദ്ഗുരു ശ്രീനാരായണൻ

— ഗോവിന്ദൻകുട്ടിനായർ —

ശ്രീനാരായണനെപ്പറ്റി ഇതിനുമുമ്പും രണ്ടു മൂന്നു ലേഖനങ്ങൾ അപ്പപ്പോഴായി ഞാൻ എഴുതിട്ടുണ്ട്. ശതവാഷികസ്താരകഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രസാധകന്മാർ വീണ്ടും ഇതേവിഷയം നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ, മടുപ്പുകൂടാതെതന്നെ അതിനെ സമീപിച്ചാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്നിലുളവായി. കാരണം, ആ വിഷയത്തിന്റെ നിത്യന്തരതപരംതന്നെ. ശ്രീനാരായണന്റെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്കും ഉപദേശങ്ങളിലേയ്ക്കും ഉററുനോക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവ ഒരു ആത്മനവീകരണപരമായ പരിവർത്തനമായി എനിക്കനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ആ ഉപദേശങ്ങളിലേയ്ക്കും എത്രത്തോളം ഉള്ളിയിട്ടെത്താൻ ആശിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം അവ അനഭിഗമ്യങ്ങളായി തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ വിചാരപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തായി വിഹരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നുന്ന അവ വാസ്തവത്തിൽ എത്ര വിദൂരത്താണ്! 'അരികിലേക്കുവരൂ അരികിലും' അതേ അവസ്ഥയിൽത്തന്നെ 'അകലെയെക്കാരും അകലെയും' ആയുള്ള അവയുടെ ഈ നിലപാടാണ് എന്നു ഏറ്റവും അതുളളതെളിയിക്കുന്നത്.

നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വവും, ഏകത്വത്തിൽ നാനാത്വവും ഒഴിച്ച ആ മഹാപരമം, വാസ്തവത്തിൽ പുതുതായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതത്രയും അനാദികാലംമുതൽക്കുതന്നെ ആത്മപരമ്പര പലവട്ടം ആരോധനംചെയ്തുകൊണ്ടു. 'ഒരു ജാതി, ഒരുമതം, ഒരുദൈവം മനുഷ്യൻ'—ഉപനിഷൽക്കാലംമുതൽക്കു ഋഷിമാർ നമ്മെക്കൊണ്ടു് ഉരുവിട്ടുവിട്ടുപോന്ന ഒരു തത്വമാണതു്. 'കാണായതെല്ലാം പരബ്രഹ്മനിർമ്മലബീജം' എന്നു പഠിപ്പിച്ച വ്യാസൻ ജാതീയമായി വല്ല ഭേദകല്പനയുമുണ്ടായിരുന്നുവോ? ശ്രീനാരായണന്റെ 'ഒരുമതം' ഋഷിമാരുടെ സനാതനധർമ്മംതന്നെയാണ്. 'ഏകമേവാദിതീയം ബ്രഹ്മ', 'സർവ്വം ഖലവിദം ബ്രഹ്മ', 'ഏകം സത്' വിപ്രാ ബഹുധാവദന്തി' എന്നെല്ലാം വൈദികകാലത്തുതന്നെ ഉദീരണംചെയ്ത ബ്രഹ്മവിദ്യയ്ക്കു് ഗുരുവിന്റെ 'ഒരുദൈവം' എന്ന അരുളപ്പാടിൽ അത്രയ്ക്കുതന്നെ പുതുതോന്നാ നവകാശമില്ല. എങ്കിലും ശ്രീനാരായണൻ പറഞ്ഞതത്രയും പുതുമയുള്ളതാണ്; ഇക്കാലത്തെത്തന്നെപ്പോലെ എക്കാലത്തും അവ പുതുമയുള്ളതായിരിക്കും.

ശ്രീനാരായണനെ അറിയുന്നതിനു് നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളും മാത്രമറി

ഞ്ഞാൽ പോരാ. അവയിൽക്കൂടി ലഭിക്കുന്ന അറിവു് അദ്ദേഹത്തെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം വെറും പാശ്ചാത്യീകജന്മമായ അറിവുമാത്രമേ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ. ശ്രീനാരായണൻ ആരാണെന്നു തികച്ചും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ഹിന്ദുമതത്തെപ്പറ്റി ഒരു സാമാന്യമായ ജ്ഞാനമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹിന്ദുവായി ജനിച്ചു് ഹിന്ദുവായി ജീവിച്ചു് ഹിന്ദുവായി ഭേദവിധി ഗംഭയ്യ ഒരു വിശ്വപരമാണ് അവിടുന്ന്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുമതത്തോളംതന്നെ വളർന്ന ഒരു മഹാസിദ്ധനായിരുന്നു സ്വാമികൾ.

ഹിന്ദുമതത്തോളം വളരുക—! ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ സാധിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല അതു്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മുപ്പതുകൊല്ലംമുമ്പു്—1098-ൽ—കേരളം സന്ദർശിച്ച വിശ്വമഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ, ശിവഗിരിയിൽ ചെന്നു് ശ്രീനാരായണൻ മായി അഭിമുഖസംഭാഷണം നടത്തിയശേഷം, 'ഭാരതത്തിൽ ഇന്നു ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള പരമഹംസന്മാരിൽ സ്വമിജിയെപ്പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവായി മറ്റൊരാളില്ല' എന്നു തുറന്നുപറഞ്ഞതു്. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വിവിധാധിത്യകകളിലും വിസ്തൃതാവഹമായ പാണ്ഡിത്യം നേടിയ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭാഗ്നികനായിരുന്നുവല്ലോ ആഷ്ടജ്യോതിസ്സാണ്ടു ആ കവിപുറംഗവൻ. കേരളീയരായ നാമാകട്ടെ, ആ പരമഹംസനെ ഈഴവനും ഈഴവഗുരുവുമായെണ്ണി!

ഹിന്ദുമതം മാനുഷികചിന്തയോളംതന്നെ പ്രാചീനവും അത്രതന്നെ വിസ്തൃതിയാർന്നതാകുന്നു. അനാദിയും അപരമുഷ്യയവുമായി എണ്ണപ്പെടുന്ന വേദങ്ങൾ, അതുവരെയുള്ള മാനുഷികവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു കലവറയാകുന്നു. മനുഷ്യചിന്തയുടെ മറ്റൊരു വികാസഘട്ടത്തെയാണ് ഉപനിഷൽപ്രപഞ്ചം വിളംബരംചെയ്യുന്നതു്. നാളത്തെ നില എന്തെന്നറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും, ഇന്നുവരെ മാനുഷ്യകത്തിനു മാർഗ്ഗദർശനംചെയ്യുന്ന മണിദീപം ഔപനിഷദോക്തിയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഈ രണ്ടു ചിന്താപ്രപഞ്ചങ്ങൾ—വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും—ഇന്നോളമുണ്ടായിട്ടുള്ള മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ വികാരപരവും വിചാരപരവുമായ സാമ്പ്രദായികസത്തയെതികച്ചും പ്രതിനിധാനംചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിക്കു സമുദായത്തോടും സമുദായത്തിനു വ്യക്തിയോടുമുള്ള സവിശേഷബന്ധത്തെ താത്വികമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യവസ്ഥീകരിക്കുന്ന

തിന്നും ധാർമികമായ നിലപാടിൽ അനുശാസിക്കുന്ന തിന്നും വേദോപനിഷത്തുകൾക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിയും സമുദായവും അവശേഷിക്കുന്നേടത്തോളം കാലം അവയെ—സത്യം വദ, ധർമ്മം ചര—എന്നീ രണ്ടു് അനുശാസനങ്ങളാണു് അവയിൽ അതിപ്രധാനമായവ—വിട്ടുനിൽക്കുക മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു സാദ്ധ്യമല്ല.

ഹിന്ദുമതം ബഹുമുഖമായ ചിന്തകളുടെ ഒരു രത്നാകരമാകുന്നു. ഈശ്വരപരമായി കട്ടിച്ചാത്തൻ സേവകത്വം ബ്രഹ്മാനുഗ്രഹംവരെയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും അതിലുണ്ട്. ധാർമികമായി ചാർവ്വകമതമുതൽ സർവ്വസംഗ്രഹപരിത്യാഗപര്യന്തമുള്ള ക്രമങ്ങളും അതിലുണ്ട്. ഒരു ഹിന്ദുവിനു് നാസ്തികനോ ആസ്തികനോ നൈഷ്ഠികനോ ആരുവേണമെങ്കിലുമാകാം. ഭാഗ്വതികമായി ഇത്രയേറെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വേറെ ഒരുമത്തത്തിലുമില്ല. വ്യക്തിയുടെ മാനസിക വളർച്ചയനുസരിച്ച് പരമപുരുഷാത്മപ്രാപ്തിക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനജാടിലൂറും വിശ്വാസവിശേഷങ്ങളും ധൈര്യബലികമായ അനിർവ്വിതത്വത്തിൽനിന്നോ അനുഭൂതിപരമായ അസമഗ്രതയിൽനിന്നോ ആകൃതിപ്പെട്ടവയല്ല. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ അരാജകമെന്നു തോന്നാവുന്ന ഫൈനലവൈകാരികപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉടനീളം ചിന്താപരമായി അതുഭൂതാവഹമായ ഒരു അച്ചടക്കവും ആനുപുവികതയും കാണാം. വിചാരശീലത്തെ ഇത്ര സ്വതന്ത്രമായി വളരാനനുവദിക്കുന്ന മതങ്ങൾ വേറെയില്ല.

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ആ വിശാലതയത്രയും നാം ശ്രീനാരായണനിൽ കാണുന്നു; വൈകാരികമായ വിശുദ്ധിയുടെയും വൈചാരികമായ സുഭദ്രയുടെയും പ്രാതിനിധ്യം അദ്ദേഹം പുലർത്തിപ്പോന്നു. അവിടുത്തെ ബഹുമുഖമായ പ്രവൃത്തികളും പ്രഭാഷണങ്ങളും വിശകലനംചെയ്തുകൊണ്ടിയാൽ കാണാം ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വിശാലവിഹാസസ്പിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വിഹരിച്ചുപോന്നുവെന്നു്; ഏതത്വത്തിലാണു് അദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദുവായിരുന്നതു് എന്നു്. ‘മതമേതായാലും വേണ്ടില്ല, മനുഷ്യൻ നന്നായാൽമതി’—ഗുരുസ്വാമികൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൂക്തിയാണിതു്. ‘പലമതസാരവുമേക’മെന്നു സാക്ഷാൽക്കരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനിൽനിന്നല്ലാതെ, വസ്ത്രീയമോ പ്രാദേശികമോ ആയ കറുത്തിണ്ടാത്ത ഇത്തരം സൂക്തികൾ പുറപ്പെടുകയില്ല.

‘ഭേദങ്ങളുറ്റപൊരുളിനെക്കാഹളമൂതിവാഴ്ന്നീടുന്ന’

ഹിന്ദുമതത്തിനുമാത്രമേ ഇത്ര വിശാലമായി, സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി, ചിന്തിപ്പാനാവൂ. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വിശാലതയാണു് സ്വാമികളുടെ ആ സൂക്തിതല്ലജ

ത്തിൽക്കൂടി നാം കാണുന്നതു്. ‘മതം വാദിപ്പാനും ജയിപ്പാനുമുള്ളതല്ല; അറിവാനും ആചരിപ്പാനുമുള്ളതാണു്’ എന്ന അവിടുത്തെ അഭിപ്രായം മതബോധത്തിന്റെ എത്ര അഗാധതയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടതാണെന്നു് ആലോചിച്ചുനോക്കുക!

ഇന്ത്യ മതപണ്ഡിതന്മാരുടെയും മതാചാര്യന്മാരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരുകാലത്തും ദരിദ്രയായിരുന്നിട്ടില്ല. കേരളംതന്നെയും ഇക്കാലത്തിൽ ഒട്ടധികം സമ്പന്നമാണു്. ശ്രീശങ്കരനെ പ്രസവിപ്പാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ കേരളമാതാവു് ഇതരരാജ്യങ്ങൾക്കു് എത്രകാലത്തും അഭിവന്ദ്യതന്നെയായിരിക്കും. ശ്രീനാരായണന്റെ ജീവിതകാലത്തുതന്നെ കേരളത്തിൽ തലയെടുപ്പുള്ള പല മതാചാര്യന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. ആനന്ദമതകർത്താവായ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമികൾ, സിദ്ധനായിരുന്ന ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ തുടങ്ങിയവർ അടുത്തകാലത്തുജീവിച്ച് അന്തരിച്ചവരാണ്. രാമമോഹനൻ, ഭയാനന്ദൻ, രാമകൃഷ്ണൻ, വിവേകാനന്ദൻ, രാമതീർത്ഥൻ, അരവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ ഉൽബുദ്ധഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനസ്തംഭങ്ങളാകുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ എട്ടുകളിൽ കനകാക്ഷരംകൊണ്ടു് എഴുതപ്പെട്ട എത്രയോ സിദ്ധന്മാരുടെ പേരുകൾ ഇനിയും നമുക്കു നോക്കിപ്പോയിക്കാം. ഇവരിൽനിന്നെല്ലാം വ്യക്തമായ ഒരു വ്യത്യസ്തതയാണു് ശ്രീനാരായണനുള്ളതു്. മുൻപറഞ്ഞവരിലോരോരുത്തരും അപാരമായ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഓരോ പ്രത്യേകശാഖകൾക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചവരും അവയ്ക്കുഭിമുഖമായി ശിഷ്യസഞ്ചയത്തെ നയിച്ചവരുമായിരുന്നു. ശ്രീനാരായണനാകട്ടെ, ഹിന്ദുമതത്തെ ആമുഖാഗ്രം ആദരിച്ചു. മതം വ്യക്തിക്കാണെന്നും വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയനുസരിച്ചു മതബോധത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഒരു തികഞ്ഞ നിർഗ്ഗുണബ്രഹ്മോപാസകനായിട്ടും, അദ്ദേഹം വിഗ്രഹാരാധനയെ വെറുത്തില്ല. മാത്രമല്ല, ജനതയുടെ മതബോധത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനു് അതു പര്യാപ്തമാകുമെന്നു്കണ്ടു് പുതിയ രീതിയിൽ പലേത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഈവേദ ശിവപ്രതിഷ്ഠനടത്താമോ എന്നു ചോദിച്ച ജാതിബ്രാഹ്മണനോടു്, ഈഴവശിവനെയാണു് താൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതെന്നു് ഫലിതപൂർവ്വം പറഞ്ഞ സ്വാമിജിയുടെ മനക്കരുത്തും മതബോധവും എത്ര മഹത്തരമാണെന്നു് ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക. 1080 ധനുവിൽ കൊല്ലത്തുവെച്ചു കൂടിയ എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ രണ്ടാംവാർഷികത്തെത്തുടർന്നു് പ്രസ്തുത യോഗത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി നിയുക്തരായ പ്രസംഗകന്മാർക്കു് അദ്ദേഹം നൽകിയ നിദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം നോക്കുക:—

‘ഉത്തമരീതിയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈശ്വരാരാധനയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെയും ശുദ്ധഹിന്ദുമതത്തിന്റെ

സമൂഹത്തിൽ തത്ത്വങ്ങളെയും പറ്റി പ്രസംഗിക്കുക. ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളോ മറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രേരിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ, ഗദ്യമോ ക്ഷോഭജനമോ ആയ വിധത്തിൽ പരമതദ്വേഷം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

‘പലമതസാരവുമേക’മെന്നും ‘മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി’ എന്നും ഉപദേശിച്ച ഗുരു സ്വാമികൾ അന്യമതങ്ങളെ ഭുജിക്കുന്നതിൽനിന്നു പ്രസംഗകന്മാരെ വിലക്കിക്കാണുന്നതിൽ അതുതത്തിനവകാശമില്ല. ഉത്തമരീതിയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈശ്വരാരാധനയെ മാത്രമല്ലാതെ ആരാധനയുടെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ‘കോപ്പിരാട്ടിത്ത’ങ്ങളെ സാധൂകരിപ്പാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല. അതേസന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരുതത്ത്വം സ്വാമിജി ‘അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും പ്രാണിഹിംസ മുതലായ അമംഗലാചാരങ്ങളോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഭട്ടേവതാരാധനകളെയും നിരാകരിക്കുക’ എന്ന് പ്രത്യേകം മുന്നറിയിപ്പുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അടുത്തകൊല്ലം (85 ചിങ്ങം) തിരുനാൾ സംബന്ധിച്ച നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണർപ്പറയുകയുണ്ടായി:—

‘മതത്തിന്റെ സാമാന്യതയെ ജനസാമാന്യത്തിന് ഉപദേശിക്കുകയും ഈശ്വരഭക്തിയെ എങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.’

‘ബാഹ്യാഭ്യന്തരശുദ്ധിയെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രികരണശുദ്ധിയെ സമ്പാദിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വേണ്ടവിധം യത്നിക്കുക.’

‘അഹിംസ, സ്നേഹം, ഐക്യമത്വം ഇവയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും അവയെ അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.’

ഇതിൽനിന്നെല്ലാം ഈശ്വരാരാധനയെ എത്രത്തോളം സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനോ അത്രത്തോളം സംസ്കരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ബലശ്രദ്ധനായിരുന്നെന്നും കളവംകോട്ടെ പ്രതിഷ്ഠ, ക്ഷേത്രോപാസനയുടെ സംസ്കാരശുദ്ധിക്കു മകടോദാഹരണമാണെന്നും ഉൾക്കൊള്ളാം.

മാനുഷ്യകത്തിന്റെ ഏകതയെപ്പറ്റി ദേശീയവും വർഗ്ഗീയവുമായ അതിരുകൾ അർത്ഥശൂന്യമാണെന്നതിനെപ്പറ്റി, സ്വാമിജി പലവട്ടം ഉണർപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1096 ഇടവത്തിൽ ആലുവയിൽ വെച്ചുകൂടിയ സമസ്തകേരള സഹോദരസമ്മേളനത്തിൽ, ‘മനുഷ്യരുടെ മതം, വേഷം, ഭാഷ മുതലായവ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അവരുടെ ജാതി ഒന്നായതുകൊണ്ട് അന്യോന്യം വിവാഹവും പന്തിഭോജനവും ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു ഭോഷവുമില്ല’ എന്നൊരു സന്ദേശം അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മി: സി. കൃഷ്ണൻ മകൻ ഉണ്ണിയും, ജമൻകാരിയും ക്രിസ്തുമതാവലംബിനിയുമായ മിസ് ലീഗലുമായുണ്ടായ വിവാഹം അക്കാലത്തു തീയ്യരുടെ ഇടയിൽ തുലോം ചെപ്പാടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. സ്വാമിജി ആ വിവാഹത്തെ സർവ്വതനാ സമ്മതിക്കുകയും അങ്ങനെ തന്റെ സന്ദേശത്തെ ക്രിയാത്മകമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തതായി ഇതെഴുതുന്ന ആൾ ഓർക്കുന്നു.

സ്വാമിജിയുടെ ആഭിപ്രായമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഗുരുവല്ല. സമൂഹതാലുക്കളോടുകൂടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം ഇന്ന് ഒരു സാമൂഹികസംഘടനയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം, ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോലെ ഈശ്വരരുടെ സാമൂഹികമനോഭാവമല്ല, സവർണ്ണഹിതങ്ങളുടെ ഭുജിച്ച ജാതീയമനോഭാവമാത്രമാണ്. എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗമോ പൊതുവേ അതു ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹമോ ഉള്ളെന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ശ്രീനാരായണന്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രചാരമോ പ്രസിദ്ധിയോ സിദ്ധിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നുള്ളതു നിർവ്വദമാണ്. അത്രയ്ക്കുണ്ട് നമ്മുടെ സവർണ്ണമേധാവിത്വം.

എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തെ ഒരു സാമൂഹികസംഘടനയാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ സ്വാമികൾ തികച്ചും പ്രതികൂലിയായിരുന്നു. വിശാലമായ മനുഷ്യവർഗ്ഗമാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. 1102 മകരത്തിൽ കൂടിയ ഒരു യോഗത്തിന് ഗുരുസ്വാമികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശമയച്ചിരുന്നു:

‘.....ഈശ്വരൻ എന്ന പേര് ഒരു ജാതിയെയോ മതത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ ഈ യോഗത്തിൽ ജാതിഭേദം നോക്കാതെ ആളുകളെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. യോഗത്തിൽ ധാരാളം അംഗങ്ങൾ ചേരട്ടേ എന്നു നാം ആശംസിക്കുന്നു.’

പള്ളാത്തുരുത്തിൽ വെച്ചുചേർന്ന എസ്. എൻ. ഡി. പി. സമ്മേളനത്തിന് അവിടുന്ന് നൽകിയ സന്ദേശം ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ തികച്ചും തുറന്നുകാണിപ്പാൻ പര്യാപ്തമായതാണ്. സ്വാമിജി അന്ന് ഇങ്ങനെ അരുളുകയുണ്ടായി:

‘.....എന്നാൽ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു വർഗ്ഗക്കാരെ മാത്രം ചേർത്ത് ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനാവരുത്.....നമ്മുടെ സമൂഹസംഘടന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒന്നായിച്ചേർക്കുന്നതായിരിക്കണം. മതം വിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അനുവദിക്കുന്നതും

‘.....എന്നാൽ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു വർഗ്ഗക്കാരെ മാത്രം ചേർത്ത് ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനാവരുത്.....നമ്മുടെ സമൂഹസംഘടന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒന്നായിച്ചേർക്കുന്നതായിരിക്കണം. മതം വിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അനുവദിക്കുന്നതും

സംസ്കൃതബുദ്ധികൾക്കെല്ലാം സപീകാര്യവും മനുഷ്യരെ ഉത്തമമായ ആദർശത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. 'ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനു' എന്നുള്ള സനാതനധർമ്മം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മതമാകുന്നു. ഈ സനാതനധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒന്നായിച്ചേർക്കുന്നത് സംഘടനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രീതിയായിരിക്കുമെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നു.....'

ഈഴവനെന്നനിലയിൽ ശ്രീനാരായണൻ സാമുദായികമായ ഒരു വിക്ഷണഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? കേരളത്തിലെ രണ്ടു പ്രബലസമുദായമാണല്ലോ നായനാരം ഈഴവരും സാമ്പത്തികാധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് നന്യൂതിരിസമുദായത്തിന്റെ അടിത്തറ നല്ല കെട്ടുറപ്പുള്ളതായിത്തന്നെ നിലക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനാൽ അവശസമുദായങ്ങളെന്ന നിലയ്ക്കു നായർസമുദായത്തിനും ഈഴവസമുദായത്തിനും സംഘടിക്കുവാനുതകുന്ന ഗത്യന്തരമില്ലെന്ന നിലവന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലാണ് സംഘടനാപ്രസ്ഥാനം ആദ്യമായാരുഭിച്ചത്.

ഇങ്ങനെയാണ് അരുവിപ്പുറത്തെ വാറുട്ടു യോഗം ശ്രീനാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തിമത്തായ എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്. സമുദായത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികനേതൃത്വം സ്വാമിജിയുടെ ചുമലിൽ സ്വയം പതിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് മരുതപാലയിലും മറ്റും അവധൂതനായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആ ജീവനുക്കു സാമുദായികരംഗത്തിലിറങ്ങേണ്ടിവന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, കാലവും പരിതഃസ്ഥിതിയും അദ്ദേഹത്തെ കയറിട്ട ഭൗതികരംഗത്തിലേയ്ക്കു പിടിച്ചുവലിച്ചുകൊണ്ടുപോന്നു. അതിന്റെ ഫലമോ? ഇനി നാം കാണാൻപോകുന്നവിധം അതുതാവഹമായിരുന്നുതന്നെ.

ഹിന്ദുമതപരിഷ്കർത്താക്കളിലും സംസ്കർത്താക്കളിലും മനുഷ്യൻ ആത്മികജീവിതമേ ആവശ്യമുള്ളു എന്നു വാദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. തങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്ന സാംസ്കാരികനിലവാരത്തിൽ മനുഷ്യക്കുണ്ടെ എത്തിക്കണമെന്നഭിലാഷിക്കുകയും, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിക്ഷണരീതി പുലർത്തിപ്പോരുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ മാനസികസമത്വം ഉയർത്തുവാനും പോലുമല്ല. ഭൗതികസമത്വത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന മാർക്സിസംപോലും പ്രായോഗികരംഗത്തിൽ ഒട്ടൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നതായാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം. ഈ നിലയ്ക്കു മാനസികജീവിതത്തിന്റെ സമീകരണം എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുക? ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യത്യസ്തമായ മാനസികമേഖലയിലാണ് വളരുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പ്രപഞ്ചമുള്ളതോളം കാലം അതങ്ങനെതന്നെ ആയിരിക്കുകയുംചെയ്യും.

മനുഷ്യന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷം ഒട്ടൊക്കെ അവന്റെ ഭൗതികസംതുപ്പിയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ സുലഭമായതുകൊണ്ട് ഭൗതികസംതുപ്പി സുസാധമായതിനാലാണ് ഭാരതം ആദ്ധ്യാത്മികമായി അത്രയൊക്കെ ഒന്നിച്ചു നേടിയത്. ജീവിതസംതുപ്പിക്കു സർവ്വപ്രാധാന്യംനൽകുന്ന ഒരു തത്വസംഹിത, മതജീവിതവുമായി കൂട്ടി ചെടിപ്പിക്കുവാൻ ആഷ്വിജ്ഞാനത്തിനു കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യൻ മതത്തിനുവേണ്ടിയല്ല, മതം മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണ് എന്ന പരമസത്യം ഋഷിമാർ പണ്ടേ കണ്ടെത്തിട്ടുണ്ട്. ഭൗതികജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ ധർമ്മർത്ഥകാമമോക്ഷം. ബുദ്ധവൈജ്ഞാനികന്മാർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതുപോലെ മോക്ഷമെന്ന ഒന്നു ഉണ്ടെങ്കിലാകട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിലാകട്ടെ, മനുഷ്യന്റെ കാരകശക്തികളത്രയും മുന്പറഞ്ഞത്രിവർഗ്ഗങ്ങളിലേ കേന്ദ്രീകരിക്കാവൂ എന്ന് ആദ്യപുരാതനന്മാർ കണിശമായി അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത്രിവർഗ്ഗസ്ഥാനത്തിൽ അവയ്ക്കു പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമേ ലാഭിക്കേണ്ടിരിക്കണമെന്നകാര്യത്തിലും അവർ ഖണ്ഡിതമായനുശാസിക്കുന്നതിന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ, ഹിന്ദുമതം വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികജീവിതത്തിനുവേണ്ടിയല്ലേ വാദിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ ഉൽക്കർഷമാണ് ആത്മികജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമെന്നല്ലേ ഋഷിമാരുടെഹൃദയം? ഭൗതികാത്മികതകളുടെ ഈ അന്യോന്യബന്ധം അറിയാത്തതുകൊണ്ടോ, അവഗണിച്ചതുകൊണ്ടോ ആണ് മതസംസ്കർത്താക്കളിൽ പലരും അനുയായികളെ 'എസ്കേപ്പിസ്'ത്തിലേയ്ക്കു പലിച്ചിഴച്ചത്; അതായത് നാടുവിട്ടു കാടോൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

ഹിന്ദുമതതത്വങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം സാക്ഷാൽക്കരിച്ച ശ്രീനാരായണൻ പലായനവാദം—എസ്കേപ്പിസം—അത്ര പന്തിയായി തോന്നിയില്ല. അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളെത്തന്നെ മുറുകുപിടിച്ചു. അതായത് ഭൗതികജീവിതത്തിന്റെ സൗഷ്ഠവത്തിനുവേണ്ടി ആവുന്നതൊക്കെ യത്നിച്ചു. സാമുദായികരംഗത്തിലിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം സമുദായത്തിന്റെ സാമ്പത്തികമായ കഴിവുകേടുകളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവയെ പരിഹരിപ്പാനാണ് ഒന്നാമതു തുനിഞ്ഞത്. കക്കരുത്, കളവുപറയരുത് തുടങ്ങിയ സഭാചാരവാക്യങ്ങളെ കാളമൂത്രംപോലെ എങ്ങും കോരിയൊഴിച്ചു നടക്കുകയല്ല, കക്കാതിരിപ്പാനും കളവുപറയാതിരിപ്പാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിതഃസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ആ ഭിഷിച്ച സാംക്രമികരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശരിയായ ചികിത്സ എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു.

ആഭിജാത്യം, അന്തസ്സ് ഇവ നിലനിൽത്താൻ വേണ്ടി സമുദായം ചെയ്തുപോന്നിരുന്ന അമിതവ്യയത്തെ സ്വാമികൾ പലപ്പോഴും ശക്തിപൂർവ്വം എതി

ത്തിട്ടുണ്ട്. വിവാഹമുടക്കുകളെ ലഘൂകരിക്കുക, താലികെട്ടുകലാണത്തെ നിരോധിക്കുക, പുലകളിയടി യന്തിരത്തെസ്സംബന്ധിച്ച ചെലവുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങി സമുദായത്തിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഭദ്രമാക്കാൻ അവിടുന്ന് ചെയ്ത പരിശ്രമങ്ങൾ പലതാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അഗ്നികണ്ഡത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ ധനികകുടുംബങ്ങൾക്കു തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ സാരമായ ഒരു സംഖ്യ സമുദായത്തിന്റെ പൊതുക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സമുദായപ്രവർത്തകന്റെയോ പരിഷ്കർത്താവിന്റെയോ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇതൊന്നും അത്ര നിസ്സാരമായ നേട്ടങ്ങളല്ല.

വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ഇന്നാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഏതാണ്ടു നാലു പന്തിരാണ്ടു മുമ്പുതന്നെ ഈ വസ്തുത ഗുരുസ്വാമികളുടെ ഗാഢമായ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി നിയുക്തരായ പ്രസംഗകന്മാർക്ക് ആയിടെ അവിടുന്ന് നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:

“കൃഷി, കച്ചവടം, കൈത്തൊഴിൽ ഇവയെ ഉത്തമരീതിയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനെയും മിതവ്യയത്തെയുംപറ്റി പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യുകയും, മടിയിരുന്ന് ഉപജീവിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം സമുദായവിരുദ്ധമായ ഒരു കൃത്യമാണെന്നു സ്ത്രീപുരുഷന്മാരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നത്തക്കവണ്ണം സമുദായത്തിന്റെ സ്വഭാവം അത്ര ഉത്സാഹഭരിതമാക്കുകയും ചെയ്യുക.”

“ആവശ്യമുള്ളടിക്കിൽ വ്യവസായശാലകൾ ഏല്പെടുത്തുക, ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ വ്യവസായങ്ങളെ പഠിക്കുക, പ്രചാരപ്പെടുത്തുക മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക.”

കൃഷി, കച്ചവടം, കൈത്തൊഴിൽ ഇവയാണല്ലോ ധ്യാനമർപ്പങ്ങൾ. ഈ മൂന്നിലും സ്വാമികളുടെ ശ്രദ്ധപതിഞ്ഞതായി ഈ സന്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആദ്യഖണ്ഡികയിലെ ‘ഉത്തമമായരീതിയിൽ’ എന്നും ദ്വിതീയഖണ്ഡികയിലെ ‘ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ’ എന്നുമുള്ള പദങ്ങൾ സവിശേഷം ശ്രദ്ധേയമാണ്.

നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു യാത്രികയുഗത്തിലാണെന്ന പരമാർത്ഥം വിസ്മരിക്കരുത്. ഒരു ഭൗതിക ചിന്തകൻ യന്ത്രങ്ങൾചെയ്യുന്ന ബഹുമുഖമായ സേവനങ്ങളെ വിഗണിപ്പാൻ വയ്യ. വൈയവസായിക പഠനത്തെ ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ സമീപിക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിദ്ദേശം കാലികസംസ്കാരത്തോടും

പ്രശ്നങ്ങളോടും ആ ജീവനുകൻ എത്രത്തോളം താഴാത്തും പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു വിശദമാക്കുന്നു. കാലത്തിന്റെ സന്ദേശം ചെവിക്കൊള്ളാത്തതിനാലാണ് നമ്മുടെ ആത്മീകനേതാക്കന്മാരിൽ പലർക്കും തങ്ങളുടെ അത്യയത്തോടുകൂടിത്തന്നെ അനുയായികളുടെ എണ്ണവും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോവാനിടയായത്. ശ്രീനാരായണൻ മഹാസമാധിപ്രാപിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ടു രണ്ടു പന്തിരാണ്ടായെങ്കിലും ഇന്നും അനുയായികളുടെ എണ്ണം ഏറിയേറിവരികയാണ്. ഉപദേശരത്നങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വലതയ്ക്കു മാറ്റു കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ത്രൈകാലികമായ തത്വങ്ങളെ ഉന്നിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും, താൻ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിന്റെയും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെയും കാലികബന്ധത്തെ അദ്ദേഹം കണക്കാക്കാതിരുന്നില്ല. ഇതാണതിനു കാരണം.

“ജാതി ചോദിക്കരുത്; പറയരുത്; വിചാരിക്കരുത്” എന്ന് ഉപദേശിച്ച ആ മഹാപുരുഷനെ ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രീയത്വത്തിന്റെയോ പ്രാദേശികത്വത്തിന്റെയോ പരിധിയിൽ പിടിച്ചുനിർത്തി വിശകലനം ചെയ്തു വിമർശിക്കുന്നത് അവിടുത്തോടുചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രെനീതിയാണ്. സാർവ്വദേശീയവും സാർവാലികവുമായ പ്രായോഗികാഭിരുചികളുടെ പ്രവക്താവാണ് അവിടുന്ന്. ആ പ്രവചനങ്ങളെ മാനുഷ്യകത്തിന്റെ വിശാലപരിധിവരെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയത്രേ കേരളീയരായ നാം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അന്ന് ജഗദ്ഗുരു ശ്രീശങ്കരനിലൂടെ കേരളം തന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികപ്രവണതകളെ പ്രപഞ്ചസമക്ഷം പ്രദർശിച്ചുവെങ്കിൽ, ഇന്ന്, പരമസമസ്തം സംവത്സരങ്ങൾക്കുശേഷം, മറ്റൊരു ജഗദ്ഗുരുവായ ശ്രീനാരായണനിലൂടെ ഭവപീഡിതർക്കുവേണ്ടി തന്റെ പ്രവണതകളെ അതേമാതാവു് റെക്കൽക്കൂടി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. അതേ, ആചാര്യശങ്കരൻ സമശീഷനായി മറ്റൊരു ജഗദ്ഗുരുവെ കേരളമാതാവു്, പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതു് അഭിനവബുദ്ധനെന്ന അപരാഭിധാനത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീനാരായണനെന്നാണ്!

സ്വാമികളുടെ ബഹുമുഖമായ സാമൂഹ്യസേവനങ്ങളെപ്പറ്റി ചുരുങ്ങിയ നിലയിലെങ്കിലും ഉപന്യസിക്കുന്നതിനു പരിമിതമായ ഈ ലേഖനത്തിൽ സൗകര്യമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിലും വായനശാലാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരണകാര്യത്തിലും അവിടുന്ന് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീപുരുഷന്മാരിൽ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസമെങ്കിലും സിദ്ധിക്കാത്തവർ ഉണ്ടായിരിക്കരുതെന്നാണ് റെട്ത്ത് അദ്ദേഹം ശിഷ്യരോടു് ഉന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതർഹ്വന്യങ്ങളും അനന്തർക്കങ്ങളുമായ മാതൃകകളോടു നിരന്തരസമരം ചെയ്യാൻ ഉൽബോധിപ്പിക്കാതിരുന്നില്ല. 1084-ൽ

എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം കാര്യങ്ങൾക്ക് ആചാരപരിഷ്കരണവിഷയകമായി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തുറന്നെഴുതി:—

“തിരണ്ടുകളി, കെട്ടുകല്യാണം, പുളികുടി ഈ അടിയന്തിരങ്ങൾ അനാചാരമാകയാൽ അവ നിർത്തൽ ചെയ്തിച്ചു.”

ശ്രീനാരായണന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ പല പ്രത്യേകതകളും കാണാം. ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു ജനതയെ ഉണർത്തുവാനും ഉൽബുദ്ധമാക്കുവാനും ഉചിതമായ പരിപാടികൾ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചുനോക്കി; എന്നാൽ ആ പ്രയോഗങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വിശാലമായ പരിധിയിൽനിന്ന് അണുപോലും വ്യതിചലിച്ചവയായിരുന്നില്ല. അതാണ് അദ്ദേഹം ഹിന്ദുമതത്തോളംതന്നെ വികസിച്ച ഒരു മഹാത്മാവാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും അറിയുന്നതിന് ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞെ കഴിയൂ എന്നും ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അദ്ദേഹം ഒരു മഹാവിപ്ലവകാരിയാണ്; എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെമാത്രം വിപ്ലവമനുസ്ഥിതിയല്ല, മഹഷിയുടെകൂടി വിപ്ലവബോധമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നതെന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം.

അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവയപരന്നു തുണത്തിനായ്ക്കരേണം

എന്ന് അനുശാസിച്ച ശ്രീനാരായണനിൽ നാം ഒരു മനുഷ്യനെമാത്രമല്ല, മഹഷിയെയും കാണുന്നു.

ഈ ഉപന്യാസം ഉപസംഹരിക്കുന്നതിനുമുമ്പു കമരകവിയെക്കുറിച്ചുകൂടി രണ്ടുവാക്കു പറയാത്ത പക്ഷം ഇത് അപൂർണ്ണമായിരിക്കും. കേരളപ്പോരും കേരവിയുമില്ലാതെ വെറുമൊരു സാധാരണ പയ്യനായിക്കഴിഞ്ഞുവന്ന ‘കായിക്കര കമാരു’വിനെ കൈരളിയുടെ പിതാവായ തുഞ്ചത്തുഗുരുപാദരുടെ, അവരജസ്ഥാനത്തു് പ്രതിഷ്ഠിച്ച കേരളീയരുടെ സാമ്പകാലികമായ ആരാധനയ്ക്കു് അർപ്പനാക്കി മാറ്റിയതിൽ ശ്രീനാരായണനുള്ള പങ്ക് ചില്ലറയൊന്നുമല്ല.

‘അണുജീവിയിലും സമോദരപ്രണയം തപൽകൃപയാലെ തോന്നണം.’
‘അഘമൊക്കെയെകന്നുദിക്കണം സുഖമിങ്ങെന്റെ വിരോധികൾക്കുമേ.’
‘സ്നേഹമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ; സ്നേഹസാരമിഹ സത്യമേകമാം.’

‘സ്ഥിര-സ്നേഹത്തെക്കരുതി സ്വയം കഴികിൽ നൂറാവൃത്തി ചത്തിടുവിൻ.’

ആ മഹാകവിയുടെ ഇത്തരം മധുരഗന്ഭീരങ്ങളായ ഫണിതികളുടെ പിന്നിൽ ജഗദ്ഗുരു ശ്രീനാരായണന്റെ ശുദ്ധസത്വമായ ആത്മാവിനെ അഭിജ്ഞമാക്കി അഭിവിക്ഷിക്കാം.

- ശ്രീനാരായണൻ -

അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ

ആധുനികപ്രവാചകൻ

— By M. Haridas, Research Scholar, Banaras Hindu University —

[ശ്രീനാരായണൻ മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഒരു സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവിനും പുറമേ അഭിനീതനായ തത്വജ്ഞാനം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഗുരുവിന്റെ കൃതികൾ നേരിട്ടു പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വേദാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥമായ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്റെ ഒരു പുനഃപരിശോധനം (Re-valuation) തന്നെയാണ് ഗുരുവിന്റെ “ഭഗവദ്ഗീത”. അതുപോലെതന്നെ ഒരു സാധകൻ നേരിടാവുന്ന വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം നിവാരണമർഗ്ഗം നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുസാന്നിദ്ധ്യത്തിലെന്നോണം ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മവീര്യവും ഉളവാക്കുന്ന ശ്രുതിയാണ് “ആത്മോപദേശശതകം”. ഈ അമൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പഠനമാകുന്ന ജ്ഞാനോപാസനയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഈ ചെറുലേഖനം സഹായകമാകട്ടേ!]

ജീവൽപ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനത്രേ ആചാര്യന്മാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലക്ഷ്യം—ഭുവനവൃത്തി അഥവാ പരമമായ സുഖസമ്പാദനം. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രകൃതിശക്തികളെ കീഴടക്കി ജ്ഞാനരവ്യാധി പരിണാമങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. രാവിനെ പകലാക്കുവാനും മണലാരബ്ബത്തെ കൃഷിഭൂമിയാക്കുവാനും ആകാശവാണികൊണ്ട് ദിഗന്തങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുവാനും, കൃത്രിമമായ ഈ ജ്ജ്വലം ചവികാസം കൊണ്ട് അമാനുഷിക

മെന്നു കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന അനേകം വസ്തുപരിണാമങ്ങൾ (അണുബോംബുവരെ) സൃഷ്ടിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മുമ്പിൽ—ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്” ഒരിക്കലും ഒട്ടുങ്ങാത്ത ഒരു ചോദ്യം—“പിന്നെ എന്തു?” “ഈ അറിയുന്നവനാരു?” “ഇവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്തു?” “ലയമെവിടെ?” ഡാവിന്റെ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിനും ഐൻസ്റ്റീന്റെ ആപേക്ഷികതത്വത്തിനും അതീതമായ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. മനുഷ്യന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ ആദ്യം ഉദിച്ചയന്ന് മൗലികപ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഇവ. രണ്ടായിരത്തിയഞ്ഞൂറു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഇൻഡ്യയിൽ ശ്രീബുദ്ധനും ചൈനയിൽ “ലാത്സ്യ”വും ഗ്രീസിൽ സോക്രറ്റീസും ചിന്താമണ്

ദായതും തത്വരഹസ്യം കണ്ടെത്തിയതും പ്രസ്തുതപ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരാത്മകമത്രേ.

അവർ കണ്ടെത്തിയ സനാതനതത്വം അനുഭൂതിമാത്രമാണ്—ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരമാണ്.

“അവിജ്ഞാതം വിജാനതാം
വിജ്ഞാതമവിജാനതാം” (1)

എന്ന ഉപനിഷദ്വാക്യവും “അറിയുന്നവൻ പറയുന്നില്ല; പറയുന്നവൻ അറിയുന്നില്ല” (2) എന്ന “ടൗവചനവും വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നത് പ്രസ്തുത അറിവുതന്നെ. ഇത് സ്ഥലകാലകാരണതദ്വയാധാരങ്ങൾക്കു വിധേയമല്ലാത്തതിനാൽ വസ്തുജ്ഞാനത്തിൽനിന്നും വിഭിന്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണജനങ്ങൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഗീതാചാര്യന്റെ ഭാഷയിൽ,

“മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു
കശ്ചിദ്ഭൂതതി സിദ്ധയേ
യതതാമപി സിദ്ധാനാം
കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ” (3)

അതായതു വിലയേറിയ ഈ തത്വചിന്ത വളരെ ചുരുക്കംപേർക്കു മാത്രമേ സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അജ്ഞരായ ജനതതിയെ പ്രാപഞ്ചികക്ലേശങ്ങളിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ—ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരമാകുന്ന പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേർക്കുവാൻ സനാതനമായ തത്വത്തിന്റെ കാലോചിതമായ വ്യാഖ്യാന

(1) കേനോപനിഷത്
(2) ടൗടേകിംഗ്—അവതരിക
(3) ഭഗവദ്ഗീത VII. 3

മെന്നോണം സമുചിതമായ നിദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയും സ്വജീവിതത്തെ മാതൃകയാക്കി കാണിച്ചിട്ടുള്ളവരത്രേ ലോകചാതുന്മാർ.

ഉപനിഷത്തുകളും ബുദ്ധന്റെ ധർമ്മസൂത്രങ്ങളും പിൽക്കാലത്തു പല ഭാഷാന്തരങ്ങൾക്കും ഇടനൽകി. പൂർവ്വാപരവിരുദ്ധങ്ങളായ അർത്ഥകല്പനകൾകൊണ്ട് സാമാന്യജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഈ തരണത്തിലാണ് ഒരു പത്തുശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പ്—ശാസ്ത്രത്തിനും യുക്തിക്കും യോജിച്ച ഭാഷ്യങ്ങളും സ്വതന്ത്രകവനങ്ങളുമായി ശ്രീശങ്കരൻ അദ്വൈതപ്രവാചകനായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത്.

മൗലികപ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരാർത്ഥം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വാദമുഖങ്ങളും പരിശോധിച്ച് പൂർവ്വപക്ഷങ്ങളെ യുക്തിയുക്തം ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട്—സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്വൈതസിദ്ധാന്തം. ശ്രീശങ്കരന്റെ വിമർശനങ്ങൾക്കു വിഷയമാകാത്ത ഒന്നുതന്നെ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉന്നയിച്ചേക്കാനിടയുള്ള പല വാദമുഖങ്ങൾപോലും അദ്ദേഹം ഭീർഘഭർന്നം ചെയ്തു പൂർവ്വപക്ഷമായി സ്വീകരിച്ച് സമാധാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇങ്ങിനെ സംഗ്രഹിക്കാം:—

ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം അനിത്യമാണ്; ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത ഒരു നിരന്തരപരിണാമമാണ്. അതുകൊണ്ട് വ്യാവഹാരികമായ ഒരു സത്തമാത്രമേ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളൂ. പരമാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത് 'ഏകൻ, അവ്യയൻ, തിർഗ്ഗുണൻ, നിരാമയൻ, നിർവിശേഷൻ' എന്നു ശ്രുതിപ്രഖ്യാതമായ ബ്രഹ്മമാത്രം. സത്തായ ബ്രഹ്മം കാരണവും അസത്തായ പ്രപഞ്ചം കാര്യവുമാകുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നു—സത്തിൽ നിന്നും അസത്തുണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെ? അസത്തു് (ഇല്ലാത്തതു്) ഉണ്ടായിയെന്നു പറയുന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഉള്ളതു് ഇല്ലാത്താകുവാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉല്പത്തിയും സ്ഥിതിയും ലയവും ഇല്ലാത്തതാണോ? നിത്യാനഭവത്തിലുള്ള ജഗത്തു് ഇല്ലായെന്നു പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. പരമാർത്ഥത്തിൽ 'ഉണ്ട്' എന്നു പറയുവാനും സാധ്യമല്ല—കാരണം, നശ്വരമായതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വ്യാവഹാരികമായി പ്രപഞ്ചം ഉള്ളതുതന്നെ. പരമാർത്ഥികസത്ത ബ്രഹ്മത്തിനാത്രം. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിയെന്ന ശ്രുതിവചനം വാക്യാർത്ഥത്തിലെടുക്കുവാൻ പാടില്ല. കാരണം—നിർവികാരമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ പരിണാമം ആരോപിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല. പരിണാമത്തിനു വിധേയമാകുന്നതു ശാശ്വതവുമല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം ബ്രഹ്മപരിണാമമല്ല, വിവർത്തമാണ്—രജ്ജുഖണ്ഡത്തിലെ സ്പർശമെന്നപോലെ. കാരണം—അജ്ഞാനവും മോഹിതാവസ്ഥയിൽ സ്പർശം ഉള്ളതുതന്നെ. മോഹം

നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പർശം ഇല്ലാത്തതും കയർ ഉള്ളതുമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം നാം മായാമോഹിതരായി "ഞാൻ" "എന്റെ" തുടങ്ങിയ ഭേദികം കല്പനകൾ നടത്തി സംസാരഭൂമിയിൽ ആണ്ടുപോകുന്നു. യഥാർത്ഥജ്ഞാനംകൊണ്ടുമാത്രമേ മായാകല്പിതമായ ഭേദഭാരം നീങ്ങി പരമസത്യജ്യമാകുന്ന പരമപദം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ കർമ്മം നിഷിദ്ധമാണെന്നു വേദാന്തം വിധിക്കുന്നില്ല. ശിക്ഷണപരമായ ഒരു സ്ഥാനം കർമ്മങ്ങൾക്കുണ്ട്.

“ചിത്തസ്വ സുഖയേ കർമ്മ ന തു വസ്തുപലബ്ധയേ വസ്തുസിദ്ധിർവിചാരേണ.... ഹിതോക്തിതഃ.” (1)

അങ്ങിനെ ജിജ്ഞാസുക്കൾക്കായി സാധനചതുഷ്ടയവും ശ്രീശങ്കരൻ ഉപദേശിച്ചു.

എന്നാൽ മഹത്തായ ആ തത്ത്വപദേശം ബഹുഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനു ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. വേദാഭ്യസനത്തിനു് അനുവാദമോ സൗകര്യമോ ഇല്ലാതിരുന്ന അവർക്ക് അതുല്യമായ ആ യുക്തിവാദം സുഗ്രാഹ്യവുമായിരുന്നില്ല. ഭേദികം അവശതകളും അസമത്വങ്ങളും അവരെ വീഴ്ചമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീശങ്കരനുശേഷം പല ഭൗചാതുന്മാരും ഉണ്ടായിയെങ്കിലും ഈ അവശലക്ഷങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ, യഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവനാലോകത്തു വിഹരിക്കുന്നവനല്ല അദ്വൈതി. എല്ലാ അവശതകൾക്കും പ്രായോഗികപരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നവനാണ് അദ്വൈതചാതുന്ൻ. അങ്ങിനെ അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ തത്ത്വപദേശംചെയ്യുന്ന രാചാതു്നെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഈ ആവശ്യം നിറവേറിയ ആചാതുനത്രേ ശ്രീനാരായണൻ.

ശ്രീനാരായണനാകട്ടെ, ചിരകാലാഭ്യാസവും സാധനയു്കൊണ്ട് സ്വയം സാക്ഷാത്ക്കരിച്ച അദ്വൈതതത്വം, സ്തോത്രങ്ങൾ, സ്ഥാനഭവഗീതകങ്ങൾ, മറ്റു സ്വതന്ത്രകവനങ്ങൾ, പ്രായോഗികനിർദ്ദേശങ്ങൾ, സർവ്വോപരി സ്വജീവിതമാകുന്ന മഹത്തായ മാതൃക എന്നീരൂപങ്ങളിൽ നമുക്കു സംഭാവനചെയ്തു.

ആത്യന്തികമായ ഭേദനിവൃത്തിയാണല്ലോ ജീവിതലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ആ പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ എത്രയോ പ്രായോഗികവൈഷമ്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. അർപ്പൻ സാമൂഹ്യജീവിതമാണ്. കലഹം ഒരു ജന്മവാസനയുമാണ്. കൂടാതെ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധമായ ഭേദികം പ്രേരണകളും അവനു് സഹജമാണ്. ഇവയെ സംയമനംചെയ്താൽ മാത്രമേ അവനു് അല്യാത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

അതുകൊണ്ട് അവനോടു നല്ലമനുഷ്യനായിത്തീരുവാൻ ഗുരു ഉപദേശിക്കുന്നു. എങ്ങിനെ? സർവസംഗപരിത്യാഗിയായിട്ടല്ലാ.

“അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്ക-
ന്നവയപരസ്സം ഗുണത്തിനാസ്തരേണം” (1)

‘നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നോടൊപ്പം സ്നേഹിക്കുക’യെന്ന ക്രിസ്തുപദേശത്തിന്റെ പ്രായോഗികാഭ്യസനമാണിത്. മതമാത്സര്യംകൊണ്ടു മതിമയങ്ങിയ മനുഷ്യരാശിയോടു “പലമതസാരവുമേക...” (2) എന്നു ഉപദേശിച്ചു. നാനാത്വത്തിന്റെ നടുവിലെ ആ ഏകത്വം എന്താണ്? ശ്രദ്ധ അഥവാ വിശ്വാസം. ‘നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കും’ എന്നു ക്രിസ്തു അരുളിച്ചെയ്യുന്നത് ഇതേ അർത്ഥത്തിൽത്തന്നെയാണ്. ശ്രദ്ധയും ബുദ്ധിയുമാണ് അവശ്യംവേണ്ട സാധനകളായി ശ്രീശങ്കരൻ നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും.

എല്ലാമതവും വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അനശ്വരമായ ഏകദൈവവിശ്വാസം. സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകർത്താവായ പരാശക്തിയിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം. വിവിധഭർത്താക്കളെന്നോണം ആചാര്യന്മാർ പല മാർഗ്ഗങ്ങളും നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരവരുടെ മനുപരിപാകമനുസരിച്ച് ഏതു മാർഗ്ഗവും സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഏതും ബുദ്ധിപൂർവ്വം പിന്തുടരുന്ന ഒരുവൻ പരമപദമടയുവാൻ സാധ്യമാണ്.

അങ്ങിനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം മതശാസനങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് പരാണപ്രസിദ്ധമായ ആ മൗലികപ്രശ്നങ്ങളത്രേ.

ആദിയിൽ ദൈവം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദൈവം ഭൂമിയും ആകാശവും സൃഷ്ടിച്ചു. (3) ദൈവമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിത്തത്വംകൊണ്ട് തന്നിൽ നിന്നുതന്നെയാണ് സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തേയും സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അനുമാനിക്കണം. അദ്ദേഹം സർവ്വശക്തനും, സർവ്വ്യാപിയും സർവ്വജ്ഞനും ആയിരുന്നു. എല്ലാവ്യവസ്ഥാപിതമതങ്ങളിലും ഇത്രയും കാര്യം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടിച്ചതെപ്പോൾ? എന്തിന്? എങ്ങിനെ? ഉച്ചനീചത്വത്തിനും അവശതകൾക്കും കാരണഭൂതനാരു? ദൈവത്തിൽ പക്ഷപാതബുദ്ധി ആരോപിക്കാവുന്നതാണോ? തുടങ്ങി ഒട്ടധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് തത്വചിന്തയുടെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം.

“ആസീദഗ്രേ / സഭേവേദം ഭൂവനം സ്വപ്നവത് പുനഃ സസർജ സർവം സങ്കല്പമാത്രേണ പരമേശ്വരഃ

വാസനാമയമേവാദാവാസീദിദമഥ പ്രഭുഃ
അസൃജനായാ സ്വസ്വമായാവിവാഖിലജഗത്” (1)

മതവാക്യത്തോടു വിരോധിക്കാതെ തത്ത്വചിന്താപരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് മേലുദ്ധരിച്ച ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഗുരു നൽകുന്നത്. ഒരു മായാവി മായയെ എന്നപോലെ, ഈ സർവ്വജഗത്തും സങ്കല്പമാത്രം കൊണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. മായ ഒരിക്കലും മായാവിയിൽനിന്നും അന്യമല്ലല്ലോ. അന്യമെന്ന തോന്നലിന് കാരണം അജ്ഞാനമാണെന്നും അതു നീങ്ങുമ്പോൾ നിഷ്കളങ്കമായ ബ്രഹ്മാനുഭവമാകുമെന്നും അതാണ് ബ്രഹ്മാനുഭൂതി അഥവാ അദ്വൈതാനുഭൂതിയെന്നും മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു വസ്തുജ്ഞാനംപോലെ സുഗ്രാഹ്യമല്ലെന്നും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

അല്യാത്മജ്ഞാനം വിനിമയസാധ്യമല്ല. ഭാഷാപദങ്ങൾ തികച്ചും അപര്യാപ്തമാണ്; അപൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ അവ നമ്മെ കൂടുതൽ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കും. അതുകൊണ്ടത്രേ “ശബ്ദജാലം മഹാരണ്യം-വിത്തഭൂമണകാരണ” (2) മെന്ന് ശ്രീശങ്കരൻ അപലപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വാക്കിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം ജിജ്ഞാസുവിനെ ആത്മാനുസന്ധാനത്തിനു സഹായിക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങളായിട്ടാണ്. അഥവാ അവ മനുശ്രദ്ധിക്കപകരിക്കുന്ന ഉപാധികൾ എന്നുപറയാം—തുണിയിലെ മാലിന്യമകറ്റുവാൻപകരിക്കുന്ന സോപ്പുപോലെ. മാലിന്യങ്ങളോടൊപ്പം സോപ്പും കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽമാത്രമേ വസ്ത്രം ശുദ്ധമാകുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ പരമമായ അവസ്ഥയിൽ ഭാഷയും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു.

ഉപമാനങ്ങളും, ഉല്പേക്ഷങ്ങളും, വ്യതിരേകസമന്വയ (dialectics) ങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളുംകൊണ്ട് ഗുരുനമ്മെ ആത്മാനുസന്ധാനത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നു.

“ഇരുളിലിരിപ്പവനാരു ചൊല്ലു നീ”യെ-
ന്നൊരുവനുരപ്പുകേട്ടു താനുമേവം
ശരീരവിനായവനോടു “നീയുമാരെ”-
നരുളുമിതിൻപ്രതിവാക്യമേകമാകും” (3)

ചോദ്യപ്രതിചോദ്യങ്ങൾക്കകിടുന്നമറുപടി ഒന്നുതന്നെ. “ഞാൻ”എന്ന്. “ഈ ഞാനരു?” എന്നു സാധാരണനാം പരിശോധിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്കായി ഗുരു നമ്മെ തയ്യാറാക്കുന്നു. ‘ഞാൻ’ എന്ന സംജ്ഞകൊണ്ടെന്താണ് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? ഈ ഭേദമാണോ? അല്ല. ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ബിരുദകർമ്മനേടിയ കലാശാസ്ത്രവി

(1) ആത്മോപദേശശതകം 24
(2) ആ: ശ: 44
(3) ബൈബിളിലെ ആദ്യവാക്യം.

(1) ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോ: 12.
(2) വിവേകചൂഡാമണി.
(3) ആത്മോപദേശശതകം. 10.

ജ്ഞാനം—ഇവയൊന്നുമല്ല. ശൂന്യമാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. കാരണം—അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ നാം പരസ്പരം അറിയാതിരിക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ‘ഞാൻ’ എന്ന ബോധം ശുദ്ധമായ, നിർവിശേഷമായ അറിവുതന്നെയാണ്.

“അഹമഹമെന്നുള്ളതൊക്കെയൊരായുക്തിലകമേ പലതല്ല, തേകമാകും അകലമഹന്തയനേകമാകയാലീ തുകയിലഹം പൊരുളും തുടർന്നിടുന്നു” (1)

ഏകത്വത്തിന്റെ പശ്ചാത്താപമായിരിക്കേണ്ട “ഞാൻ” അനേകത്വചിന്തയ്ക്കു കാരണമായിത്തീർന്നത് അഹന്ത കൊണ്ടാണ്. അറിവ്, അറിയുന്നവൻ, അറിയപ്പെടുന്നവിഷയം എന്ന വിഭജനവ്യവഹാരത്തിനിടമില്ലാത്ത അദ്വൈതാനുഭവത്തിൽനിന്നും ദൈവതീഭാവം ഉണ്ടായതെങ്ങിനെ എന്നു ഒരു സ്തോത്രംവഴിയായി ഗുരു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:—

“ഒന്നായ മാമതിയിൽനിന്നായിരം ത്രിപുടി വന്നാശു തൻമതിമറ-
ന്നന്നാടിയിൽ പ്രിയമയന്നാടലാം കടലി-
ലൊന്നായി വീണ്ടു വലയും
എന്നാശയം ഗതി വെറുനാദഭ്രമിയില-
മന്നാവിരാഭ പടരും
ചിന്നാടിയിൽ ത്രിപുടിയെന്നാണരൂപടി കലന്നാറിടുന്നു ജനനി!” (2)

‘ഞാൻ’ സ്വത്വം അറിയുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞാൽ ത്രിപുടിയായി. എന്തു അറിഞ്ഞു? നീയാരു? തുടങ്ങി അനന്തമായ ചോദ്യാവലിയും അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ഈ വസ്തുത ഈ ലോകനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലുൾപ്പെട്ട ചിന്തവാക്യവും, ഉപനിഷദ് വചനവും വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം വെച്ചിട്ട് ദുഃഖസാഗരത്തിൽവീണു വലയുന്ന നമുക്ക് ഗതിയൊന്നേയുള്ളൂ—ആത്മാനുസന്ധാനം. അതുതന്നെയാണ് യഥാർത്ഥഭക്തി. ഗുരുവിന്റെ നിർവചനം നോക്കുക:—

“ഭക്തിരാത്മാനുസന്ധാന-
മാത്മാനന്ദഃപരോ യതഃ
ആത്മാനന്ദനുസന്ധത്തേ
സദൈവാത്മവിഭാഗമനാ” (3)

ആത്മാനുസന്ധാനത്തിന് നിത്യാനിത്യവിവേകം ആവശ്യമാണ്. ഗുരുവിന്റെ കൃതികളോരോന്നും ഈ ഓരവശ്യാം നിറവേറാൻ സഹായിക്കണവയത്രേ.

“നോറ്റു ഭുക്തുമിതു ഭുക്തിനെ നീക്കിനോക്കിൻ വേറല്ല വിശ്വമറിവാമരുവിൻപ്രവാഹം കാൽത്തിൽനില്പതിവകാരണസത്തയെന്നു വേറല്ല വീചിയിലിരിപ്പതു വാരിയത്രേ.

വാസസ്തു തന്തുവിതു പഞ്ഞിയിതാദിമൂല-
ഭൂതപ്രാലാതമിതുമോക്ഷകിലിപ്രകാരം
ബോധത്തിൽനിന്നു വിലസുന്നു മരുസ്ഥലത്തു പാഥസ്തുപോലെ പരമാവധി ബോധമത്രേ.” (1)

സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ കാരണം കാൽത്തിൽനിന്നും അന്യമല്ലായെന്നു വന്നുകൂടുന്നു. തുണിക്കു കാരണം നൂലും, നൂലിനു പഞ്ഞിയും പഞ്ഞിക്കു കാരണം പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ആണെന്നുപറയും. പഞ്ചഭൂതങ്ങളോടുകൂടി കാരണമെന്തു? പഞ്ചഭൂതങ്ങളോടുകൂടുകയും മൂലകങ്ങളെന്നും അവയ്ക്കു കാരണമായി ഊർജ്ജം (Energy) ഉണ്ടെന്നും അഭിനവശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞാലും, ആ ഊർജ്ജത്തിനു കാരണമെന്തു? എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ആദികാരണമായി അഥവാ “കാര്യകാരണവിലക്ഷണം സ്വയംകാരണാന്തരനിരാസ കാരണ”മായി ശുദ്ധമായ അറിവുമാത്രം എന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിവരുന്നു. മോഹംനിമിത്തം മരുഭൂമിയിലെ ജലഭ്രമമെന്നപോലെ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മാവിൽ അധ്യാരോപിതമാണ് ബൃഹത്തായ ഈ പ്രപഞ്ചം. ഇന്ദ്രജാലക്കാരനും സിദ്ധജാലവും പോലെ (2) യെന്നു മറുപടിയെടുത്തു വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. ജാലവിദ്യ അസത്യമാണ്. എന്നാൽ നാം മോഹിതരായിരിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം ജാലവിദ്യ യഥാർത്ഥമാണ്. ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ കർത്താവുമാണ്. ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരോപിതമായിരിക്കുന്ന കർത്തൃത്വവും അത്രമാത്രമേയുള്ളൂ.

വീണ്ടും നമ്മുടെ നിത്യാനുഭവത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുതയിലേയ്ക്കു നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടു ഗുരുപറയുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു നെടിയ കിനാവുപോലെയാണ്.

“ഉണരുമവസ്ഥയുറക്കിലില്ലാക്കും പുനരുണരുമ്പൊഴുതും സ്ഫുരിക്കുവില; അനഭിനമിങ്ങനെ രണ്ടുമാലിമായാ-
വനിതയിൽനിന്നു പുറന്നു മാറിടുന്നു.

നെടിയകിനാവിതു നിദ്രപോലെ നിത്യം കെട്ടുമിതുപോലെ കിനാവു, മിപ്രകാരം; കെട്ടുമതി കാണുകയില്ല കേവലത്തിൽ-
പ്പെട്ടുമതിനാലനിശ്ചിതമിച്ഛിടുന്നു.” (3)

(1) ആ: ശ: 11.
(2) ഭക്തിനവമഞ്ജരി, 1.
(3) ഭക്തമാല VIII 1.

(1) അദ്വൈതഭിപ്രിക 2, 3.
(2) ഭക്തമാല III, 8.
(3) ആത്മാപദേശശതകം 54, 55.

സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതെല്ലാം സ്വപ്നം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ യഥാർത്ഥമെന്നു ജാഗ്രദവസ്ഥയിലെ അനുഭവവും ഉറക്കത്തിലോ സ്വപ്നത്തിലോ യഥാർത്ഥമായി തുടരുന്നില്ലല്ലോ. ഉറക്കത്തിൽ നാം ഒന്നെന്തെന്നു അറിയുന്നില്ല. ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ 'സുഖമായി ഉറങ്ങി'യെന്നു ഓർമ്മപാസമാത്രം. സ്വപ്നത്തിൽ രുചിച്ച മാമ്പഴത്തെപ്പറ്റി ഉണർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രദവസ്ഥയെ ഒരു നിശ്ചിത സ്വപ്നമായി കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഏതായാലും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലെ അനുഭവംപോലെ ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ അധ്യാരോപം മാത്രമാണെന്നു കാണാം.

വേദാന്താഭ്യസനം പലപ്പോഴും ശുഷ്കമായ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കിടയാക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഈ ജഗത്തെല്ലാം മിഥ്യയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മനിയ്യനാകാൻ യത്നിക്കുന്ന തനിക്ക് യഥേഷ്ടം എന്തും ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുക. ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്:

“അറിവിനെവിട്ടു ഞാനുമില്ലയെന്നെ-
പ്പിരിയുകിലില്ലവിധം പ്രകാശമാത്രം
അറിവറിയുന്നവനെന്നു രണ്ടു മോത്താ-
ലൊരുപൊരുളാമിതിലില്ല ഭേദമേതും.

അറിവിനെയും മമതയ്ക്കു ധീനമാക്കി-
പ്പറയുമിതിൻ പരമാർത്ഥമോത്തിടാതേ
പറകിലുമ്പുരത്തപമെന്നപോലീ-
യറിവ,റിയുന്നവനനുമാകവില” (1)

അറിയുന്ന 'ഞാൻ' ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ജഗത്തും അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇല്ലെന്നു പറയുന്നതു മൗഢ്യമാണ്; അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. പരമാർത്ഥാവസ്ഥയിൽ അറിവ് അറിയുന്നവനിൽനിന്നു ന്യമല്ലായെന്നുമാത്രം.

സകലവുമുള്ളതുതന്നെ തത്ത്വചിന്താ-
ഗ്രഹമിതു സർവ്വമേകമായ ഗ്രഹിക്കും;
അകമുഖമായറിയാതെയ്തിൽ മായയാമ്പൻ-
പക പലതും ഭ്രമമേകിടുന്നു പാരം.” (*)

അതുകൊണ്ട് തത്ത്വചിന്തകൻ സ്വപ്നജീവിതമായി കഴിയുന്നില്ല. അവൻ നല്ലമനുഷ്ഠനായി സ്വാഭാവികമായ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അവൻ ജനതാമല്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ അവനെ ഒരു സാമൂഹ്യവിരുദ്ധജീവിതമായി

മാറ്റുന്നില്ല. പ്രത്യുത, താൻ തനിക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സമൂഹത്തിനു ഗുണകരമായി ഭവിക്കുന്നു. തത്ത്വദൃഷ്ടകളായ ചിലർ ജനകനെയോ യാജ്ഞവൽക്യനെയോപോലെ ഗുഹസ്വാമികളായിരുന്ന് ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്കു തത്ത്വപാഠഭേദം ചെയ്തിരുന്നു. മറ്റു ചിലർ ശ്രീശങ്കരനെപ്പോലെ വിദ്യാപീഠങ്ങൾതോറും ചുറ്റിനടന്നു, പണ്ഡിതപാരമ്പര്യം അഭിനയിച്ച് അഹമ്മദിച്ച വിദ്വാന്മാരെ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ തോല്പിച്ചു സർവ്വജ്ഞപീഠം കയറി. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ സാധാരണനായി ജീവിച്ച സാമൂഹ്യതലത്തിലെന്നപോലെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലും അജ്യുതനായ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിത്തീർന്നു ശ്രീനാരായണൻ മാത്രമാണ്.

ശ്രീനാരായണന്റെ പ്രവർത്തനവിധങ്ങൾ അന്യോദൃശമാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു; ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു; സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കി; അസമത്വങ്ങളോടും അനാചാരങ്ങളോടും സമരപ്രഖ്യാപനം നടത്തി; വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു; ത്യാഗിയാകുന്നതിനു പകപതയില്ലാത്തവരെ ദ്വിതീയാശ്രമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഉപദേശിച്ചു; ശിഷ്യപാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘം ഏർപ്പെടുത്തിച്ചു; പരസ്പരവിരുദ്ധമെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ബഹുവിധമായ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒരു സൂക്ഷ്മ തത്ത്വത്തെ നിഗ്രഹനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരമാകുന്ന പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന അഥവാ അതിനു സഹായിക്കുന്ന വിവിധദർശനങ്ങളാണിവ. ഓരോരുത്തരുടേയും മനുഷ്യാവസ്ഥയനുസരിച്ച് അതു പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നു മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഷയെപ്പറ്റി നാം ഇതിനകം പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി വിവിധകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളെപ്പറ്റി അല്പമൊന്നു പരമാശിക്കാം:—

ഭാഷയോടൊപ്പംതന്നെ ആത്മാനുസന്ധാനത്തിനു നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങളാണ് പ്രണവാദിമന്ത്രങ്ങളും ഉപാസനകളും. 'ഓം' ഒരു ഭാഷാപദമല്ല. ഒരു പ്രത്യേകവസ്തുവിനെയോ ഗുണത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമല്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിർഗുണനും നിർവിശേഷനുമായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രകീകൃതമായി പ്രണവം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ത്രിപദിയാകുന്ന ദൈവതീഭാവങ്ങൾ ഓങ്കാരത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു അദ്വൈതാനുഭവത്തിലെത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്.

ഉപാസനകൾക്കും തത്തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. വിഗ്രഹാരാധന ഒരുവിധം ഉപാസനയാണ്. അഹന്തയാണല്ലോ ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനു പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്നത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപവിൽ ഉപാസന നടത്തുന്ന ഒരുവൻ സ്വന്തം സങ്കല്പത്തി

(1) ആ: ശ: 59, 60.
(*) ആ: ശ: 88.

ലുള്ള ഒരു ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ തന്റെ അഹന്തയെ കാഴ്ചവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അർച്ചനചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ ഒരു രൂപത്തെല്ലാ അവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ, അവന്റെ അവശതകൾ നീക്കവാൻ പശ്ചാത്തപ്തമെന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പശക്തിയേയാണ്. പക്ഷേ, ആ കല്പന അവന്റെ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾ നിറവേറാൻ ഉഗ്രമൂർത്തികളായി മാറാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

തത്ത്വചിന്താധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ഉപാസനകൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ വളർത്തുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ പരമ്പരാഗതമായി അനുവർത്തിച്ചുവന്ന വാസനയിൽനിന്നും മനുഷ്യനെ വിരമിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? “അരുത്” എന്നു തുരുവിന് അനുശാസിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. അതിനുപകരം സ്വയം പ്രതിഷ്ഠകൾ നടത്തി ക്ഷേത്രങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അദ്വൈതമാകുന്നതെങ്ങനെ? എന്നു ചില യുക്തിവാദികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്.

‘അജ്ഞരും കർമ്മാസക്തരുമായ ജനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിഭേദം ജനിപ്പിക്കുകയല്ല, സ്വമാതൃകകൊണ്ടു അവരെ നേർവഴിക്കു നയിക്കുകയാണ് ആചാര്യന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് തുരുവെയ്ക്കൽ? ക്ഷേത്രപ്രവേശനമില്ലാതിരുന്ന ഒരു വമ്പിച്ച ജനസമൂഹം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു—‘അവിടം ഏതോ മഹാതുടതങ്ങളുടെ ഇരിപ്പടമാണെന്ന്’ അകലെനിന്നെങ്കിലും—ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്തുതികയെങ്കിലും—കണ്ടു കൃതാർത്ഥതയടയുവാൻ വെമ്പൽകൊണ്ടു അവരെ തടഞ്ഞുനിർത്തുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യം നിറവേറുന്നതിനായി, ജാതിമതഭേദമന്യേ ആക്കും യഥേഷ്ടം പ്രവേശിക്കാവുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. “ഒരു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായും, ജാതിവ്യത്യാസത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന അഭേദ്യഭേദ്യമായും നിങ്ങൾ ഭൂതന്തനിന്നു വിസ്മയിച്ചു ഭയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയാണോ നിങ്ങൾക്കറിയിട്ടുള്ളത്? ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അടുത്തുചെല്ലുവാൻ നിങ്ങൾക്കനുവാദമില്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു കൊണ്ടുവന്നതരാ”മെന്നു സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ തുരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതെന്നു തോന്നും, ഈ ക്ഷേത്രപ്രസ്ഥാനം പരിശോധിച്ചുനോക്കിയാൽ.

ജനങ്ങൾക്കു് ആരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രഭേദം നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ തുരു നടത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രതിഷ്ഠയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജ്ഞാനോപാസനയ്ക്കു സഹായിക്കുന്നവയായിരുന്നു. കളവങ്കോട്ടെ പ്രണവലിപി ചേർന്നു കണ്ണാടിപ്രതിഷ്ഠയും മറ്റൊരിടത്തെ ‘നിലവിളക്കും’ ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്.

അങ്ങിനെ ആറാണ്ടുകളായി നിലനിന്നുപോന്നതും അദ്വൈതാചാര്യനായിരുന്ന ശ്രീശങ്കരൻപോലും നീക്കവാൻ സാധ്യമല്ലാതിരുന്നതുമായ അനാചാരക്കോട്ട ശാന്തവും ചിരസ്ഥായിയുമായ ഒരു സമൂലപരിവർത്തനം വരുത്തിത്തീർക്കുവാൻ ശ്രീനാരായണൻ കഴിഞ്ഞു. വയ്ക്കം സത്യഗ്രഹം ആരംഭിച്ചതുകൊണ്ടല്ല, ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരിയുടെ ജീവകാരുണ്യംകൊണ്ടുമല്ല, പിന്നെയോ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ സുലഭമായിക്കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട്; അവയിലെ ഗർഭഗൃഹങ്ങളിലും അവയുടെ പ്രണേതാക്കളുടെ ഹൃദയഗാഥകളിലും ഗോപനംചെയ്തിരുന്ന ‘ദിവ്യത്വം’—കാപട്യം, അഥവാ അജ്ഞാനനിമിരം പാശ്വമാക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം സർവ്വത അനുവദിക്കപ്പെട്ടത്. മതവിശ്വാസങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുമെന്നപോലെ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളിലും ചടങ്ങുകളിലും വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകഴിഞ്ഞു. പലതും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുരൂപദേശങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു ‘മതം മതിമയക്കുന്ന കറുപ്പാ’യി തീരുന്നില്ല. നേരേമറിച്ചു തത്ത്വചിന്താധിഷ്ഠിതമായ ആചാരസംഹിതയായി ‘മനുഷ്യൻ നന്നാകണമെന്നു സാർവ്വത്രിക സാമാന്ത്രിക സിദ്ധാന്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു.

ഇന്നു ലോകമാസകലമുള്ള നല്ലയാളുകൾ ഇല്ലാത്ത സമാധാനപ്രസ്ഥാനവും, വെൻഡൻവില്ലി ആസൂത്രണംചെയ്ത ഏകലോകവും, കാറൽമാർക്സ് വിഭാവനംചെയ്ത കമ്മ്യൂണിസറ്റിസറ്റായവും നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്—കാലത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ അടിഞ്ഞുകിടന്നതും സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ മറയിൽ വേരറച്ചതുമായ അനാചാരഭേദ്യത്തെ—സാമൂഹ്യഅനീതിയെ—രക്തരഹിതമായ വിപ്ലവത്തിലൂടെ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കിയ മാതൃകാവിപ്ലവകാരിയായ തുരു വയ്ക്കുന്നതാണ്. ഒരു ശതാബ്ദത്തിനുമുമ്പു നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവതരിച്ചു, അവശലക്ഷങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ജീവിച്ചു, ‘വിദ്യയും സംഘടനയുംകൊണ്ടുയരുക’യെന്നും ‘മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നാകണമെന്നും ഉപദേശിച്ചു, “തൊട്ടുകൂടാത്തവരായി, തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരായി” വ്യവസ്ഥാപിതചൂഷണത്തിനു വിധേയരായി അവശതയുടെ അടിത്തട്ടിൽ അമർന്നുകിടന്ന ജനസമൂഹത്തിന് നവലോകത്തിന്റെ നവചൈതന്യം പകർന്നുകൊടുത്തു, പുരോഗമനത്തിന്റെ മുൻപന്തിനേതാക്കളാക്കി ഉയർത്തി, പ്രാകൃതപ്രേരണയാകുന്ന വിഗ്രഹാരാധനയിൽകൂടിയും മഹത്തായ പ്രായോഗികാദ്വൈതസന്ദേശം—

“ജാതിഭേദം, മതഭേദം ഏതുമില്ലാതെ സർവ്വം സോദരതേപന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണിതു” (*)

(*) അരുവിപ്പുറംക്ഷേത്രത്തിൽ ശിലാലിഖിതമായ ഗുരുസന്ദേശം.

എന്ന മഹദ്യക്ഷം പ്രഖ്യാപിച്ചു, അമൂല്യമായ കന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽ മഹാസമാധിയടഞ്ഞ ആചാര്യൻ
 ആ തത്ത്വസാരം സ്വജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കാണി അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അഭിനവപ്രവാചകനാ
 യ്ക്കു, ഒരു കാൽശതാബ്ദത്തിനുമുമ്പ് ശിവഗിരിയാ യിരുന്നുവെന്നു കരുതുന്നത് ഉചിതമത്രേ.

ശ്രീനാരായണനും ആധുനികപ്രവണതകളും

— ഒ. ആബു, തലശ്ശേരി —

കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരികമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മഹത്തായ സംഭവമാണ് ശ്രീനാരായണൻ. സുന്ദരമായ ചിന്താസൗണി, വിശാലമായ വീക്ഷണഗതി എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ആ മഹാപുരുഷൻ സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്തു. മനുഷ്യരുടെ ഒരു ലോകത്തിലേക്കുള്ള തുറന്ന വഴിയിലേക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള അഭിവന്ദ്യനായ നേതാവാണ് ശ്രീനാരായണൻ. ആദ്ധ്യാത്മികഗുരുവിന്റേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഉന്നതമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിലാണ് ആ വ്യക്തിത്വം ജീവിക്കുന്നത്. ഹ്രസ്വമായ പരിധികളെ ഉല്ലംഘിച്ച വിശ്വത്തോളംതന്നെ വിശാലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ശക്തിപ്രഭാവം. ലോകത്തിന്റെ അലക്ഷ്യമായ പ്രയാണത്തെ കടിഞ്ഞാണിട്ടു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വിശ്വസാരഥി.

കാലത്തിന്റെ പരുഷമായ സ്വഭാവത്തിനു ഗുരുതരവും കാമ്യവുമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത ശ്രീനാരായണൻ, ഒരു വീക്ഷണകോണിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ, ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. —അഖിലലോകത്തെയും കേൾപ്പിക്കുവാൻ കേരളത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച സംസാരിക്കുകയും, മനുഷ്യലോകത്തെ ഉദ്ധരിപ്പാൻ കേരളത്തിലെ അവശസമുദായങ്ങളെ രംഗമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും, മനുഷ്യരുടെ ഒരു പുതിയ ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് അരുവിപ്പറ്റത്തു തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനം.

ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവം കഠിനമായി കരുപ്പിച്ചു ഇരുണ്ട പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് ആ മഹാപ്രസ്ഥാനം ഉദയംചെയ്യുകയുണ്ടായത്. മനുഷ്യൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണന്റെയും ചണ്ഡാലന്റെയും, ദേവന്റെയും അസുരന്റെയും, സ്വർണ്ണന്റെയും അപർണ്ണന്റെയും മൂല്യ

ങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ ഒന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. മനുഷ്യനെ നോക്കുവാനും മനുഷ്യന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിപ്പാനും കൂട്ടാക്കുകയുണ്ടായില്ല ആ കാലഘട്ടം എന്നു പറയുന്നതു തെറ്റാവുകയില്ല. ഇല്ല; ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നാട്ടിൽ “മനുഷ്യൻ” ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

വിശപ്പും തത്സംബന്ധിയായ വികാരങ്ങളും, ആ ചാരത്തെ ആധാരമാക്കി മുന്നേറുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവവും മാത്രമേ ആ കാലഘട്ടത്തിനു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അനാശാസ്യവും കൃത്രിമവുമായ ആ സ്വഭാവത്തെ ചോദ്യംചെയ്യുന്ന യുക്തിചിന്തയ്ക്കു കേവലമായ പരിഗണനപോലും കല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അന്തരത്തിലുള്ള യുക്തിചിന്ത ആക്ഷേപാർഹവും അപരാധപ്രധാനവുമായ ഒരു അധർമ്മീകനടപടി കൂടി ആയിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആചാരത്തെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു ജീവിയ്ക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്കു തിരിച്ചുവിട്ട ഒരു പ്രവണതയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്നത്.

ഈ പ്രവണതയുടെ ആജ്ഞയ്ക്കു വിധേയമായി കൊണ്ടുള്ള ലോകത്തിന്റെ സുശക്തമായ പ്രയാണത്തെ അതുടനകരമാംവിധം സ്കാൻഡലിക്കുകയും മനോജ്ഞമായ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗത്തിലേക്കു അതിനെ തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു ശ്രീനാരായണൻ എന്നത് പരമാത്മമാണെങ്കിൽ, ശ്രീനാരായണൻ ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമാണെന്നുള്ളതും പരമാത്മമാണ്. ജാതീയമായ ചിന്തകളുടെ കിരീടമണിഞ്ഞുകൊണ്ടും ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളുടെ മാസൂരച്ചെങ്കോലേന്തിക്കൊണ്ടും കാലത്തിന്റെമേൽ ആധിപത്യം വരിച്ച ഒരു ജനകീയപ്രസ്ഥാനത്തെയാണ് ശ്രീനാരായണൻ അഭിമുഖീകരിക്കുകയുണ്ടായത്. പണം, സ്വാധീനശക്തി, കാലത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം, ജനകോടികളുടെ പിന്തുണ എന്നീ മഹാശക്തികളോടു മനുഷ്യസ്നേഹമെന്ന ആയുധമേന്തിക്കൊണ്ടു ഏകനായി നിന്നു പോരാടി ശ്രീനാ

രായണൻ. ആ ആയോധനത്തിൽ വിജയവൈജയന്തി പറത്തിയ ആ വ്യക്തിത്വം ഒരു പ്രസ്ഥാനമെന്നെ അല്ലേ? അതേ. ചരിത്രത്തിനു പുതുമകൂട്ടിയ മഹാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആ വ്യക്തിത്വം എന്നു ഉള്ളു വ്യക്തമായ ഒരു ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

ശ്രീനാരായണന്റെ ചിന്താമണ്ഡലവും കർമ്മരംഗവും കേരളത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങിക്കിടക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യവംശത്തോടാണ് ശ്രീനാരായണൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്, കേരളത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട്. മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്, കേരളത്തെ കർമ്മരംഗമാക്കിക്കൊണ്ട്. പരിഷ്കൃതമാക്കുവാൻ ആ നിലപാടാണ് അവലംബിക്കപ്പെട്ടത്. ഡിക്ലൈമിറ്റിയ ഒരു കത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു പരമാർത്ഥമാണിത്. കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ചുവടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു:—

“.....എന്റെ തത്ത്വചിന്തകൾ സാർവ്വത്രികമാണെങ്കിലും അവ ഒരു പ്രത്യേകസമുദായത്തോടുള്ള സംബോധനമാകയാൽ സങ്കുചിതമായിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള താങ്കളുടെ ആക്ഷേപം ഒരുവിധത്തിൽ ശരിയാണ്. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സാർവ്വത്രികമായെന്നാണെന്ന് ഞാൻ എന്റെ കവിതകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ലക്ഷ്യത്തെ കൂടുതൽ പ്രസ്ഫുടമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പ്രായോഗികതകളെ ജീവിതരംഗത്തിൽ പ്രയുക്തപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പരിധിയോളം വിശാലതയുള്ള ഒരു സാർവ്വലോകീകരംഗത്തെ അവലംബിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു തത്ത്വചിന്തകന്മാരെയോ കവികളെയോ നിർബന്ധിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു. ഒരു നിശ്ചിതനിയമവും പദ്ധതിയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകസമുദായത്തെ അഥവാ സൊസൈറ്റിയെ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രബോധനരംഗമായി അംഗീകരിക്കുകയും ആ രംഗത്തിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തോടൊപ്പം പ്രബോധനരംഗത്തിന്റെ പരിധികളെ വിശാലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും.”

മനുഷ്യത്വത്തെ ലക്ഷ്യംവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരോപമനത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ വർഗ്ഗമാന്മാത്വവും വർണ്ണവ്യത്യാസവുമാണ് വിലക്കുറുപ്പിച്ചുനിന്നിരുന്നത് ശ്രീനാരായണന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മഹാശത്രു വർഗ്ഗവർണ്ണങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കു വർഗ്ഗവർണ്ണങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതികളുടെയും നേരേ

സമരപതാക ഉയർത്താതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വർഗ്ഗീയത അതിന്റെ സർവ്വശക്തികളോടുകൂടി ഇന്നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതായി ശ്രീനാരായണൻ കണ്ടു. ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയുടെ കരുത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം വർഗ്ഗീയവ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായി ശബ്ദമുയർത്തി. സമസ്തജനതയുടെയും വികാസത്തെയും അഭിവൃദ്ധിയെയും ഉന്നംവെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവർത്തനപരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചു. പാവനവും സാർവ്വത്രികവുമായ ആ പരിപാടിയെ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിലെ അവശസമുദായങ്ങളെ ആ കർമ്മധീരൻ തന്റെ പ്രവർത്തനരംഗമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മൺർദ്ദ-ൽ ഗാന്ധിജി ലൂയിഫിഷറോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. “കോൺഗ്രസ്സ് കക്ഷിയാണ് എന്റെ സംഘടന. പക്ഷേ, അത് എന്നിൽനിന്നു കണ്ഠപോകുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നീട് എന്റെ സംഘടന ഞാൻതന്നെയാണ്. ഒരാൾക്കും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു സംഘടനയുടെ സാമീപ്യമോ സഹകരണമോ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ആ ആൾതന്നെ സ്വയം ഒരു സംഘടനയായിത്തീരുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.”

ഒരു ഭീമത്തെ നിശ്ചിതമായ ഒരു പരിധിയിൽ ഒതുക്കിനിർത്തുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കും. അതു എളുപ്പവുമാണ്. പക്ഷേ, ആ ഭീമത്തിന്റെ സംഭാവനയായ വെളിച്ചത്തെ നാം നിശ്ചയിക്കുന്ന പരിധിയിൽ ഒതുക്കിനിർത്തുകയെന്നതു ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമല്ല. അതു പോലെതന്നെ ശ്രീനാരായണൻ കേരളത്തിലെ അവശസമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ ഒതുങ്ങിനിന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംഭാവനകളാവട്ടെ ആ പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങിനിന്നില്ല. കേരളത്തിന്റേയും ഇന്ത്യയ്ക്കേയും പൗരസ്ത്യപ്രാജ്യങ്ങളുടേയും അതിരുകളെ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ടു ശ്രീനാരായണൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവണത, പ്രായോഗികതയുടെ പൊൻചിരകളിൽ നേൽ ലോകത്തിന്റെ അതിരുകളെ ലക്ഷ്യംവെച്ചു മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ആധുനികപ്രവണതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ശ്രീനാരായണനെ പരിശോധിക്കുകയാണല്ലോ ഇവിടെ കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആധുനികലോകത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവണതകളാണ് ഒന്നാമതായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്.

“പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസം, ഫ്യൂഡലിസം, ക്യാപ്പിറ്റലിസം എന്നീ പ്രവണതകളാണ് ആധുനികലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തികരംഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മതത്ത്വപരവും ഏകദൈവവിശ്വാസവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദർശവാദവും

വൈരുദ്ധ്യവാദാധിഷ്ഠിതമായ നവീനഭൌതികവാദവുമാണ് തത്ത്വശാസ്ത്രരംഗത്തിൽ നിലനിന്നുവരുന്ന രണ്ടു പ്രവണതകൾ.

സാമ്പത്തികരംഗത്തിലെ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചു സമഗ്രമായി ചർച്ചചെയ്യാം: ലോകത്തിൽ തലയുയർത്തിനില്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്രശ്നം സാമ്പത്തികമാണ്. ചിന്താക്ഷഴ്പ്പും അനുശാസ്യങ്ങളായ സംഭവവികാസങ്ങളും എപ്പോഴും സാമ്പത്തികത്തളച്ചയുടെ സന്നാഹങ്ങളായിട്ടാണ് ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണുവാൻ മൂന്നു ശക്തികൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഏകാധിപത്യത്തിന്റേയും നാട്ടുവാഴിപ്രഭുത്വസമ്പ്രദായത്തിന്റേയും സഹയാത്രികരുടെയും ഐക്യമുന്നണിയാണ് ആ മൂന്നു ശക്തികളിൽ ഒന്ന്. വസ്ത്രീയമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കു ലോകത്തെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ കക്ഷി. ഈ കക്ഷിയെ പിന്തിരിപ്പൻശക്തിഎന്നു വിളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടാവുകയില്ല. പ്രവർത്തനരംഗത്തിൽ പരിതാപകരമായ പരാജയങ്ങളെയാണ് പിന്തിരിപ്പൻശക്തി അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വയം സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയപ്ലായയും ഈ പിന്തിരിപ്പൻശക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തേഞ്ഞുമാഞ്ഞുവരികയാണ്. ഇനി അധികകാലം ഈ ശക്തി ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിലനിൽക്കുമെന്നു ഉറവിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവിധം അതു വളരെവേഗത്തിൽ ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

വർഗ്ഗരഹിതവും ഭൌതികവും ആയ ഒരു സ്ഥിതി സമത്വവ്യവസ്ഥിതി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി. ഈ കക്ഷി വർഗ്ഗവർണ്ണങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തികരംഗത്തിൽ തികഞ്ഞ സ്ഥിതിസമത്വം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ കക്ഷിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. നവീനഭൌതികവാദത്തെ തത്ത്വസംഹിതയായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കക്ഷി. ഈ കക്ഷിയെ ജനായത്തശക്തികൾ എന്നുവിളിക്കാം. ജനായത്തകക്ഷി പ്രധാനത കല്പിക്കുന്നതു ലോകത്തിന്റെ ഭൌതികാവശ്യങ്ങൾക്കാണ്. മനുഷ്യസ്നേഹവും ജനക്ഷേമത്തിലുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ അഭിലാഷവും ഈ ശക്തിക്കു സുശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയനിലപാടു സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികപുരോഗതിക്കു വിപ്ലാതമായി നിൽക്കുന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യസമ്പ്രദായത്തെയും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതിയേയും അവസാനിപ്പിച്ച് ലോകത്തിൽ വർഗ്ഗവർണ്ണരഹിതവും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടിയതും സ്ഥിതിസമത്വധാർമ്മികമായ ഒരു ജനായത്തവ്യവസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടിയാണ് ഈ കക്ഷി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

മൂന്നാമത്തെ കക്ഷി ഇല്ലാത്തവരുടെ (Havenots) സ്വേച്ഛാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വെമ്പുന്ന കക്ഷിയാണ് അവർ ജനകീയജനാധിപത്യത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ജനകീയകക്ഷികളുടെ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ച് ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യം നടപ്പാക്കി ലോകത്തെ നന്നാക്കുവാനാണ് ആ കക്ഷി നിലകൊള്ളുന്നതായി കാണുന്നത്.

പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ മുന്പോട്ടു നീങ്ങുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടു വിവിധങ്ങളായ മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങളെയാണ് ഈ മൂന്നു കക്ഷികൾ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്തിരിപ്പൻകക്ഷി അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം ദുർഗ്ഗമവും വക്രവും അവർക്കുതന്നെ നിശ്ചയമില്ലാത്തതുമായതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കക്ഷി പാതാളത്തിന്റെ വക്കിൽ എത്തിച്ചേർന്നുപോയത്.

പ്രജായത്തത്തിന്റെ മാർഗ്ഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ മാർഗ്ഗത്തിലും ദുർഗ്ഗമങ്ങളല്ലെങ്കിലും ചില വഴിത്തിരിവുകൾ ഇല്ലാതില്ല. സാമൂഹ്യരംഗത്തിലെ ചില പരിവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യവിപ്ലവംതന്നെയാണ് ഈ കക്ഷിയുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ, അവർ അക്രമത്തിലും യുദ്ധത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അക്രമരാഹിത്യത്തേയും അഹിംസയേയും അവയുടെ യഥാർത്ഥമായ അത്മത്തിൽ ഈ കക്ഷി ബഹുമാനിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മൂന്നാമത്തെ കക്ഷി വിപ്ലവമാർഗ്ഗമാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുവാനുള്ള ഏറ്റുവാഴി അതാണെന്നു അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരകൊലംകൂടി ഇങ്ങിനെ കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ അവർ ഒരുക്കമില്ല. കാലം വളരെയധികം വൈകിപ്പോയതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കു സഹായകമാകുമെന്നു തോന്നുന്ന ഏതു കറുക്കുവഴികളേയും അവലംബിക്കുന്നതിനു മടിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് അവർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്.

സാമാന്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഉള്ള വ്യക്തമായ ഈ ചേരിപിരിയൽ “മനുഷ്യ”നെ സംബന്ധിക്കുന്ന കർമ്മരംഗത്തിൽ ഭയനീയമായ ഒരു നിശ്ശൂന്യതയേയും മനുഷ്യത്വത്തെ ഹനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് ഗണിക്കേണ്ടത്. ആധുനികലോകത്തിന്റെ കാർമ്മികരംഗത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവണതകൾ ആത്മീയചിന്താഗതിക്ക് ഒരുവിധത്തിലുള്ള പരിഗണനയും നൽകിക്കുന്നില്ല. കർത്തൃനിഷ്ഠമായ സത്യത്തെ (Subjective truth) ഈ പ്രവണതകൾ നിഷേധിക്കുന്നു. വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യത്തെ (Objective truth ആണ് അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. തന്നിമിത്തം കേവലസത്യത്താൽ

(Absolute truth) ജീവിതപ്രേരിതനായ “മനുഷ്യ” നെ ഈ എല്ലാ കക്ഷികളും വിസ്തരിക്കേണ്ടിവന്നു. ആ ധ്വനികപ്രവണതകളുടെ മുമ്പിൽ “മനുഷ്യൻ” ഒരു നിഷേധകമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്.

വൈരുദ്ധ്യവാദാധിഷ്ഠിതമായ നവീന ഭൗതികവാദികളിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ കാറൽമാർക്സ് ആണല്ലോ. കാറൽമാർക്സിന്റെ ഭൗതികവാദം ആദർശവാദത്തെ മാറിവെച്ചു തൽസ്ഥാനം കരുണമാക്കുവാൻ വെമ്പുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയ്ക്കും കർമ്മശക്തിക്കും ആത്യന്തികത്വം (finality) നൽകി നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടുന്ന ജീവിതവികാസത്തിനും വിജ്ഞാനതുഷ്ണയ്ക്കും പുണ്യവിരാമമിടുക എന്നുള്ളത് യുക്തിക്കു ചേരാത്തതും പ്രകൃതി അനുവദിക്കാത്തതും ആണെന്നും, മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തുന്ന സത്യം എപ്പോഴും ആപേക്ഷികമായി ഇരിക്കേണ്ടതാണെന്നും നവീനഭൗതികവാദം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ, കാറൽമാർക്സിന്റെ നവീന ഭൗതികവാദത്തിനു പ്രേരണ നൽകിയ ഫെഗൽ (Hegel) ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പിന്നിലില്ല. വൈരുദ്ധ്യവാദത്തിന്റെ അവതാരകൻ എന്നാണ് സാധാരണ ഫെഗലിനെപ്പറ്റി പറയാറുള്ളത്. സാക്രട്ടീസിന്റെകാലം തുടങ്ങി സത്യാന്വേഷണത്തിനുള്ള ആശാസ്യവും സുഗമവും ആയ ഉപാധിയായി കൈക്കൊണ്ടുപോന്നിട്ടുള്ള ഒരു നിരൂപണ സമ്പ്രദായത്തെ—സംഭാഷണരീതി—പ്രപഞ്ചതത്ത്വാനുപപന്നത്തിനുവിധേയമാക്കിവിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ഫെഗൽ ഒരു ഭൗതികവാദിയായിത്തീർവാനേ വഴിയുള്ളുവെന്നാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല. പ്രപഞ്ചതത്ത്വത്തെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കി വൈരുദ്ധ്യവാദത്തിൽക്കൂടി അദ്ദേഹം അവസാനം എത്തിച്ചേർന്നത് ഈശ്വരനിലാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദികാരണമായി ഒരു ശക്തിയുണ്ടെന്നു അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വൈരുദ്ധ്യവാദത്തിന്റെ അവതാരകനായ ഫെഗൽ അങ്ങിനെ ആദർശവാദിയായി മാറുകയുണ്ടായി.

ഈ ആദർശവാദമാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ബോധമണ്ഡലത്തെ കൂടുതൽ ജാജപല്യമാനമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രം അതു സമ്മതിക്കുന്നില്ല. വൈരുദ്ധ്യവാദത്തെ പറ്റി പ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു ഫെഗലിന്റെ പിന്നാലെവന്ന മാർക്സ്, ഫെഗൽവൈരുദ്ധ്യവാദത്തിന്റെ ആത്യന്തികത്വം (Finality) ആദർശവാദമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, അതു കൂട്ടാക്കാതിരുന്നതിന്റെകാരണം മറ്റൊന്നല്ല. അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രസമ്മതിക്കുവേണ്ടി കാത്തു നിന്നു. ശാസ്ത്രമാകട്ടെ ഫെഗലിന്റെ ആദർശവാദത്തിന്റെ നിഷേധവുമാണ്.

ഫെഗൽ വിട്ടുപോകാൻ കാറൽമാർക്സും എംഗൽസും ആണു് വൈരുദ്ധ്യവാദത്തെ മുന്വോട്ടുകൊണ്ടു പോകുകയുണ്ടായതു്. മാർക്സ് പറഞ്ഞു: ഫെഗലിന്റെ തിന്മ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണു തന്റെ വൈരുദ്ധ്യവാദമെന്നു്. ഫെഗലിന്റെ വൈരുദ്ധ്യവാദം തെളിയിച്ചതു മനസ്സിന്റെ പ്രതിഫലമാണു് പദാർത്ഥം എന്നാണു്. കാറൽമാർക്സ് ആകട്ടെ, ആ വാദത്തെ അർത്ഥത്തിലും പൊരുളിലും നിഷേധിച്ചു. മാർക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു: പദാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണു മനസ്സ് (Mind itself is merely the highest product of the matter) എന്നു്.

ലോകത്തിലെ മതങ്ങൾ, സംസ്കാരങ്ങൾ, ചിന്താസരണി എന്നിതുകളെല്ലാം ഈ വിവാദങ്ങളുടെ ബാഹുള്യത്തിൽ സ്തംഭിച്ചുപോയി എന്നുതന്നെ പറയാം. “മനുഷ്യൻ” ആദർശവാദിയും ഭൗതികവാദിയും ആയി പരിവർത്തിച്ചു. മനുഷ്യനിലെ മനുഷ്യൻ ഗൗരവിക്കു പ്പെട്ടില്ല. അവഗണിക്കപ്പെട്ടനിലയിൽ അതങ്ങിനെ തളന്നു മാഴ്ചിച്ചു.

ഇനി ഈ പ്രവണതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ശ്രീനാരായണനെ പരിശോധിക്കാം. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥമായ നിലപാടുകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു് മനുഷ്യവാശത്തിന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ ക്ഷേമത്തിനും ലോകത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിനും ഉപയുക്തമാകുവിധം, ആധുനികലോകത്തിന്റെ പ്രവണതകളെ പരിശോധിക്കുകയും അവയിൽനിന്നു കൊള്ളാവുന്ന ചില ഉപാധികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയശേഷം സമഞ്ജസമായി ആ തത്വങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും, മനുഷ്യവാശത്തിന്റെ അഭ്യുന്നതിക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ മഹത്തായ തത്ത്വസമുച്ചയം ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദർശവാദിയും ഭൗതികവാദിയും ആത്യന്തികവാദിയും ആപേക്ഷികവാദിയും ജനായത്തവാദിയും വിപ്ലവവാദിയും ഒരുപോലെ ശ്രീനാരായണനെ തങ്ങളുടെ വക്ത്രസ്വത്തായി അവകാശപ്പെടുന്നതിന്റെ രഹസ്യം അതാണു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീനാരായണൻ ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിമാത്രമാണു് എന്നുള്ളതാണു് പാമാർത്ഥം.

മനുഷ്യന്റെ ഉന്നമനവും സംതൃപ്തിയുമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നു ശ്രീനാരായണൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പരിമിതമായ രാജ്യാതുത്തിക്കുള്ളിൽ ദേശീയതയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ ശ്രീനാരായണൻ എതിർത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ആ പരിധിയെ മനുഷ്യന്റെ കർമ്മശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനകേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനെ ശ്രീനാരായണൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഭൂപരമായ അതിരുകൾ വക്ത്രീയതയെ വിത്തിട്ടുപൊടിപ്പിക്കുമെന്ന അഭിപ്രായത്തെ ശ്രീനാരായണൻ നിഷേധിച്ചിട്ടുമില്ല. മനുഷ്യലോകത്തോ

ടല്ലാതെ, നിശ്ചിതപരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തോടോ രാജ്യങ്ങളോടോ ആ മനുഷ്യസ്നേഹി ഒരു കലും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല.

പ്രായോഗികതയുടെ പ്രാമാണ്യവും പ്രാധാന്യവും നൽകിക്കൊണ്ടുള്ളവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്ത്വ സമുച്ചയം. അവയുടെ ആഴത്തിലോളം മുങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ യുക്തിവിചാരം അത്രമാത്രം വളർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അകന്നുനിൽക്കുന്ന ആദർശവാദിയേയും ആപേക്ഷികവാദിയേയും ഒരുരംഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചുനിറുത്തുകയും വിട്ടുപോവാൻ കഴിയാത്ത വിധം ബന്ധിക്കുകയും കെട്ടിപ്പണരാനുള്ള സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണൻ എന്നുപറഞ്ഞാൽ അതു തികച്ചും ശരിയായിരിക്കും. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ അഭ്യുന്നതിക്കും ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും മനുഷ്യലോകം ശ്രീനാരായണൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം അപലംബിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നു സിദ്ധമാകുന്നു.

ഏതാണ് ശ്രീനാരായണന്റെ മാർഗ്ഗം?—അത് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയമാകേണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. “ചില ഉദാഹരണങ്ങൾകൊണ്ട് ആ സംഗതി വ്യക്തമാക്കാം. ശ്രീനാരായണൻ അരുളി:—

“ഒരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരുദൈവം, മനുഷ്യൻ.”—

ഒരുജാതി, ഒരുമതം എന്നീ സന്ദേശങ്ങൾ അവയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാകക്ഷികളിൽ പെട്ട ആളുകളും സ്വീകരിച്ചെന്നുവരാം. പക്ഷേ, ഒരുദൈവം എന്ന സന്ദേശം ആദർശവാദികൾ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഭൗതികവാദി ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുകയില്ലല്ലോ. ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ദൈവത്തിന്നനുക്രമമല്ല. കാരണം, ദൈവം വസ്തുനിഷ്ഠമല്ലല്ലോ. രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിലും ആദ്ധ്യാത്മികരംഗത്തിലും ശാസ്ത്രീയരംഗത്തിലും അതുഭൂതകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ മഹാത്മാഗാന്ധിജി, ഈ വിഷയത്തിൽ വിധിപറവാൻ അർഹനാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്:—

“ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്” എന്നുള്ളതിലും ശക്തിയായി ദൈവം ഉണ്ട് എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ, യുക്തിവാദംകൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം.....

.....യുക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽപ്പൊതുതെ നില്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ആറാം ഇന്ദ്രിയമായി പ്രവർത്തിക്കും.”

പ്രാമാണികരായ ചിന്തകന്മാരുടേതെന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാരണമായി വർത്തിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ

നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. ഈശ്വരനെ മാറിനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ കേവല പരീക്ഷണഘട്ടത്തെ തരണംചെയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ ബർടൻ റസ്സൽ പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്:—

“മനുഷ്യതരമായ ഏതു ശക്തിയെയും നേരിട്ട് കീഴടക്കാനുള്ള കഴിവു്, സാധ്യതയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തോളം ശാസ്ത്രീയചിന്താനും നമുക്കു നൽകിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു മനുഷ്യരിലുള്ള ശത്രുക്കളെയോ ഭരോമനുഷ്യാത്മാവിലുമുള്ള മരണത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന, ദുരന്തശക്തികളെയോ ജയിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം ശാസ്ത്രം നല്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമരം മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന്നു വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടേണ്ടിവരും.....”

ഇഖ്ബാൽ പറയുന്നു:—

“സത്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആദ്യം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശമുള്ളവയാക്കിത്തീർക്കട്ടെ.....”

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ശ്രീനാരായണന്റെ “ഒരു ദൈവ”വാദം കൃസ്തുമതത്തിന്റെ ത്രൈകത്വത്തിന്റെ നിഷേധമോ, മൈന്ദവരുടെ ബഹുദൈവങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധമോ, മുസ്ലിംകളുടെ ഏകദൈവത്തോടുള്ള പ്രതിപത്തിയോ ആയി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ല. മനുഷ്യൻ ഒരു കൊച്ചുലോകമാണ്. ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം മനുഷ്യനിലുണ്ട്. നരിയുടെ ക്രൗര്യവും കറുക്കന്റെ തന്ത്രവും, നായയുടെ അനുസരണവും, കരടിന്റെ ചപലതയും, പൂച്ചയുടെ മെരുക്കവും, വെരുവിന്റെ മരുക്കമില്ലായ്മയും, മുർഖന്റെ ദുഷ്ടതയും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ. വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഈ ശക്തികളെ യഥാവിധി നിയന്ത്രിച്ചിട്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഒരു വമ്പിച്ച അപകടമായിരിക്കും. ഈ ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു പരാശക്തിയുടെ ആവശ്യം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഭിന്നമായ ശക്തികൾ മനുഷ്യനിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്വഭാവവൈവിധ്യങ്ങളുടെമേൽ ആധിപത്യം വാണെന്നുവന്നാലും മനുഷ്യൻ അപകടമായിത്തീരും. ഒരു മഹദ്ദുഷ്കതി മനുഷ്യസ്വഭാവങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ സമുദായമാക്കി ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ മഹദ്ദുഷ്കതിയെയാണ് ശ്രീനാരായണൻ “ഒരു ദൈവം” എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിച്ചാൽ മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളില്ല എന്നുതെളിയുന്നുണ്ട്. സൃഷ്ടിപരമായ ഭൗതികഘടനയിൽ ഐക്യരൂപമുണ്ട്

മനുഷ്യക്കുടുംബംതന്നെ. ഒരു നിറത്തിലുള്ള ചോര, ഒരു തരത്തിലുള്ള മാംസം, സമാനങ്ങളായ ഭൗതികവികാരങ്ങൾ, ഇവ മനുഷ്യനെ ഒരു വർഗ്ഗമാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നിട്ടും അവർ ഭിന്നിച്ചു നില്ക്കുന്നതായി കാണുന്നതെന്തെന്ന്? മതത്തിന്റെ പേരിൽ, വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേരിൽ, പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ, കലമമിയുടെ പേരിൽ, ഇങ്ങനെ പലതിന്റെ പേരിലായി മനുഷ്യർ ഭിന്നിച്ചു കഴിയുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്തിന്തികളും ഭൗതികസാമ്യതകളുടെ നിലപാടുകളും ഈ ഭിന്നതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കളുടെയിടയിൽ മാത്രമല്ല, ക്രൈസ്തവരുടെയിടയിൽ മാത്രമല്ല; മുസ്ലീംകളുടെയിടയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഭിന്നത നിലനിന്നുവരുന്നതായി കാണുന്നത്. ഹൈന്ദവവും ക്രൈസ്തവവും തമ്മിൽ വിവാഹം നടന്നുകൂടാ. ക്രൈസ്തവവും മുസ്ലീംകളും തമ്മിൽ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല. സവണ്ണനും അവണ്ണനും തമ്മിൽ വിവാഹം നടന്നിരുന്നില്ല. സവണ്ണനേയും അവണ്ണനേയും അകറ്റിനിർത്തിയ നീതിസമ്പ്രദായത്തെ “ജാതി” എന്ന പേരിൽ വ്യവഹരിക്കുന്നത് സങ്കീർണ്ണമായിരിക്കും. “ജാതിക്കു അതിലും വ്യാപകമായ ഒരു രൂപവും നിലപാടുണ്ട്. അവണ്ണനെയും അവണ്ണനെയും തമ്മിലും, സവണ്ണനെയും സവണ്ണനെയും തമ്മിലും, മുസ്ലീമിനെയും മുസ്ലീമിനെയും തമ്മിലും, കൃസ്ത്യാനിയെയും കൃസ്ത്യാനിയേയും തമ്മിലും അകറ്റിനിർത്തുന്ന മനുഷ്യശത്രുവാണുജാതി. മുസ്ലീമും മുസ്ലീമും തമ്മിലും, കൃസ്ത്യാനിയും കൃസ്ത്യാനിയും തമ്മിലും, അവണ്ണനും അവണ്ണനും തമ്മിലും, സവണ്ണനും സവണ്ണനും തമ്മിലും അടുക്കുന്നതിനെയും കലപരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയും, തറവാടിത്തത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യമാഹാത്മ്യത്തിന്റെയുംപേരിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നതും, മറ്റൊരു രൂപം കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിലും “ജാതി” തന്നെയാണത്. ഈ ജാതിസമ്പ്രദായത്തെ നശിപ്പിച്ചാലല്ലാതെ മനുഷ്യപരോഗതി സാദ്ധ്യമല്ല. തന്നിമിത്തം ബഹുമുഖങ്ങളുള്ളതും, മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ശത്രുവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ആയ ജാതിസമ്പ്രദായത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ “ഒരുജാതി”യാണെന്നും ശ്രീനാരായണൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യജാതി എന്ന നിലയിൽ ഒരുമിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മനുഷ്യവംശത്തിനു ആഹ്വാനം നൽകി. ഹിന്ദുവും മുസ്ലീമും കൃസ്ത്യാനും, ബൌദ്ധനും മനുഷ്യനായി ഉയരുന്നതോടൊപ്പം ആ എല്ലാമതങ്ങളുടെയും സത്തയായ ഒരു “മത”വും അവക്കായി ഉയർന്നുവന്നു എന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യനെന്ന ഒരു ജാതിയായി, മനുഷ്യമതത്തെപ്പണർന്നുകൊണ്ട് പരമമായ ഒരു ശാസനയ്ക്കു വിധേയരായി കഴിഞ്ഞുകൂടാനിടവരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയെയാണു് ശ്രീനാരായണൻ വിഭാവനം ചെയ്യുകയുണ്ടായതെന്നു സിദ്ധമാകുന്നു.

“മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി” എന്നു ശ്രീനാരായണൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മതവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആത്മീയവും ഭൗതികവും ആയ ബന്ധങ്ങളെ ചരിത്രത്തിന്റെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ അളന്നു കണക്കാക്കിയതിന്റെ ഒരു ആകെത്തുകയാണ് പ്രസ്തുത പ്രഖ്യാപനം. ആധുനികലോകത്തിൽ, മതങ്ങൾ മതസ്ഥരെപ്പോലെയല്ല സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോളം ഒരു ചെപ്പടിവിദ്യ മാത്രമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മതസീമകൾക്കപ്പുറം കടന്നുനിന്നുകൊണ്ടു മതത്തിന്റെപേരിൽ അവകാശവാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരാണ് മതസ്ഥരെല്ലാംതന്നെ. അമേരിക്കയുടെ ഒരു പടം (map) വരച്ചു; അതിൽ കയറിനിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയശേഷം, ഞാൻ അമേരിക്കയിൽനിന്നാണ് വരുന്നതെന്നു അവകാശവാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരാണ് മതസ്ഥർ. മതം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രേരണകളും ചെയ്തതല്ല. ആധുനികലോകത്തിന്റെ പ്രാമാണികരായ വക്താക്കളിൽ ഒരാളെന്നു പറയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽനെഹ്രു, കുറച്ചുമുമ്പു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോടു പറയുകയുണ്ടായി, “മനുഷ്യൻ ഏതു മതവും അവലംബിച്ചുകൊള്ളട്ടെ; അതിനു വിരോധമില്ല. പക്ഷേ, മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും നല്ലവനായിരിക്കണം!”

“മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി” എന്നു പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ നന്നായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നു അർത്ഥമാവുന്നുണ്ടല്ലോ. “മതമേതായാലും” എന്നു പറഞ്ഞതിൽനിന്നു്, മതങ്ങളെല്ലാംതന്നെ പരിശുദ്ധങ്ങളാണെന്നു തെളിയുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക വളർച്ചയെയാണു് “മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി” എന്നു തത്ത്വം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്നു വിചാരിച്ചുകൂടാ. മനുഷ്യന്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ ഉയർച്ചകളെയാണു് അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഭൗതികമായ ഏതു ചലനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലം അന്തഃപ്രചോദനമായിരിക്കണമെന്നു അദ്ദേഹത്തിനു നിർബ്ബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണു് “മതമേതായാലും” എന്നു് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ആത്മീയതയ്ക്കു പരിഗണന നൽകാത്ത പരിപാടികൾ മനുഷ്യന്റെ അഭ്യുന്നതിക്കു സഹായകമാകുമെന്നു ശ്രീനാരായണൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽക്കൂടി മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചു ആരംഭിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മഹാകവി കമാരനാശാൻ പറയുന്നു:—

“വിശ്വാസമല്ലോ വിളക്കു മനുഷ്യനു
വിശ്വാസം ജീവസർവ്വസ്വമല്ലോ.”

ശ്രീനാരായണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളിലും തത്ത്വങ്ങളിലും പ്രായോഗികതയുടെ വെളിച്ചം

വീശുന്ന ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിപാടിയില്ലാത്ത തത്ത്വസംഹിതകൾ കേവലം പരാജയങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ.

“അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവയപരന്റെ സുഖത്തിനാസ്തരേണം.”

സ്ഥിതിസമത്വവാദം ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തെ ഉന്നംവെച്ചുകൊണ്ടു മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, ആ മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ശ്രീനാരായണൻ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു പറയാം.

മഹാത്മാ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയുടെ മുഖവുരയിൽ ഒരിടത്ത് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്:—

“ആവശ്യങ്ങൾ ആവുന്നത്ര കുറച്ചു അന്യർക്കു വികാസവാത്തതെന്നും താൻ അനുഭവിക്കാൻ കൊതിക്കാതെ ത്യാഗാത്മകമായി, ഈശ്വരോൻമുഖമായി ശുശ്രൂഷാപരമായി ജീവിക്കാനേ മനുഷ്യനു അധികാരമുള്ളൂ.....”

സന്താനങ്ങളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയുംമേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സ്വാർത്ഥലോലുപരായ വൈശ്രവണന്മാർ ഈ പരിപാടി അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ! ഹൃദയം മറവിച്ചുപോയ, ഉൽബുദ്ധത നശിച്ചുപോയ, ഉത്സാഹം മുരടിച്ചുപോയ,

ആത്മാവുറങ്ങിപ്പോയ കർഷകരും പാവങ്ങളായ തൊഴിലാളികളും ഈ സന്ദേശം ശ്രവിക്കുക! ഹാ, മനുഷ്യരുടെ ഒരു പുതിയ ലോകം എത്ര വേഗം ഉയർന്നുവന്നേനെ!

ശ്രീനാരായണനിൽ ഒരു സാമിത്വപ്രസ്ഥാനം കൂടി കിടന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനികസാമിത്വപ്രവണതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അതും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. പക്ഷേ, അത് ഈ ഉപന്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഴിച്ചുവിടുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സ്ഥലങ്ങൾല്ലാത്ത ആ കൃത്യ നിർവ്വഹണത്തിന് അനുകൂലമല്ലതാനും. ഒരു സംഗതി പറയാം. ആധുനിക മതസാമിത്വത്തിനു ശ്രീനാരായണൻ നൽകിട്ടുള്ള സംഭാവന അനർഹവും ആദ്ധ്യാത്മിക ചിന്താലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം വരുത്തിട്ടുള്ള പരിവർത്തനം സ്മര്യർഹവുമത്രേ.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവും ആയ പുരോഗതികളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവണതകളുടെ “ഒരു” മോഹനസമ്മേളനമാണു ശ്രീനാരായണൻ അഥവാ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച പ്രവണത എന്നു പറയാം. അതു മതങ്ങളുടേതല്ല, രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടേതല്ല, ശാസ്ത്രവാദികളുടേതല്ല; മനുഷ്യരുടെതാണ്—മനുഷ്യരുടെതുമത്രം.

THE RELIGIOUS OUTLOOK OF THE GURU.

(T. V.)

THE recognition of the One which knows no second has been known to the ancient philosophers of India under the familiar name of 'Advaita'. Advaita stands for the Principle of Unity. It stands for Solidarity in practical life and for that Supreme Synthesis which is the goal of philosophical Idealism. This is the subject matter of Vedanta. This monistic viewpoint has had many able exponents in the East and in the West. Samkara and Vivekananda, Kant and Hegel are unmistakable Vedantins.

If one is asked to state in one sentence what the Guru's religious attitude was, the safest and the most fitting reply would be that he was a Vedantin; but one who has had sufficient contact with the Guru will soon concede that he was no more Vedantin in the ordinary sense of the word. He was a Vedantin whose Advaitic vision was being translated every minute of his life into channels that were beneficial to his fellow men. While he lived mentally withdrawn from worldly affairs he kept himself alive to the needs of the people. In his case his meditation helped his social work and his contact with the people made quality of his *Tapas* all the more stern. He combined serenity of inner life with a rare capacity to turn out a large amount of useful work for the people with whom he came into contact.

We very often see how Vedantism and Advaitism are excuses and cloaks with which inferior spirits clothe their weakness. Advaitism is often seen also in the form of a momentary exaltation connected with chants or prayers. At other times it is an extacy that is short-lived from which the spirit shoots downwards to reach the dull level of common human life. As the Guru himself once said, the Pundit who is eloquent about the omnipresence of Brahma can often be silenced by the effect of a silver coin placed in his hand. His eloquent exaltation vanishes and he would wend his way home an ordinary man.

The Guru's Advaitism was not confined to the perceptual world alone. While he seemed to agree with Samkara in his arguments in favour of the supreme intellectual Monism, his divergence with this teacher became more marked when it came to applied Vedanta. The Great Budha is the case where the applied aspect of Vedanta prevails, at the expense of purely intellectual and idealistic aspect of it. The Buddhist is consequently even reputed to be an Atheist.

The high pedestal that the Vedantins would give to God the Boudhists would reserve for an abstract concept more rational and ethical which they name 'Dharma'. Between the purely intellectual idealism of the ordinary Vedantins and the supposed atheistic tendencies of the ordinary Buddhist is to be located the true place of the Guru. According to the scheme of reality which was the Guru's life here, and life hereafter, were not disjunct but formed part of a whole in which the objective and the perceptual worlds had their places.

He himself formulated his programme of action in clear terms. He said first of all, that there was 'one God for mankind'. This God according to him was a Direction of Good, a Principle of Life, an Ideal or Goal. It was the source of Light and of Love. This concept of God was not according to him interchangeable with the Buddhist idea of *Dharma*. In fact both were identical. There was no room for atheism as long as the path of righteousness was trod.

'One Religion for Mankind' was the next item in his programme of action. When the true direction of Righteousness dawns, then the apparent divergences in religions melt and mingle. The ten commandments would cover the same place as that of the Ashtanga Marga. Ritualistic distinctions would dwindle into insignificance, and in through the distinctions shall become evident the essential Unity of Religions. This attitude helps the solidarity of humanity and promotes peace among them.

Nor did the Advaitism of the Guru stop with Religion. It came down to more concrete levels of human life and relations. He would see men recognize temples that he asked the villages here and there to put up. Instead of the temple walls enclosing darkness, dirt and immorality, he would have open places where everything could be seen to be above board. Excessive ritual was abolished.

More than a hundred such institutions have been consecrated during the life of the Guru. This is a significant sign of the emancipation of the masses in South India and Sri Narayana Guru was the pioneer in this field. These institutions are every day growing to be centres of social, economic, educational and religious regeneration of the masses in South India.

ശ്രീനാരായണന്റെ ഒരു മതം

— കെ. വി. എൻ. ഗുരുക്കർ, തലശ്ശേരി —

അഭിപ്രായോ മതം നാമ
മഹത്വം തത്ത്വവേദിനാം
മതസ്യ സാദാ സർവ്വോപി
വാക്യവൈചിത്ര്യഭൂഷിതഃ

(ശ്രീനാരായണഗർഭം)

മഹാനാരായ തത്ത്വവേദികളുടെ അഭിപ്രായമാണ് മതം. എന്നാൽ മതത്തത്ത്വങ്ങൾ വാക്യവൈചിത്ര്യഭൂഷിതമാണ് എന്നതും. വിചാരസുന്ദരങ്ങളായ മതത്തത്ത്വങ്ങളെ അലങ്കാരവൈചിത്ര്യങ്ങളാലും അവരവരുടെ പാണ്ഡിത്യപ്രസരത്തിനനുസരിച്ചും പല പ്രകാരത്തിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഭൂഷിപ്പിച്ച് പ്രൗഢതരങ്ങളാക്കി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുണാഥികയായ പ്രകൃതി പരമമായ നിത്യവസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിലെ നാനാവിധ വൈചിത്ര്യങ്ങളെയും ഉല്പാദനം ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ളത് ഒരു പരമമായ തത്ത്വമത്രേ. ഈ തത്ത്വത്തെ “അജാമേകം ലോഹിതശുക്ലകൃഷ്ണം ബാഹ്യഃ പ്രജാഃ സൃജമാനാം സരൂപാ അജോ ഘോരകോ ജ്ഞമാണോനുശേതേ” എന്നിങ്ങനെ വൈദികഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനെത്തന്നെ സാമ്യം:

തിരുണമവിവേകിവിഷയഃ
സാമാന്യമചേതനം പ്രസവധമ്മി
വ്യക്തം തഥാ പ്രധാനം ത-
ദിപരീതസ്തഥാ ച പരമാൻ.

എന്നിങ്ങനെ വ്യപദേശിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ വൈദികവാക്യത്തിൽ ലളിതമായ ആ ആശയത്തെ മിസ്സിക സാഹിത്യത്തിന്റെ കരുവിൽ വാഞ്ഞടത്തു ഭദ്രാഹമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുവാൻ വാക്യവൈചിത്ര്യഭൂഷിതമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പരമപുരുഷാത്മമായ മുകുതിയെ ഭാഗ്നികന്മാർ പരസ്പരഭിന്നമായ വചോധാരയാൽ ഭദ്രാഹമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഏകമായ അത്മത്തെ അവരുടെ വാക്യവൈചിത്ര്യം എങ്ങിനെ ഭേദിപ്പിക്കുകയും സദിശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നോക്കുക. സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയാണ് പരമപുരുഷാത്മമെന്ന മീമാംസകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ “അവിദ്യാ തൽകായ്നിവൃത്തിപൂർവ്വകഃ പരമാനന്ദബ്രഹ്മപ്രാപ്തിഃ” എന്ന ബ്രഹ്മത്തെകൃത്യമായ ഒരു ലയമാണെന്നു വേദാന്തികൾ പറയുന്നു. അതേ അവ

സരത്തിൽ “ഏകവിംശതിഭുഖധപംസ”മാണ് അതെന്നു ന്യായശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാംഖ്യനാകട്ടെ അതു ഭുഖത്രയാന്യന്തനിരസമാണെന്നു പറയുന്നു. ചാമ്പാകാചായ്വൻ അംഗനാലിംഗനാഭിജന്യമായ സുഖമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല, അതെന്നും പറയുന്നു. ഇങ്ങിനെ മതത്തത്ത്വങ്ങൾ മുഴുവനും തന്നെ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും വചോധാരയിൽക്കൂടിയും യുക്തിസരണിയിൽക്കൂടിയും കടന്നുപോരുമ്പോഴേയ്ക്കും അവയുടെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും മാറി അവതന്നെ മറ്റു ചിലതായി മാറിപ്പോകുന്നു. മതത്തത്ത്വങ്ങളുടെ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രതിപാദനത്തിൽ ഭ്യോത്യമായ അന്യഥാകരണംകൊണ്ടു് ഒരേ ഗുരുവിന്റെ അനുയായികൾതന്നെ പല ശാഖകളായിപ്പിരിഞ്ഞു് അന്യോന്യം കലഹിക്കുന്നു. യോഗാചാരന്മാർ, വൈഭാഷികന്മാർ, സൗത്രാന്തികന്മാർ, മാദ്ധ്യമികന്മാർ എന്നിങ്ങനെ ബുദ്ധശിഷ്യന്മാർ നാലുതരക്കാരായിത്തീർന്നു് ഇങ്ങിനെയാണ്.

ഭിന്നമാർഗ്ഗങ്ങളോടും ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായ ആചാരങ്ങളോടുംകൂടിയ മതങ്ങൾ മുഴുവനും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു പ്രത്യേകപ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെമാത്രം അനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുന്നതായി കാണാം. ഉപനയനവും, ജ്ഞാനസ്നാനവും സുന്നത്തും മൂന്നു പ്രധാനമതങ്ങളിലുള്ള ഭിന്നാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ, ഭിന്നാചാരങ്ങളോ ആണെങ്കിൽ തന്നിമ്മാതാക്കൾ അഥവാ അനുശാസിതാക്കൾ, ഏതൊരുഭദ്രശൃത്തെ മുൻനിർത്തി അവയെ അങ്ങിനെ നിബന്ധിച്ചുവെന്നറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അവയുടെ പ്രാപ്യത്തിന്റെ ഐക്യം മനസ്സിലാവുകയുള്ളു. പല പർവ്വതങ്ങളിൽനിന്നും ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടിയും ചരിവുകളിൽക്കൂടിയും നിർമ്മലവും മലീമസവുമായിരിക്കുന്ന ചാലുകളിൽക്കൂടിയും നിമ്നവും ഉന്നതവുമായിരിക്കുന്ന പ്രാന്തങ്ങളിൽക്കൂടിയും ഒഴുകിവരുന്ന നദികളെല്ലാം മഹാസമുദ്രത്തിൽ ചെന്നുചേർന്നു വിശ്രാന്തിയടയുപോലെയാണ് ആചാരമുറകൾ ഭിന്നങ്ങളാണെങ്കിലും അവ ഏകനായ ഈശ്വരനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു ശ്രീനാരായണൻ ഉൽഘോഷിക്കുന്നു.

‘പലമതസാരവുമേകം’ എന്നു ആത്മോപദേശശതകത്തിൽ പറഞ്ഞതും ഇതേ അത്മത്തെ ഭ്യോതിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടിയാണ്. മനുഷ്യന്റെ പരിപൂർണ്ണ

തയ്യുവേണ്ടി ആത്മോന്മുഖമായ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി പ്രവർത്തിച്ചുപോരുന്ന ഭിന്നമതങ്ങൾ പ്രഥമമുഷ്ടിയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഭിന്നമാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി ഒഴുകിവരുന്ന നദികൾ മഹാ സമുദ്രത്തിൽചെന്നു വിലയംപ്രാപിക്കുംപോലെ അവയുടെ പരമോദ്ദേശ്യത്തെ ഏകതപത്തിൽ പശ്ചാത്താപം നിറുത്തുന്നു. ഹൈന്ദവധർമ്മത്തെ അനുശാസിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തുക്കൾക്കുതന്നെ അവയുടെ പ്രതിപാദന ശൈലികളിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്. ഷഡ്ഭുജാർക്കങ്ങളുടെ കഥ അതിലുപരിചിത്രമാകുന്നു. പ്രധാനമായ അവയിലെ പ്രതിപാദ്യം ഒന്നുതന്നെയാണെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതോടുകൂടി തോന്നാമെങ്കിലും അവയുടെ പ്രതിപാദനം വിഭിന്നരീതിയിലാണ്. ആസ്തികഭുജാർക്കങ്ങളാണെന്നു ഇശ്വരനെ പലപ്രകാരത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇശ്വരനെക്കുറിച്ചു കർത്താവെന്നു നൈയായികന്മാരും, വൈശേഷികന്മാരും പറയുമ്പോൾ “പുരുഷൻ” എന്ന് സാംഖ്യൻ നാമകരണം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയത്തു “ബ്രഹ്മ”മെന്നു വേദാന്തി നിഗമനംചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ ജഗൽകാരണനായ ഇശ്വരനെക്കുറിച്ചുതന്നെ മതാചാര്യന്മാരുടെ പ്രതിപാദനം പലതായിരിക്കുന്നതുപോലെ ജഗത്തിനെക്കുറിച്ചും ജഗൽകാരണത്തെക്കുറിച്ചും വിഭിന്നസരണികളാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു നൈയായികനോ വൈശേഷികനോ ഒരു മൺപാത്രംകണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും അതു അവയവങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം ഭിന്നമായ വൈയവിമാത്രമാണെന്നു്. ആർക്കന്മാർ, അതോരവിധത്തിൽ ഉണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാമെങ്കിലും മറ്റൊരുതരത്തിൽ അങ്ങിനെയൊന്നു വിടെയില്ലെന്നും പറയും. സാംഖ്യൻ അതിനെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്മേളനമാണെന്നു പറയും. ഒരു വേദാന്തിയാകട്ടെ, അതു വെറുമൊരു പരമാണ്ഡവമാണെന്നു ഘോഷിക്കും. മായാവാടി പറയും, അതു മൺപാത്രമാണെന്നു ഒരു വെറും തോന്നൽമാത്രമാണു്; വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ അങ്ങിനെ ഒന്നില്ല; എന്ന്. ഒരേ ഒരു മൺപാത്രത്തെസ്സംബന്ധിച്ചതന്നെ മതഭ്രാന്താക്കൾ നമ്മുടെ ജിജ്ഞാസയെ എവിടേക്കെല്ലാം ആനയിച്ചു കയ്യുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നാം കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന പാത്രം അവിടെയില്ലെന്നു ആപ്തന്മാരായ തത്ത്വചർച്ചികൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കു ആശ്ചര്യത്തോന്നുന്നില്ലെ? ഇങ്ങിനെ ഏകമായ സത്യത്തെ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാർ പരസ്പരഭിന്നങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങളെ അവലംബിച്ചതിന്നു അവരുടെ ജ്ഞാന വൈചിത്ര്യമാണു് കാരണമെന്നു ശ്രീനാരായണൻ നമ്മോടു പറയുന്നു. ഓരോ വസ്തുവിനേയും അവരവരുടെ ജ്ഞാനവൈചിത്ര്യത്തിന്നനുസരിച്ചു് ഓരോ വീക്ഷണകോണിൽക്കൂടി അവർ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നോക്കിക്കാണുന്നു. അതിന്നനുസരിച്ചു അവർ അതിനെ വർണ്ണിക്കുന്നു. വർണ്ണനാത്മകമായ ആ വഴികൾ

മാത്രമേ മാറിട്ടുള്ളവെന്നും അവയുടെ പ്രാപ്യം ഒന്നാണെന്നും ആചാര്യൻ അനുശാസിക്കുന്നു.

മതോപദേശാക്കളും ഉപദേശശൈലികളും പരസ്പരഭിന്നങ്ങളാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഐശ്വര്യമായ സത്താവിശേഷത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവയും ഒരേ ഒരു പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവയും ഒരേ പ്രയോജനത്തെക്കുറിക്കുന്നവയുമാകയാൽ മതം ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നുപറയുന്നതിൽ അസാധാര്യമില്ല. സേശ്വരസിദ്ധാന്തത്തിൽ അടിയുറച്ച മതം എന്നാണിവിടെ മതശബ്ദത്തിന്റെ വാച്യാർത്ഥം. ചാർവാകം, ബോധസ്വരൂപം, മീമാംസകം, ബൈബിൾ മുതലായ മതങ്ങൾ ഇശ്വരനെ നിരസിക്കുന്നുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചു ഇവിടെ വിവക്ഷയില്ല. എന്നിരുന്നാലും മേൽ പറഞ്ഞ മതങ്ങളുടെ പ്രാപ്യവും ഉദ്ദേശ്യവും ഒന്നുതന്നെയാകയാൽ ആചാര്യൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഐക്യശബ്ദത്തിൽ അവയും അന്തർവിക്ഷേപം എന്നൊരു വിശേഷമുണ്ട്.

വൈദികന്മാർ വേദാദ്ധ്യയനത്തെ അനുശാസിക്കുന്നതും, പാതഞ്ജലന്മാർ യോഗമുറയെ ഉപദേശിക്കുന്നതും, ബൈബിൾ അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗത്തെയും പഞ്ചശീലത്തെയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും, സന്നാതനിബ്രാഹ്മണൻ ഗായത്രി ജപിക്കുന്നതും, വാമൊട്ടികൾ പഞ്ചമകാരത്തെ അനുസന്ധാനംചെയ്യുന്നതും, ഐസ്വാമികൻ ദിനംപ്രതി അഞ്ചുപ്രാവശ്യം മക്കയ്യുഭിമുഖമായി നിസ്കരിക്കുന്നതും, ക്രൈസ്തവൻ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതും, ഹിന്ദു മണിയടിച്ചു പൂജ ചെയ്യുന്നതും, ചാർവാകശിഷ്യന്മാർ കടംവാങ്ങിട്ടെങ്കിലും നെയ്യു് കൂട്ടുന്നതും, ഭൌതികസമൃദ്ധിവാടി ഉല്ലാസനോപകരണങ്ങൾ പൊതുസ്വത്താക്കി മാറ്റുന്നതും ഒരേ ഒരുദ്ദേശ്യത്തെ പുറസ്തരിച്ചു മാത്രമാണു്; സുഖത്തിനുവേണ്ടി.

“അഖിലജാതമസുഖത്തിനായ് പ്രയത്നം സകലവുമിങ്ങു സദാപി ചെയ്യിടുന്നു”

എന്നുതന്നെ. പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടിനീക്കി ഓരോ വ്യക്തിക്കും മുന്നോട്ടുപോകുവാനും, നിത്യസുന്ദരവും, ശാന്തവും, ചേതോമോഹനവും, ആനന്ദമയവുമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയാണു് ഓരോ മതശാഖയുടെയും അനുഷ്ഠാനമാർഗ്ഗത്തിന്റെയും ചുമതല. അതതു ധർമ്മവൃന്ദത്തിന്റെ അനുയായികൾ അങ്ങിനെ ബലമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. മതമയക്കത്തിൽനിന്നെല്ലാം മുക്തനായ ഒരു മഹാത്മാവിന്നു, തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു മതത്തിലും പെടാത്തനിലയിൽ അവയിൽനിന്നെല്ലാം വിട്ടുനിന്നു്, എല്ലാറ്റിനേയും ഒരേനിലയിൽ വീക്ഷിച്ചാൽമാത്രമേ, പ്രധാനമായ ഭാഗത്തിൽ അവയുടെയെല്ലാം സാരം ഒന്നാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ

ഇങ്ങിനെ ഇനിയും എത്രയോ മതങ്ങൾ അനാദിയായ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഛായയിൽ സ്വൈരവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ്. ഇവയെല്ലാംതന്നെ പരസ്പരവൈരുദ്ധ്യമുണ്ടു്. അതിൽ ഇവയിൽ വിശ്വ

സിക്കുന്ന പ്രത്യേകവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം അന്യോന്യം വെറുക്കുന്നു; ശകാരിക്കുന്നു; ആക്ഷേപിക്കുന്നു. ആയു മതം അഥവാ ആയുസമാജം, ബ്രാഹ്മമതം അഥവാ ബ്രാഹ്മസമാജം, ആത്മവിദ്യാമതം അഥവാ ആത്മ വിദ്യാസംഘം, ആനന്ദമതം അഥവാ ശിവയോഗി മതം—എന്നീ നാലു ശാഖകൾ ഹൈന്ദവാദഗർത്തിൻ കീഴിൽ ഇന്നും കേരളത്തിൽ അന്തതിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതിൽനിന്നും ആളുകളെ വശീകരിക്കുന്നതിൽനിന്നും വിമുക്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല

ഇങ്ങിനെ ലോകത്തിൽ സൗഹാർദ്ദം പുലരുന്നതിന്നു വിലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന ഈ മതൈക്യഭാവനയെ (തന്റെ മതം ഒന്നുമാത്രം സത്യം എന്ന സംക്ഷിപ്തവും, വ്യാപ്തവും, പ്രത്യേക പശ്ചാത്താപമായ ഏകത്വ ചിന്തയെന്നത്—അതല്ലാതെ “പലമതസാരവുമേകം” എന്ന വിപുലവും സർവ്വാപകരമായ ഏകത്വമല്ല) ശ്രീനാരായണൻ എങ്ങിനെ നിർമ്മാജ്ഞം ചെയ്യുമോ, ആ സാർവ്വജനീനമായ തത്വം ശ്രീനാരായണമസ്തിഷ്ഠത്തിൽനിന്നുതന്നെയാണു് ഒന്നാമതായി ലോകരംഗത്തിൽ ചാടിവീണതു്. നോക്കുക:—

സാമാന്യസത്താ സർവ്വേഷാം
മതാനാമനുബന്ധിനീ
എകൈവാതോഽപ്യേകമേവ
മതം യുക്തിചമൽകൃതം.

(ശ്രീനാരായണഗർഭം)

“എല്ലാ മതങ്ങളെയും അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സാമാന്യസത്താ ഒന്നുമാത്രമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു യുക്തിചമൽകൃതമായിരിക്കുന്ന മതവും ഒന്നാവാൻ തരമുള്ളു” എന്നർത്ഥം.

നിത്യവും ഏകവും അതേസമയത്തിൽത്തന്നെ സകലത്തിനേയും സംബന്ധിക്കുന്നതുമായ ഒരു ധർമ്മ വിശേഷത്തെ സർവ്വമതങ്ങളും ഏകകണ്ഠമായിഘോഷിക്കുന്നു. സർഗ്ഗമെന്നും, അപവർഗ്ഗമെന്നും, മൂക്തിയെന്നും, നിർവാണമെന്നും, പരംപദമെന്നും, അമനസ്സമെന്നും, തൃപ്തിമെന്നും, നിരാലംബമെന്നും പലപ്രകാരത്തിൽ മതാനുയായികളാൽ ഉൽഗാണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകളെല്ലാം നിരൂപണാവസ്ഥയിൽ ഒന്നായിക്കാണുന്നപോലെ, ആ വിധം ദശകളുടെയെല്ലാം അധിനാഥനോ, കാരണനോ, അഥവാ സമവായ സംബന്ധിയോ ആയ ഒരുപാധിയിൽ വിശ്വാസമുൾക്കൊള്ളുന്നതു ചിന്തിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ അതും ഏകമായിത്തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. ആ സാമാന്യസത്തയെയാണു് ആചാര്യൻ സർവ്വമതങ്ങളുടെയും അന്തഃസ്തമായ ജീവനായും മൗലികമായ ഘടകമായും ആസൂത്രണചെയ്യുന്നതു്. സർവ്വമതങ്ങളുടെയും അനുബന്ധിനിയായ സാമാന്യസത്താ ഒന്നാണെന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യവും അതാണു്.

ഓരോ അന്ധനും അവനവൻ തൊട്ടുനോക്കിയ ഭാഗംകൊണ്ടുതന്നെ കൃതാർത്ഥത കൈക്കൊള്ളുകയും തന്മൂലം ലഭിച്ച അന്തഃസംസ്കാരംകൊണ്ടു് ആന മുറം പോലെയായാണെന്നും, തുണുപോലെയായാണെന്നും, ചുമരു പോലെയായാണെന്നും, കററിച്ചുലുപോലെയായാണെന്നും ഉൽഘോഷണംചെയ്തു ആ രസികൻകഥയെ സ്വാമി കർതാന്നെ ആത്മോപദേശശതകത്തിൽ,

“പലമതസാരവുമേകമെന്നു പാരാ-
തുലകിലൊരാമ്പലിപ്പന്ധനെന്നപോലെ,
പലവിധയുക്തിപറഞ്ഞു പാമരന്മാ-
രലവതുകണ്ടലയാതമന്നിടേണം”

എന്നു്, സ്പഷ്ടമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ കഥയുടെ അനർത്ഥകതയെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടു് തങ്ങളുടെ വാചാലതയ്ക്കനുസരിച്ചു ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാർ വാസ്തവതത്ത്വത്തെ അപലപിച്ചു ചെയ്യുന്ന വാദമുഖങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചു്, കേവലം അന്ധനാണെന്നപോലെ സാധാരണന്മാർ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടു്. “അന്ധനെന്നെ നീയെന്നോ യഥാസ്വഃ” എന്നും മറ്റും ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഘോഷിക്കുന്നതും ഈയൊരാശയത്തെത്തന്നെയാകുന്നു.

ഈശ്വരനെയും ഈശ്വരാനാമത്തെയും, ഭാവങ്ങളേയും കർമ്മത്തിനേയും കർത്താവിനേയും മറ്റും വെവ്വേറെ രൂപണംചെയ്തു, ഓരോന്നിലും വിശ്വാസമുൾപ്പെട്ടു, അതിന്റെ ചിരസ്ഥായിത്വത്തിന്നും പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കും വേണ്ടി സുദൃഢമായി വാദിച്ചും കലഹിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനസമുദായത്തെയാണു് ശ്രീനാരായണൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭാവനചെയ്യുന്നതു്. മതകർത്താക്കളും, പ്രവാചകന്മാരും, തത്ത്വപരിഷ്കരന്മാരും അഭിശാസിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ ഭിന്നങ്ങളാണെന്നു തോന്നാതെയല്ല. എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ വിചിത്രതയായ വാദരീതികൊണ്ടു സ്പഷ്ടീകരിക്കുന്ന അർത്ഥവിശേഷമെന്തെന്നു ചിന്തിക്കുവാൻപോലും വിശേഷബുദ്ധിയില്ലാത്ത സാമാജീവികളെക്കുറിച്ച് ശ്രീനാരായണൻ അനുശോചിക്കുന്നു. കർത്താവിജ്ഞാതകാരണമെന്നു നൈയാധികൻ പറയുമ്പോൾ, പുരുഷനാണു് എല്ലാറ്റിന്നും നിമിത്തകാരണനെന്നു സാംഖ്യൻ ഘോഷിക്കുകയായി. കർത്താബന്ധം, പുരുഷനെന്നും രണ്ടാചാര്യന്മാരും നിർവ്വിചിതവിട്ട പരസാമാന്യസത്തയിൽ വല്ല ഐക്യരൂപവുമുണ്ടോ എന്നു ആരാഞ്ഞുനോക്കുവാൻ തക്ക സൗമനസ്സമുള്ള മനുഷ്യർ കുറഞ്ഞതിലാണു് ശ്രീനാരായണൻ വിലപിക്കുന്നതു്. സമതപസുന്ദരമായ ഒരു മാനവസമുദായത്തെ സ്വപ്നംകാണുന്ന ഗുരു അതിനെ വിശകലനംചെയ്തുകൊണ്ടുനോക്കുമ്പോൾ അവിടുവിടെ കണ്ടെത്തുന്ന കണ്ടകങ്ങളെയാണു് ഇങ്ങിനെ പെറുക്കിയറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്.

ചിരപ്രതിഷ്ഠിതങ്ങളായ മതങ്ങൾ അന്യോന്യം കലഹിച്ചുകൊണ്ടു ഒന്നുംതന്നെ നശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അത് അജയ്യമാണെന്നു ശ്രീനാരായണൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശ്രീശങ്കരൻ ബുദ്ധമതത്തെ തന്റെ പ്രചണ്ഡവാദസരണിയിൽ നലയിച്ചുകളഞ്ഞു. ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങളും ബുദ്ധപ്രതിമകളും അപ്രശസ്തങ്ങളാക്കിത്തീർത്തു. ശ്രീശങ്കരൻ അങ്ങിനെ കാലവ്യവസ്ഥകളിൽ തിരോധാനം ചെയ്തു. കാര്യമെന്തുണ്ടായി? ബുദ്ധമതം ഇന്നും പതിനാലു അനുയായികളോടുകൂടി നിലവിലിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ 200 കോടി ജനസംഖ്യയുള്ളപ്പോൾ 65 കോടിയും ബുദ്ധമതക്കാരാണെന്നു കാനേഷുമാരിക്കണക്കുകൊണ്ടു കാണുന്നു. തിമൂർ, മുഹമ്മദ് ഘോരി, മുഹമ്മദ് തോഗ്ലാക്ക്, അറഗ് സീബ്, ഹൈദരാലി മുതലായ മഹമ്മദചക്രവർത്തികൾ ഹിന്ദുമതത്തെ ബലപ്രയോഗംകൊണ്ടു് അമർത്തിനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. വീഴ്ചശാലികളായ ആ ചക്രവർത്തികൾ കാലചക്രത്തിന്റെ ചംക്രമണപരിധിയിൽപ്പെട്ടു തരിപ്പണമായിപ്പോയി. ഹിന്ദുമതം ഇന്നും നിലനിന്നുപോരുന്നു. വാടംകൊണ്ടും, ബലപ്രയോഗംകൊണ്ടും വ്യക്തിവശീകരണംകൊണ്ടും മതത്തെ ജയിച്ചേക്കാമെന്നാരും വ്യാമോഹിക്കേണ്ടെന്നു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ചന്തസ്ഥലങ്ങളിലും ഉത്സവസ്ഥലങ്ങളിലുംവെച്ചു പാതിരിയച്ചന്മാർ ക്രിസ്തുമതത്തെക്കുറിച്ചു പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ, ഹൈന്ദവധർമ്മപ്രശാസ്താവായ സനാതനിബ്രാഹ്മണൻ അതിനടുത്തുതന്നെ മറ്റൊരു മേശ വലിച്ചിട്ടു യോഗമുറകളെയും അതുതരസിദ്ധികളെയുംകുറിച്ചു ഗർഭിരമായി പ്രസംഗിക്കുകയായി. കുറെ കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കും പാതിരിയച്ചൻ ഹിന്ദുദേവതകളെ പഴിക്കുകയായി. നമ്മുടെ സനാതനിയാകട്ടെ സൃഷ്ടികൃതത്തെ അവഹേളിക്കുകയുചെയ്തു. അവരന്യോന്യം വിരോധം മുഴക്കി. തമ്മിൽ കലഹമായി. യോഗത്തിൽ കല്ലേറായി; സമരംതന്നെയുമായി; രണ്ടുപേരുടെയും അനുയായികൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തു. രക്തപ്പഴകും നാലുപാടും ഒഴുകി. മേൽപറഞ്ഞ രണ്ടു പ്രഭാഷകന്മാരും അവരുടെ അനുചരന്മാരും ഈ ബലപരീക്ഷയിൽ സ്വയം മരിച്ചു. എന്നാൽ അവർ ഏതു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി—ഏതു ധർമ്മത്തിനുവേണ്ടി—വഴക്കിച്ചുവോ, ആ ധർമ്മം നിർബാധമായി, നിരാക്ഷേപമായി അവർക്കുശേഷവും നിലകൊള്ളുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ്, ആത്മോപദേശശതകത്തിൽ,

“പൊരുതുജയിപ്പതസാദ്ധ്യമൊന്നിനോടൊ-
 ന്നൊരുമതവും പൊരുതാലൊടുങ്ങുവീല;
 പരമതവാദിയിതോർത്തിടാതെ പാഴേ
 പൊരുതുപൊലിഞ്ഞിടുമെന്നബുദ്ധി വേണം”

ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. മതങ്ങളുടെയെല്ലാം പ്രതിപാദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചു് ഐക്യത്തെ

ഇങ്ങനെ സാധിച്ചിട്ടതിനുശേഷം, പ്രസ്തുത തത്ത്വത്തെത്തന്നെ മറ്റൊരു യുക്തികൊണ്ടുകൂടി നമുക്കു സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും. ആചാര്യൻ പറയുന്നു:—

“സർവ്വ ചാത്മസുഖാവാപ്തൈ
 പ്രവർത്തന്തേ പ്രവർത്തകം
 മതമേവ സമേഷാം ത-
 ന്നതമേകം ന സംശയഃ”

(ശ്രീനാരായണഗാഥ)

എല്ലാവരും ആത്മസുഖസംപ്രാപ്തിക്കുവേണ്ടിത്തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തകമായ ഉപാധി മതംതന്നെയുമാകുന്നു. അതു ഫേതുവായിട്ടു് മതം ഒന്നേയുള്ളു—എന്നർത്ഥം.

ജനങ്ങളെ തമ്മിൽത്തല്ലിച്ചു രക്തപ്പഴുപ്പായാഴ്ക്കിയ ശ്രീമദ്യാനന്ദസരസ്വതിമുതലായ ആ ചാതുന്മാരെ പരോക്ഷമായെങ്കിലും അപഹസിച്ചുകൊണ്ടു് ശ്രീനാരായണൻ പറയുകയാണ്. “ആത്മസുഖാവാപ്തിക്കുവേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു”—എന്നു്. ഓരോ മതസ്ഥന്റെയും പ്രവർത്തനത്തെ നാം നിഷ്പക്ഷമായി നിരീക്ഷണംചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കു് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻസാധിക്കും, അവൻ അവന്റെ സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കുവേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു്. മനുഷ്യരുടെ സർവ്വപ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വസംതൃപ്തിക്കുവേണ്ടി മാത്രമാകുന്നു.

ശ്രീനാരായണൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏകമതത്തിന്റെ പ്രമാപകത്വം എങ്ങിനെ? പ്രവർത്തനസമസ്രങ്ങളിലെ ആത്മസുഖാവാപ്തിയെന്ന ധർമ്മത്തെ സംകചിതമായ സ്വാർത്ഥികഭാവനയിൽകൂടിയല്ല; പ്രത്യുത വിശാലമായ വിഭാവനവീഥിയിൽക്കൂടെ കടത്തിവിട്ടാൽ നമുക്കനുഭവപ്പെടാവുന്ന ഓരോ തത്ത്വവും ‘സുഖാർത്ഥം സർവ്വഭൂതാനാം മതഃ സർവ്വം പ്രവൃത്തയഃ’ എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമായിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരേയും ആത്മസംതൃപ്തിയിലേക്കു തപരിപ്പിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ വാസ്തവികമായി ഭിന്നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അവ സാമുദായികമായും, ചിലപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായും സമ്മതമാണു്. നെററിയിൽ ഭൂസ്തം പുഴുതന്നതു ഏനിക്കും എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാസമുദായത്തിന്നും ഇഷ്ടമാണു്. എന്നാൽ ഒരു ക്രൈസ്തവനോ, മഹമ്മദനോ, അതു പറ്റാമാണു്. അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാസമുദായത്തിന്നും അങ്ങിനെതന്നെ. എന്നാൽ ഓരോ ആചാരവും, ആ ആചാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മതവും അതിനാൽ വശീകൃതനായ വ്യക്തിക്കും, ആ വ്യക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമുദായത്തിന്നും ഹിതവും സംതൃപ്തികരവുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു മതം ഒന്നുമാത്രമേയുള്ളു. സാർവത്രികവും സാർവ്വജനീനവുമായ അതിനെ സംബന്ധിച്ച യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

എന്നാൽ ശ്രീനാരായണൻ ഉപദേശിക്കുന്ന 'ഒരു മതം' ഒരു പ്രത്യേകമതമാണെന്നോ, ശ്രീനാരായണനായികൾ ഒരുമതപ്രസ്ഥാനക്കാരാണെന്നോ സംശയിക്കരുത്. 'ഒരു മതം' എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണൻ പുതുതായി ഒരു മതവുംകൂടി ആർഷഭാരതത്തിന്നു കാഴ്ചവെയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. സർവ്വമതങ്ങളുടേയും മൗലികമായ അടിസ്ഥാനം ആത്മസുഖവാപ്തിയെന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണെന്നു ശരിയായി ഉൽഘാടനംചെയ്തുകാട്ടുവാനും, അതുകൊണ്ടു മതമാത്സര്യങ്ങളും മതംമാറ്റങ്ങളും അനാവശ്യമാണെന്നും മതപക്ഷപാതികളായ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം ചിന്താവിഹീനന്മാരാണെന്നും ഉൽഘോഷണംചെയ്യുക എന്നതാണ് "ഏകമത"സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആകെക്കൂടിയുള്ള ഉദ്ദേശ്യം.

ആത്മസുഖവാപ്തിരൂപമായ സാമാന്യസത്ത—സർവ്വമതസ്ഥന്മാരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളെ വെച്ചേറെ പരിശോധിച്ചാൽത്തന്നെയും ഏകമാകയാൽ—അതേ കാരണംകൊണ്ടുതന്നെ തൽപ്രതിപാദകങ്ങളായ മതങ്ങളെക്കൂടി അനപലപനീയമായ വിശേഷം—ഏകരൂപ്യം എന്നുള്ളതുതന്നെയാണ്. ഇവിടെ ആത്മസുഖപ്രാപ്തിക്കും മതങ്ങളെക്കൂടി പ്രതിപാദ്യപ്രതിപാദകഭാവമാണ് ഏകതാമെന്ന അവതമ്മിലുള്ള വിശേഷത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഇതേസംഗതിയെ നമുക്കു ഭഗവദ്ഗീതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും ഉപപാദിച്ചുനോക്കാം:—

ശ്രീനാരായണൻ പറയുന്നു:—

“മമ വർത്തമാനവർത്തനേ
മനുഷ്യാ പാതം! സർവ്വശഃ |”
ഇതി ഗീതാവചോപ്യത
മതേ പ്രാമാണ്യമർഹതി ||

(ശ്രീനാരായണഗുരു)

“അല്ലയോ പാതം! മനുഷ്യർ എല്ലാപ്രകാരത്തിലും എന്റെ മാർഗ്ഗത്തെത്തന്നെ അനുവർത്തിക്കുന്നു” മതവിഷയത്തിൽ ഈ ഗീതാവാക്യംതന്നെ പ്രാമാണ്യമർഹിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം.

ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മൽകർത്തൃകമായ മാർഗ്ഗത്തെത്തന്നെ എല്ലാമനുഷ്യരും എല്ലാജാവും എല്ലാപ്രകാരത്തിലും അനുസരിക്കുകയാണ് എന്നു അജ്ഞാനനോടു ഭഗവാൻപറയുന്ന ഗീതാവാക്യം വാസ്തവത്തിൽ ചിന്തനീയംതന്നെയാണ്.

“ന മേ പാത്മാസ്തി കർത്തവ്യം
ത്രിഷു ലോകേഷു കിംചന”

എന്നു സ്വയം നൈഷ്ഠ്യമ്യശാലിതപത്ത് ഉപപാദിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ അതിനെ അപവദിച്ചുകൊ

ണ്ടു തന്റെ ഔപചാരികമായ കർമ്മിത്വത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്നു:—

“യദി ഹ്യഹം ന വർത്തേയം
ജാതു കർമ്മണ്യതന്ത്രിതഃ”

“എന്നിരിക്കിലും ഞാൻ കർമ്മവിഷയത്തിൽ ഒരിക്കലും മടിയനായിരിക്കുന്നില്ല” എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാത്മാനോടു എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്റെ മാർഗ്ഗത്തെ എല്ലാപ്രകാരത്തിലും അനുസരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നത്. ത്രൈലോക്യത്തിൽ ഒന്നുംതന്നെ സാധിക്കുവാനില്ലാത്ത ഭഗവാൻ കർമ്മിയായി ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരും അങ്ങിനെ കർമ്മംചെയ്തു പരമമായ പ്രാപ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. ശ്രീനാരായണനാൽ നിർദ്ദിഷ്ടമായ ഏകമതസിദ്ധാന്തത്തിന്നു ഈ ഗീതാവാക്യം പ്രമാണമാണെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ശ്രീനാരായണൻ ഗീതാമതത്തെയോ, സന്നാതനധർമ്മത്തെയോ, ഉപദേശിക്കുകയാണെന്നും, ഒരു മതമെന്നാൽ അതാണെന്നും ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്.

മറ്റൊരുപ്രകാരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗീതാകർത്താവു നിദ്ദേശിച്ച ആ വർത്തമാവു അല്ലെങ്കിൽ മാർഗ്ഗം സർവ്വമനുഷ്യരും അനുസരിക്കുന്നതുതന്നെയാകുന്നു. ഇഷ്ടസാധനതാബോധമാണ് കർമ്മോല്പത്തിക്കു കാരണമെങ്കിൽ അതു സർവ്വജനീനമാണെന്നുള്ളതിനും പക്ഷാന്തരമില്ല. ലോകത്തിൽ അന്നും, ഇന്നും, എന്നുമുള്ള ആചാര്യന്മാരെല്ലാംതന്നെ ഇഷ്ടസാധനതാ പ്രയോജനകമായിട്ടുതന്നെയാണ് കർമ്മകാണ്ഡത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. തദപിശാസിക്തം അവയിൽ ഭക്തശ്രദ്ധന്മാരായിട്ടു ഇന്നും അവയെ അനുവർത്തിച്ചുപോരുന്നുമുണ്ട്. അതിനാൽ സർവ്വമനുഷ്യരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗീതാകാരൻ പറയുന്നതുപോലെ സ്വയം പരിപൂർണ്ണതയേറിയ, ആത്മസുഖപ്രാപ്തിയേറിയ, പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാകയാൽ പ്രസ്തുത ഗീതാവാക്യം നമ്മുടെ പ്രകൃതത്തെ തികച്ചും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

എല്ലാമനുഷ്യരും എന്റെ മാർഗ്ഗത്തെത്തന്നെ അനുവർത്തിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതിൽ ശ്രീനാരായണൻ പരോക്ഷമായെങ്കിലും അസംഗതവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിൽനിന്നുതന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നെ സേവിച്ചാലേ സ്വർഗ്ഗമുള്ളു—എന്നെ അനുസരിച്ചാലേ മുകുതിയുള്ളു—പാപം നശിക്കേണമെങ്കിൽ എന്നെമാത്രം ആശ്രയിക്കുക; എന്നും മറ്റും ഉപദേശിച്ച ഇതരമതാചാര്യന്മാരുടെ അതേ അണിയിൽനിന്നുകൊണ്ടു “എന്റെ മാർഗ്ഗത്തെത്തന്നെ സർവ്വമനുഷ്യരും അനുവർത്തിക്കുന്നു” എന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നതിൽനിന്നും പ്രതീയമാനമാവുന്നത് അവിടുത്തെ മാർഗ്ഗംമാത്രം സർവ്വാഭാവിതം എന്ന സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു മതപക്ഷപാതമാത്രമല്ലേ?

സർവ്വമാർഗ്ഗം പരിത്യജ്യ
മാമേകം ശരണം വ്രജ;
അഹം ത. 10 സർവ്വപാപേഭ്യോ
മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച

എന്ന സൂക്തികൊണ്ടു പ്രസ്തുത പ്രതീയമാനാത്മം പരിപൂജ്യമാവുന്നുമുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്കു കൃഷ്ണഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും തന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു ആകർഷിക്കുകയാണോ? എന്ന അഭ്യൂഹത്തിന്നും വഴിയില്ലെന്നില്ല. ഈ അഭിപ്രായമാകട്ടെ അന്നു ഭാരതഭൂമിയിൽ പ്രചാര പ്രചാരത്തിലിരുന്ന അദ്വൈതമതത്തിന്റെ പൂർവ്വഭാഗമായ പൂർവ്വമീമാംസയുടെ അന്തഃസാരവുമാണ്. ഈ അഭിപ്രായത്തെ ശ്രീനാരായണൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അല്ല, അഭിപ്രായത്തെ ഭംഗ്യന്തരേണ നിരസിക്കുകയാണ്. നോക്കുക:—

എല്ലാവരും എന്റെ അനുയായികളാണെന്നു പറയുന്നതിൽ നിലീനമായ ആ പ്രതിപാദനപ്രകാരം തയ്യെമാത്രം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. അനന്തരം ആ പ്രകാരത്തെ തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ദൃഢീകരിപ്പാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതല്ലാതെ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്യപടലിയുടെ വാച്യാർത്ഥത്തെപ്പോലെയോ, വ്യംഗ്യാർത്ഥത്തെപ്പോലെയോ, ഒന്നാതെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ശ്രീനാരായണധർമ്മത്തിന്നു വിരുദ്ധമായ ഭാഗങ്ങൾ ഗീതയിലുണ്ടെന്നുള്ളതു ഒരു പരമാർത്ഥമായിരിക്കുക, നമുക്കങ്ങിനെമാത്രമേ അനുമാനിക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഓരോ മതാചാര്യനും പറഞ്ഞത്; എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സ്ഫുടീകരിപ്പാൻ മതിയായ ഒരുദാഹരണമായിട്ടാണ് ശ്രീനാരായണൻ “മമ വർത്തമാനവർത്തന്തേ” എന്ന ഗീതവാക്യത്തെ ഉപാദാനം ചെയ്തത് എന്നു മാത്രം ധരിച്ചാൽ മതിയാകും. ഈ അഭിപ്രായത്തെത്തന്നെ സ്വാമികൾ ഭംഗ്യന്തരേണ പിന്നെയും ഉപന്യസിക്കുന്നതു നോക്കുക:

“ഏകം വർത്തമാനവർത്തന്തേ
മാനവാഃ സവതോമതേ
ഇത്യബാധാതമൈകതപം
സാധിതം സർവ്വമതം.”

(ശ്രീനാരായണധർമ്മം)

എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും എന്റെ മാർഗ്ഗത്തെത്തന്നെ അനുവർത്തിക്കുകയാണെന്നു ഗീതാകാരൻ പറയുന്നതിലെ അനുവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രം ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്നു ഗീതയെ അപേക്ഷിച്ച് അദ്ധ്യാപ്തിഭാഷ്യമുണ്ടെന്നു കാണാം. എല്ലാമനുഷ്യരും ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവത്തെ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരല്ല. ഈയൊരു വിശേഷമാണ് ശ്രീനാരായണനും ആവശ്യം. “മമ വർത്തമാനവർത്തന്തേ മനുഷ്യാഃ പാതം! സർവ്വഃ” എന്ന വാക്യത്തിൽ ഗീതാ

കർത്താവു അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ, വരുത്തി വച്ച അദ്ധ്യാപ്തിഭാഷ്യം ഇവിടെ ശ്രീനാരായണന്റെ ഏകമതസിദ്ധാന്തസിദ്ധിക്കു ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആ മമത്തെ അപ്പടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നതു നോക്കുക:—

എല്ലാ മനുഷ്യരും മതത്തെ സംബന്ധിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രത്യേകവഴി സ്വീകരിച്ചുവെത്തിക്കുന്നു. അനുവർത്തനക്രിയയിൽ ഐകരൂപ്യമുണ്ടെങ്കിലും അനുവർത്തനപ്രകാരം വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനവുമാണ് ഭഗവാൻ പാതംസാരഥി പറഞ്ഞ “മമ വർത്തമാനവർത്തന്തേ” എന്നതിലെ ‘മമ’ എന്നപോലെ കൃഷ്ണഭഗവാൻ ‘മമ’ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിയിലും, അപ്രകാരം നബിതിരുമേനിയായ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കാവുന്ന ‘മമ’ എന്ന സംബന്ധികയോടനുബന്ധിച്ച പന്ഥാവില്ലം ജനങ്ങൾ ഏകതപബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മമ ശബ്ദത്തിന്റെ വാച്യാർത്ഥത്തിൽ വന്നുചേർന്ന അദ്ധ്യാപ്തിഭാഷ്യത്തെ എന്നെന്നേയ്ക്കുമായി പരിഹരിക്കാനാണ് ശ്രീനാരായണൻ അനുവർത്തനക്രിയയുടെ സർവ്വാപകമായ അർത്ഥത്തെമാത്രം സ്വീകരിച്ചു സ്വപക്ഷദൃഢീകരണം സാധിച്ചതും; ഗീതവാക്യത്തെ സ്വയംകുറിക്കുവാൻ അനുവർത്തനക്രിയയ്ക്കു അസ്പഷ്ടബുദ്ധിന്റെ സംബന്ധികാവിഭക്തിയാലും മറ്റും വന്നുചേർന്ന അദ്ധ്യാപ്തിഭാഷ്യത്തെ ഉൽഭാവനം ചെയ്തു വ്യാപൃതേപന സ്വീകരിച്ചതുമെന്നു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓരോ ആചാര്യന്റെയും മതത്തെ വിശകലനം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ “മമ വർത്തമാനവർത്തന്തേ” എന്നോ, “മാമേകം ശരണം വ്രജ” എന്നോ പറയുന്നതായിട്ടാണ് ശ്രീനാരായണൻ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഗീതവാക്യം സ്വമതമായ ഏകമതവത്ത്വത്തിന്നു പ്രമാണമാണെന്നു മുമ്പുപറഞ്ഞതും. അല്ലാതെ ഗീതവാക്യത്തെ അനുപദം അനുസരിക്കുകയാണെന്നു പറകവയ്യ. എങ്കിലും അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നമില്ല. ആ അനുസരണമാകട്ടെ അനുവർത്തനക്രിയയുടെ വ്യാപൃതസാധാരണമായ പ്രകാരത്തിലൂടെ അതിന്റെ അദ്ധ്യാപ്തിരൂപമായ ഭാഷ്യത്തെ ദർശിച്ചുകൊണ്ടും, അതിന്റെ വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തെ സ്വാഭിപ്രായത്തിന്നു ദൃഢാന്തമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും മാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ:— ശ്രീനാരായണൻപറയുന്ന ഏകമതമല്ല. അതാകട്ടെ ഗീതാമതത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ലോകത്തിൽ ഇന്നു നിലവിലുള്ള ഏതുമതത്തെ തൊട്ടു ചോദിച്ചാലും ‘നേതി നേതി’ ‘നൈതദ് നൈതദ്’ ‘നൈവം നൈവം’ ഇതല്ല, ഇതല്ല, എന്നിങ്ങനെ നിഷേധിക്ക

വാൻമാത്രമേ ശ്രീനാരായണന്റെ ഏകമതത്വം ഉദ്ദേശിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം—ഏകമതത്വം സർവ്വമതങ്ങളിലും നിലീനമായിരിക്കുന്ന അവയുടെ കാര്യം കഴവും മാത്രമായിരിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ അവയൊന്നുംതന്നെയല്ലെന്ന് നമ്മെ ധരിപ്പിക്കുന്നു.

“മനുഷ്യർ ഒരേ മാർഗ്ഗത്തെത്തന്നെ അനുസരിക്കുന്നു” എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ബാധമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ മതൈകത്വം സിദ്ധമായിരിക്കുന്നുവെന്നു ഗുരുദേവൻ പറയുന്നു. ഓരോ മതാചാര്യനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും അവനവന്റെ മാർഗ്ഗത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു എന്നതു സർവ്വമതമാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെ പ്രശംസിക്കുന്നതു മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ സർവ്വമതമോ, യുക്തമോ അല്ലതാനും. അഭിപ്രായം അയുക്തമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാധിതമാണ് എന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എന്തിനെ അബാധിതമായിത്തീരും. അതിലുമുണ്ടാകവിശേഷം:—

സമത്വപക്ഷപാതിത്വത്തെ സ്ഫുടീകരിക്കുന്ന അഭിപ്രായം അയുക്തമാണെന്നു പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തമെന്നനിലയിൽ ഓരോ ആചാര്യനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളുംകൂടി അവരുടെ മാർഗ്ഗം ശരിയാണ്; സത്യമാണ്; എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്പ്രദായം അവരുടെയും അവർ നിദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിന്റെയും സ്ഥിതിക്കും ഉദ്ദേശത്തിനും അനുക്രമമായ ഒരു വീക്ഷണകോണിൽ കൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അയുക്തമല്ലെന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ നിലയിലുള്ള പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ “മമ വർത്തമാനവർത്തന്തേ!” എന്നും, “മാമേകം ശരണം വ്രജ” എന്നും മറ്റുമുള്ള അനുശാസനങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ അബാധിതങ്ങളാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവ ബാധിതങ്ങളാകുന്നു. “അല്ലാഹു അക്ബർ” എന്നു പറയുന്ന മാഹദ്മദവേദം പട്ടച്ചവൻ വലിയവൻ എന്നു സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ശരിതന്നെ അല്ലെന്നു പറയും? അതു സത്യവും അബാധിതവുമായ അഭിപ്രായമാണ്. എന്നാൽ “തദ് വിജിജ്ഞാസസ്വ തദ്

ബ്രഹ്മ” എന്ന ഹിന്ദുവിന്റെ വേദവും അതുതന്നെ പറയുന്നുവെന്നുവരികൊണ്ടു ഹിന്ദുവിന്റെ ബ്രഹ്മം അല്ലാഹുവിനെപ്പോലെ വലിയവനല്ല; എന്നു മാഹദ്മദമതം അഭിപ്രായപ്പെടുമെങ്കിൽ അതു അസത്യവും, അയുക്തവും, ബാധിതവുമായിത്തീരും. ഇങ്ങനെ എല്ലാ മതാഭിമാനികളും അവരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണമായ മതമാത്രം ശരിയെന്നും, മറ്റുള്ളവ കൃത്രിമമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിൽ അയുക്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ഏകമതവും അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാധിതമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീനാരായണൻ ചരിതാർത്ഥത കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇത്രയും വിപുലമായ മതനിരൂപണംകൊണ്ടെന്തുസാധിച്ചു?

“അഖിലരാത്മസുഖത്തിനായ് പ്രയത്നം സകലവുമിഷ്ട സദാപി ചെയ്യിടുന്നു; ജഗതിയിലിമ്മതമേകമെന്നു ചിന്തിച്ചുപ്രമേധയാതകതാരമന്തിടേണം.”

അതെങ്ങിനെ പ്രായോഗികമാക്കാം?—

“പ്രിയമപരന്റെയതെൻപ്രിയം; മദീയപ്രിയമപരപ്രിയം; മിപ്രകാരമാകും. നയമതിനാലെ നരന്ന നന്മനൽക്കം ക്രിയയപരപ്രിയമേതുവായ് വരേണം”

അല്ലെങ്കിൽ:—

“അപരനുവേണ്ടിയഹന്നിശം പ്രയത്നം കൃപണതവിട്ടു കൃപാലുചെയ്യിടുന്നു.”

അതുമല്ലെങ്കിൽ:—

“അവരവരാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവയപരന്ന സുഖത്തിനായ് വരേണം”

അതുതന്നെ. മനുഷ്യരെ പരിപൂർണ്ണതയിലേയ്ക്കു തപരിപ്പിക്കുന്ന മതങ്ങൾക്കു ഐഹികമായി ചെയ്യുവാനും ചെയ്യിക്കുവാനുമുള്ളതു് ഇത്രമാത്രമാണ്. ഇതുതന്നെ പാരത്രികപരംപദത്തിലേയ്ക്കുള്ള സോപാനവും. അത്രമാത്രം.

SRI NARAYANA GURU AND UNIVERSAL RELIGION

(A. Ayyappan, Madras.)

CONCERNING spiritual matters, "we may be in this universe as cats and dogs are in our libraries, seeing the books but not understanding them". Some of us may know a few religious formulae, but do not know how they have been derived. Religion cannot be acquired as you do a particular sector of knowledge; it has to be experienced and can be transmitted only by those who have fixed their experiences. As religion cannot be learnt from books, it is not difficult to understand why in this country of ours great insistence was placed on the proper teachers or Gurus for guidance in spiritual exercises and knowledge.

On this question of universal religion, we are rightly seeking the teachers who are really competent to give us the required guidance. All great saints and rishis who had occasion to refer to multi-religious situations have invariably pointed out that the streams of faiths all flow to the same great Ocean. Sri Ramakrishna Paramahansa said to his disciples: "I have practised all religions, Hinduism, Islam, Christianity, and I have also followed in the paths of the different Hindu sects. You must try all beliefs and traverse all the different ways once". The average Christian, Hindu or Muslim in a pacific mood might feel he has no difficulty in subscribing himself to the suggestion made here, but if he subjects himself to some self-examination he would soon discover how intolerant he is of other faiths. Any Hindu who prides himself over Hindu tolerance should read his history once again and pause over the paragraphs on Hindu persecution and impaling of Jainas. Our religious tolerance is only skin deep, in spite of the fact that several of our holy men have preached against intolerance. And this is so because our faith is superficial and lacks refinement.

Great men occasionally appear, as though according to some divine plan, on the confused social and religious scene, to save split minds and save the future from the shackles forged by the present. To the galaxy of great teachers who have contributed to the refinement of Indian life, Kerala made two notable contributions, Sri Sankara in the eighth century and Sri Narayana in the 19th century. Sri Narayana was born in the year 1857 in a village about seven miles from Trivandrum to humble parents belonging to a community known as Izhavas classified as one of the backward communities, suffering from social disabilities

such as untouchability in a very severe form. In the course of three decades, the sensitive youth transformed himself into a *Jnana Yogi*; and by four decades of his ceaseless Ministry, he transformed the fabric of Hindu society in Kerala in a way no one would have dreamt of previously. He restored fully human social status to hundreds of men and women to whom tradition denied it. Sri Narayana Guru's birthday and *samadhi* day are public holidays in Cochin, Travancore, and the Malabar district. There are dozens of temples, schools, dispensaries etc., managed by the disciples of Sri Narayana Guru for the benefit of the poor and the under-privileged not only on the West coast but also in the Madras City, Conjeevaram, Madura, Ceylon and Malaya. The Order of Sanyasins created by him have their headquarters at Varkala in Travancore; and they give spiritual solace and the light of education, particularly in Sanskrit and Vedanta to hundreds who, a few decades ago were denied access to these fountain heads of wisdom.

We do not know exactly when the decline of Hinduism started but by the beginning of the 19th century it had reached its lowest point. The whole of India was economically and psychologically depressed. As a kind of internal defence mechanism, caste and ritualism hypertrophied as they do in most closed societies. Things were worse in Travancore. Persecution mania, intolerance, and a general lowering of ethical standards were characteristic of this age. People seemed to have lost all sense of portion and in their blind adherence to old prejudices and customs fought over trivial matters. The emergence of Christianity as a new social and religious force in Kerala was the result. From the second quarter of the 19th century one region after another of India witnessed the revival of Hinduism and when one takes a historical view of the situation, it seems this revivalist era was initiated on the Malabar coast by Sri Narayana. It is very significant that Sri Narayana Guru was born about the time of the Indian Mutiny, for he was to become the spearhead of another revolution, bloodless but more significant. While the social tensions to which I referred were going on in the south, young Nanu was growing up in his rural home getting his education in Sanskrit and in the family profession of Ayurveda. As a youth, the yogi-to-be used to have visions of Balakrishna; and an extreme sensi-

veness to the sufferings of sentient beings, human and non-human marked him out from all his companions. After finishing his sanskrit studies under a good teacher, Raman Pillai Asan, he spent a few months as a teacher; this seems to have been the period of the struggle in him for the destruction of the lower self from the ashes of which his life on a higher level of consciousness was to be born. His biographers record that Subrahmanya was his favourite deity at this period and that he used to write devotional verses in profusion addressed to this deity. When he was in his mid-twenties, he took leave of his home and relatives. They did not know where he was going and why. He went out to explore the Unknown, to grow out of himself. For years no one saw him or heard anything about him, but from the fragments of his personal history which his biographers collected, it is known that he received his initiation into yoga from one Ayyavu, a Tamilian who was working at that time as a junior official in the Residency; that he spent several years in the practice of yoga in the Marutwan hills, living in the friendly company of wild animals in caves and rock shelters, and that he used to wander as a mendicant living now amidst the fisherfolk of the coast, then among Christians and Muslims. As in the case of Sri Ramakrishna, a yogini is said to have blessed him and that was perhaps a turning point in his career, and started him on his ministry of the poor. And this began at Aruvippuram, in beautiful sylvan surroundings near a silver cascade of the Neyyar river. The fame of the Yogi, radiating light, love and peace, spread like wild fire. For the local population belonging mostly to the underprivileged communities, he consecrated a Siva temple; this was the first temple for one of the high gods of Hinduism for which the consecration was done by a person who was not born of the priestly class. If an ordinary person of the lower castes had broken the traditional rule, his action would have met with stern and violent opposition but in the personality of Narayana Guru there was an awe that stilled opposition. The Izhavas stood at the head of the exterior castes and they themselves treated several of the latter as untouchables. From the very first, Sri Narayana insisted on the Izhavas treating these communities on a footing of social equality and admitting them to the newly consecrated temples. Here again the personal authority of the Guru proved to be more weighty than any royal mandate. The experiment at Aruvippuram was the beginning of a social revolution the like of which no part of India had witnessed before. Lack of space does not permit me to go into the social history which was being re-written in Travancore during the period 1888—1928, the four decades of Sri Narayana Guru's active ministry for the poor and the downtrodden. This period saw the initiation as sanyasins of classes of people to whom sanyasa was denied by orthodox Hinduism. The so-called depressed classes who had lost their self-respect recovered it and they claimed their right for and

participated in the whole philosophic and ritual wealth of Hinduism of which formerly they had only seen the penumbra: Narayana Guru carried his simple flock stage by stage up to the greatest and highest platform of Advaita. Long before prohibition was mentioned by politicians, he started his campaign of prohibition. He realised long ago that casteism was the weakest link in Indian social organisation and encouraged all movements which would lead to the elimination of caste. And finally when he found that the members of his vast flock were mentally prepared he publicly initiated his movement for religious unity.

Sri Narayana Guru was an *Advaitin* to whom institutionalised religion meant very little. His universal religion was based on the test: Does it lead men away from evil to good? Any religion, except the homicidal ones the survivals of which in India were destroyed by Sankara, correctly practised makes men good. It is our ignorance of the other man's faith that generally makes us unsympathetic and critical. So, Sri Narayana Guru, about thirty years ago, organised the first of the series of conferences of all religions at Alwaye at the Advaitashram which he had founded not far from Sankaracharya's birthplace. The object of the big conference was, in his own words, to understand, to inform, not for disputation. A few verses he wrote under the title *malaminamsa* convey even to the most ordinary man the essence of his views on universal religion. Just as love was specially emphasised by the Budha, the need he said, is greatest now in India for the recognition of the unity in essentials of all the major faiths of the world. Those who indulge in squabbles over the minutiae of religious dogma and practices are comparable to the seven blind men who went to study the morphology of the elephant; they are right in parts. Religious strifes are interminable because the fight is over matters of which the warriors are not sure, and decisive victories are not possible. The *slokas* of the Guru's *malaminamsa* have got the popularity which they deserve in all the Malayalam speaking areas. It is also pleasing to note that the disciples of Sri Narayana Guru are doing their best to complete the University of all Faiths which he planned at Varkala for the encouragement of the study of comparative religion.

Sri Narayana belongs to the great line of teachers and seers who light man's difficult paths in sublime planes of existence. The significance of the wounds he healed, the cleavages which he joined, may become hazy to future generations, but the witness he bore of the life of light from which most of us are shut out but which still makes life worth living for us will be gratefully remembered by posterity. It was this aspect of Sri Narayana Guru that drew to him the great sage of Tiruvannamalai, the great poet Tagore, and also Mahatma Gandhi.

അരുവിപ്പുറം - പ്രതിഷ്ഠയുമുന്പ്

— സുകുമാരൻ, പൊറോക്കാട് —

മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന് ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവുമായ രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട്. അറിയപ്പെട്ടതിനുശേഷം 24 മണിക്കൂറും പരസ്യമായ ഒരു ജീവിതം അവർ നയിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അവരുടെ ഓരോ ചലനവും പടംപിടിക്കാൻ ഭത്താവധാനായിരിക്കും പൊതുജനം. തന്മൂലം ചിലതെല്ലാം മറച്ചുപിടിക്കണമെന്ന നിഷ്കഷിച്ഛാലുംകൂടി മഹാപുരുഷന്മാരുടെ അതിലാലുവായ ജീവിതചര്യകൾപോലും വെളിക്കുവരാതെ നിവൃത്തിയില്ല.

ഗുരുനാരായണനെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പ്രസ്തുത രണ്ടുവശങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികസാന്നിധ്യം മൺമറഞ്ഞതിനുശേഷം കാൽനൂറ്റാണ്ടുമാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളുവെങ്കിലും അന്നുമാനത്തിന്റേയും അഭ്യുദയങ്ങളുടേയും കാടും പടലം മുടിക്കിക്കുകയാണ് അരുവിപ്പുറംപ്രതിഷ്ഠവരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ. അതിനപ്പുറത്തേക്കു ചരിത്രപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഗവേഷണാനുസന്ധിയാൽ ശ്രമമുണ്ടായിട്ടില്ല. അനുഭവസ്ഥരെന്നു പറയുന്ന ചിലരുടെ അല്പവാസ്തവോക്തികളെ മുൻനിർത്തി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ജീവചരിത്രങ്ങൾ. ഗുരുനാരായണൻ പിന്നീടൊന്നായെന്ന ചരിത്രസത്യത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽനിന്നു കൊണ്ട് ആദ്യകാലജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിനോക്കി. അയഥാർത്ഥവണ്ണങ്ങൾവീണ ഒരു ചിത്രമേ ഇത്തരം എത്തിനോട്ടങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കാനിടയുള്ളൂ.

1887-ലാണ് അരുവിപ്പുറംപ്രതിഷ്ഠ.

‘ജാതിഭേദം, മതഭേദം,
മേതുമില്ലാതെ സർവ്വം
സോഭരതേന വാഴുന്ന

മാതൃകാസ്ഥാനമാമിതെന്ന് ഗുരുനാരായണൻ കുറിച്ചുവെച്ചു. കാലം ചെല്ലുന്തോറും കാന്തിയും മൂല്യവും വായ്ക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ. പക്ഷേ ആ സന്ദേശത്തെക്കുറേ പ്രസ്തുത ലിപികൾ കുറിച്ചുവെച്ച യുവസംസ്കാരിയുടെ ജീവിതചര്യ ബഹുജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു—നാളതുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം കൈവന്നതുപോലെ. ജാതിമേധാവിത്വത്തിന്റെ തടവുപള്ളികളായ ജനവിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആറ്റൊഴിച്ചു. ഈ തീയതി

മുതൽക്കുള്ള ഗുരുനാരായണന്റെ ജീവചരിത്രം നമുക്കു നിശ്ചയമുണ്ട്. അതിനുമുമ്പു പിന്നിട്ടകാലങ്ങളോ? അവിടവിടെ ചിലതെല്ലാം കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മേൽവിലാസമില്ലാതെ നടന്ന ആ ആദ്യകാലങ്ങളാണ് ശ്രീനാരായണസന്ദേശങ്ങൾക്കു രൂപംകൊടുത്ത ശക്തി. മാടനാശാന്റെ മകൻ നാണുവിനേയും ഗുരുനാരായണനേയും വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തിരേഖയും മറൊന്നല്ല.

അരുവിപ്പുറംപ്രതിഷ്ഠ ഗുരുവിന്റെ 33-ാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്നു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധ്യാനയോഗതപശ്ചര്യകളുടേയും സത്യാന്വേഷണത്തിന്റേയും രീതിപ്രകടന കാലഘട്ടം അതിനുമുമ്പാണ്. പിതാക്കുലജീവിതത്തിനു തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു അതുവരെയെന്നുവേണം വിചാരിക്കുക. നാലാളറിയുമുമ്പു സമ്പാദിച്ചതായിരിക്കും എപ്പോഴും യഥാർത്ഥമായ സമ്പാദ്യം. ആ സ്ഥിതിക്ക് രീതിബോധത്തോടുകൂടി ഗുരു തന്റെ അനുഭവപരിജ്ഞാനം മുഴുവൻ സമ്പാദിച്ചുകൂട്ടിയ കാലം 1887-നുമുമ്പാണെന്നുവരുന്നു. ജാതിഭേദവും മതഭേദവുമാണ് കേരളത്തിന്റെ രോഗാക്ഷയെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തത്തക്കവണ്ണം അപ്പോഴേയ്ക്കും ആ പ്രതിഭാശക്തി വികാസപ്രാപിച്ചു. വിപ്ലവപരവും മർദ്ദസ്ഥിരവുമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം, അവഗാഹമായ പറഞ്ഞതിന്റേയും അനുഭവപരിജ്ഞാനത്തിന്റേയും ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇതിനുണ്ടാവാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അതെന്താണ്? അവിടേയ്ക്കുവണം ചരിത്രഗവേഷണവും ശാസ്ത്രീയചിന്തയും വിരൽമുണ്ടുക.

ചെപ്പേത്തിൽത്തന്നെ നാണു ഒരു പുലയന്റെ പുറത്തേച്ചു കളിപ്പിച്ചെന്നും ആ ‘ഹിനാകൃത്യം’ മാതൃലന്റെ രൂക്ഷശകാരത്തിനു വിഷയിഭവിച്ചെന്നും കേൾവിയിട്ടുണ്ട്. പുതുചിന്തയുടെ ഒരു മിന്നൽ മസ്തിഷ്കമണ്ഡലത്തിലേക്കു കടത്തിവിടുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു സംഭവം. നിരപധിനിരപധി ഭിന്നരാത്രങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആ കരുണാഹൃദയം കരളുകുടി ചിന്തിച്ചിരിക്കും. താനും പുലയനും തമ്മിലെന്താണ് വ്യത്യാസം?

‘ചണ്ഡാലിതൻമെയ്’ ദിജന്റെ ബീജ-
പിണ്ഡത്തിനുഷരമാണോ?
പുണ്യമോ പുണ്യതൽതാനോ ശിഖാ-
ഷണ്ഡമോ ജന്മജമാണോ?

കാലക്രമേണ ചിന്തകൾ അങ്ങനെ പിരിമുറുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാംകൂടി ജനകോടികളുടെ വിധി നിർണ്ണായകമായ ഒരു നിഗമനത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചു. പക്ഷേ കേവലം ചിന്തയിൽനിന്നുറിക്കൂടിയതാണ് ഗുരുനാരായണന്റെ പുതുസിദ്ധാന്തമെന്നു വിചാരിക്കാൻ ന്യായംപോരാ. അനുഭവമണ്ഡലത്തിന്റെ വ്യാപ്തികൂടി അദ്ദേഹത്തിനു പല അമൂല്യപാഠങ്ങളും നൽകിയിരിക്കും.

അരുവിപ്പുറംപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുമുമ്പ് പരിവ്രാജകനായി രാജ്യത്തിന്റെ ഒരറ്റംമുതൽ മറ്റേ അറ്റംവരെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും അവരെച്ചുറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പഠിക്കുകയാണ് ഗുരുനാരായണൻ ചെയ്തതെന്നു ഞാൻ ദൃഢമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്കു കമ്മംപിള്ളി രാമൻപിള്ളയാശാന്റെകൂടെ കുറച്ചുകാലം സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളായ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പലതരക്കാരോടും കൂടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ധ്യാനയോഗങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കാനുംമതി. പക്ഷേ എല്ലാറ്റിന്റേയും ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരുന്നു; സത്യാന്വേഷണം. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുപഠിക്കുക. അടങ്ങിച്ചുരുങ്ങി യോഗാഭ്യാസവും സ്തോത്രപാരായണവുംമാത്രമായി നാറുപോക്കിയ വൃക്കിയാണ് ഗുരുനാരായണനെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

കേരളത്തിലെ ഓരോ കഗ്രാമവും ഒറ്റതിരിഞ്ഞു ഉഴുവഴിയും അദ്ദേഹത്തിനു സുപരിചിതമായിരുന്നു. എത്രയുംനാട്ടിൽ ചെന്നുപെട്ടാലും ഏറെക്കാലം അവിടെ താമസിച്ചു പരിചയിച്ച ആളെപ്പോലെ പെരുമാറി, ശിഷ്യസമൂഹത്തെ പലപ്പോഴും ഇതവസാപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തുതകരമായ ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനം ഗുരുനാരായണന് എങ്ങനെ സിദ്ധിച്ചു? മറുപലതുംപോലെ ആത്മീയസിദ്ധികളുടെ പേരേടിയെടുക്കേണ്ടതാണിതെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. കേരളം മുഴുവൻ, അതിലപ്പുറവും ചെന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു നിശ്ചയമില്ല, കരതലാമലകൾപോലെ ആ ദൃഷ്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഉഴുവഴികളിലും ആ പാദമുദ്രകൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തജ്ജന്യമായ സ്ഥാനഭവവിജ്ഞാനമാണ് കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥപ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകിയതും വിപ്ലവപരമായ പ്രചാരണങ്ങൾക്കു കരളുറപ്പുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തതും.

പ്രകൃതി അതിന്റെ പ്രശാന്തസൗഭാഗ്യം നിർദ്വേഷം നിക്ഷേപിച്ച ഭൂഭാഗങ്ങളിലേ ഗുരുനാരായണൻ ആഗ്രമങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളു. ഹൃദയഹാരിയായ പരിസരങ്ങളുടെ നടുക്ക് ദേവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ചിത്തവൃത്തികളുടെ സംസ്കരണത്തിനു പ്രകൃതിയുടെ പ്രചോദനം സഹായകമാവുമെന്ന തത്വത്തെ അദ്ദേഹം മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ രാമണീയകം ചുറ്റിനില്ക്കുന്ന പരിസരങ്ങൾ ശ്രീനാരായണ

സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ചുറ്റമാണെന്നുവേണം പറയുക. ആദ്ധ്യാത്മികകേരളത്തിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സായ ശിവഗിരിയെത്തന്നെ ഉദാഹരണമായെടുക്കുക. 'രമ്യഭൂഭാഗഭംഗികൾഹരിക്കുമാരെയു'മെന്ന ശ്ലോകം അവിടെ ചെല്ലുന്ന ഏതുപുതുസന്ദർശനം താനറിയാതെ പാടിപ്പോകും. ദിവാകരന്റെയും നളിനിയുടെയും അപ്രതീക്ഷിതസമ്മേളനത്തിനു കളമൊരുക്കിയ രംഗം വർണ്ണനകളാണെന്നു നളിനി വായിച്ചശേഷം ശിവഗിരി സന്ദർശിക്കുന്ന ആക്ഷം തോന്നാതിരിക്കയില്ല. മറ്റിടങ്ങളിലെ ശ്രീനാരായണാഗ്രമങ്ങളും അതതുപ്രദേശത്തെ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. കാലേകണ്ടുറപ്പിച്ചുവെച്ച ഒരു സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുപോലെയാണ് ക്ഷേത്രസ്ഥാപനത്തിന് അദ്ദേഹം സ്ഥലനിർദ്ദേശം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പരിവ്രാജകജീവിതകാലത്തെ പരിചയങ്ങൾ ഗുരുവിനു മാർഗ്ഗദർശനംനൽകിയെന്നു കരുതുവാനാണ് കൂടുതൽ ന്യായം.

ഭൗതികപ്രശ്നങ്ങളോടും സാഹചര്യങ്ങളോടും ഗുരു പുലർത്തിയ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വേഴ്ച മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ നോക്കിയാലും തെളിഞ്ഞുകാണാൻ സാധിക്കും. ആത്മീയതയുടെ ഒറ്റമൂലികകളല്ല സാമൂഹ്യരോഗങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം വിധിച്ച പരിഹാരം. ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യനും സിദ്ധനുമായ ഗുരുനാരായണന്റെ ജീവിതാധ്വാനങ്ങൾ ഞാൻ വിസ്മരിക്കുകയല്ല. സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളെ അതർഹിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയബോധത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സമീപിച്ചതെന്നു വിവക്ഷയുള്ളു. അയിത്തോച്ചാടനം ഹരിജനോദ്ധാരണപരിപാടി മുതലായ ചില ആദർശങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിലാണ് അവശസമുദായങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധി മുഴുവൻ തുടങ്ങിനില്ക്കുന്നതെന്നു ഗുരു വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസവും ധനവുമുണ്ടായാലേ അവശസമുദായങ്ങൾ ഉയർന്നവരുടെ നിലയിലേയ്ക്കു വരൂ. മഹാത്മജിയുമായുണ്ടായ സംഭാഷണത്തിൽ ഇതു പ്രത്യേകം എടുത്തുകാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ സാംസ്കാരികപ്രവർത്തനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുമാത്രമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണ് അധഃസ്ഥിതസമുദായങ്ങളുടെ ഭാവിയിന്നു അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭാരതത്തിലെ റൊടർവാടിയിൽനിന്ന്, സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായ റൊദ്ധ്യാത്മികഗുരുവിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണോ ആ നിർദ്ദേശം? പക്ഷപാതം തീണ്ടാത്ത സംസ്കാരവും ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലനബുദ്ധിയും ഇവിടെ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നു. വ്യവസായോന്നമനമാണ് ധനാജ്ഞത്തിനു നിർദ്ദേശിച്ച മാർഗ്ഗം. 1080-ലെ എസ്. എൻ. ഡി. പി. വാഷികത്തോടൊപ്പം സംഘടിപ്പിച്ച വ്യവസായപ്രദർശനം കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തികചരിത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ സംഭവമായിരുന്നു.

മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമൂല്യത്തോടു കൂട്ടിക്കൊ

ഉത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗുരു സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നു മറക്കാൻപാടില്ല. അരുവിപ്പുറമുതൽ മംഗലാപുരംവരെ നൂറ്റിൽപ്പരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. മതപരമായ മാറ്റമാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഏകീകരണത്തിലേയ്ക്കും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പററിയ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കവാടമെന്നു ഗുരുനാരായണൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമാണവ. ചുറ്റുപാടും അലതല്ലിയ വിഗ്രഹഭഞ്ജനത്തിന്റേയും നിരീശ്വരവാദത്തിന്റേയും കോലാഹലങ്ങൾക്കുസാതെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു മുറിച്ചുകടന്നതിന്റെ കാരണവും മറെറൊന്നല്ല. മതബോധം സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കു പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സ്വാധീനതയാണെന്നു ഗുരുനാരായണൻ സ്വജീവിതത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചു. ബഹുജനസമ്പർക്കത്തിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം പഠിച്ചതാണ് ഈ പാരമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. മതത്തേയും തത്സംബന്ധമായ സ്വാധീനതകളേയും അവഗണിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലേയ്ക്കുകടന്ന ഈ അവസരം

ത്തിലും ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ ഏകീകരണത്തെ വശീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ജാതിഭേദവും മതഭേദവുമാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അവയ്ക്കു പ്രതിവിധി നിജ്ജാതിനിമിത്തസംഘടനയും. ഇതാണ് ഗുരുനാരായണൻ പഠിപ്പിച്ച സർവ്വോന്നതമായ തത്വം. "സംഘടിക്കുവി" എന്ന അപൂർവ്വമന്ത്രം അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നാണ് കേരളം ആദ്യം കേട്ടതും പ്രവർത്തിച്ചു കണ്ടതും.

ആത്മീയതപശ്ചര്യയ്ക്കും യോഗധ്യാനപരിപാടി കർക്കശമപ്പുറം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മണ്ഡലമല്ലേ ഇവ? ഏതു രാഷ്ട്രീയനേതാവിനേക്കാളും കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും സാംസ്കാരികപശ്ചാത്തലവുമുറക്കൊണ്ട വ്യക്തിയിൽനിന്നേ ഇതുപോലെ ശാസ്ത്രീയമായ പ്രശ്നവിശകലനവും പരിഹാരനിദ്ദേശങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുളളൂ. ഗുരുനാരായണൻ മേൽവിലാസമില്ലാതെ ഉരുച്ചുററുന്ന കലാഘട്ടത്തോടാണ് ഇതിനെല്ലാം നമുക്കു കടപ്പാട്.

ജീവനും ജീവിതവും

പത്തേഴത്തു രാമമേനോൻ

I

മനുഷ്യരൊക്കെ “ജീവനും” രാജ്യം. നാമൊക്കെ, “ജീവിക്കുന്നു”ണ്ടു്. “ജീവിതം”ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും, പ്രബന്ധങ്ങളും എമ്പാടുമുണ്ടു്. നിത്യജീവിതം, സുഖജീവിതം, ശാന്തജീവിതം, ഉദ്യോഗജീവിതം എന്നിങ്ങനെ “വിവിധജീവിത”ങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആദർശങ്ങളും, അഭിപ്രായങ്ങളും സർവ്വതരം കേൾക്കാം. “ജീവിതത്തോളം” ഉയർത്തുവാനുള്ള ഉത്സാഹങ്ങൾ, രാജ്യവ്യാപകമായിട്ടല്ല, ലോകവ്യാപകമായിട്ടുതന്നെ, ഓരോ വേഷത്തിലും ഭൂഷകളോടുകൂടിയും അധികൃതന്മാരും അല്ലാതെയും പ്രകടീകൃതങ്ങളാകുന്നുണ്ടു്. ഇപ്രകാരമൊക്കെയിരുന്നിട്ടും, “ജീവൻ” എന്നുവെച്ചാലെന്താണെന്നോ അതിന്നു “ജീവിതം”ത്തിലുള്ള സ്ഥാനബന്ധങ്ങൾ എന്താണെന്നോ സ്പഷ്ടമായും, രീതിയായും ഒന്നും ആരും പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നതുമില്ല! ജീവിതശ്രേണിയിൽ ഓരോരവസ്ഥയിലും വളരെയധികം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായും “ജനിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി നിയന്ത്രിതവലയത്തിൽ നിർത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് “ചിന്തകന്മാരൊക്കെ ആലോചിച്ചും—പലരും, പലടത്തും പ്രവർത്തിച്ചും—വരുന്നതായും നാം അറിയുന്നതുമുണ്ടു്. ബുദ്ധിവികാസവും ശാസ്ത്രവ്യൂഹത്തിലും ചിന്താശക്തിയും വ്യാപാരവ്യാവസായികസൈനികപ്രബുദ്ധതകളും വിജയിച്ചു വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടു വിഹരിക്കുന്ന ഈ യുഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ ആറ്റംബോമ്പബൃത്തിൽ, ജീവനും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമാത്രം, അത്രയൊന്നും ആരും വിചാരിച്ചുകാണുന്നില്ല. കല്യാണത്തിരക്കിൽ താലികെട്ടാൻ മറന്നുകളഞ്ഞ മൂഢനെപ്പോലെയാ, ചക്രം ഉഴരിപ്പോയതു് അറിയാതെ വണ്ടിപ്പാടിക്കുന്ന സാരഥിയെപ്പോലെയാ, അല്ലെങ്കിൽ മൃതദേഹത്തിൽ കളകെസ്തുത്വാദികളെ പൂശി അലങ്കരിക്കുവാൻ വെമ്പൽകൊള്ളുന്ന മണ്ടനെപ്പോലെയാ, ജീവനെന്താണെന്നറിയുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ ജീവിതത്തെ സന്ദർശനം, സുഖപ്രദമാക്കുവാൻ പ്രയത്നപ്പെടുകയാണു് ഇന്നത്തെ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ എന്നു് എങ്ങിനെ പറയാം? അങ്ങിനെ അപലപിക്കുന്നവനായിരിക്കയില്ലേ തനി “ബുദ്ധിമീനൻ?” ബുദ്ധിയുടെ കൂട്ടൽക്കുറവിനെക്കുറിച്ച് തക്കിക്കാതെ കണ്ട കാഴ്ചത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിൽ തോന്നിയതുപോലെ പറഞ്ഞു എന്നുമാത്രം.

ജീവനെക്കുറിച്ചറിയാതെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച അബദ്ധവും അർത്ഥശൂന്യവുമാണെന്നു താല്പര്യം.

ജീവൻ എന്താണെന്നു്, ആക്കുന്നു്, അറിയാൻ വയ്യാത്തതു്? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും, ജീവൻ ഇല്ലാതായവരെയും—മരിച്ചവരെയും—നിത്യേന കണ്ടുകൊണ്ടും, ചിരിച്ചുകൊണ്ടും, കരഞ്ഞുകൊണ്ടും “ജീവിക്കുന്ന” നമുക്കു ജീവനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണു് അറിവുണ്ടെന്നുപറയാവുന്നതു്? ശരിയാണു്! എന്നാലും, നമുക്കു അറിയാത്തതു വല്ലതു മുണ്ടെങ്കിൽ, അതു “ജീവൻ”എന്താണെന്നുള്ളതുമാത്രമാണുതാനും! “എന്താണു ജീവൻ” എന്ന ചോദ്യത്തിന്നു ശരിയായ ഒരുത്തരും നല്ലവൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു “സയൻറിസ്റ്റ്” പേലും ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശജ്ഞാനമെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവരെ കാണണമെങ്കിൽ, അസൂയയും അഹംഭാവവും നീക്കിനിർത്തി ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ ഋഷിശുശ്രൂഷാശാസ്ത്രത്തെ സവിനയം സമീപിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ജീവൻ—അതൊരു ചേതനാവസ്ഥയാകുന്നു. ജഡവസ്തുവിൽക്കൂടി പ്രകടീകൃതമാകുന്ന ഒരു ചൈതന്യസ്ഫുരണം! ആ ചൈതന്യമില്ലാത്തതായി അതിന്റെ ആകെത്തുകയും അതിരുകളുകളും എങ്ങിനെയിരുന്നാലും—ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നുംതന്നെ ഇല്ല. സയൻസുകാർ, അവരുടെ ഗവേഷണങ്ങളിൽക്കൂടി എത്തിയിരിക്കുന്നതു “ചൈതന്യം”—ഫോർസ്—അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നുള്ള നിഗമനത്തിലാകുന്നു. ഒരു ‘ചലനതരംഗ’മാണു്, അതുമാത്രമാണു എല്ലാ റിൻറെറയും അടിയിൽ ഉള്ളതെന്നും, അതിന്നും ചില നിശ്ചിത ‘ധർമ്മ’ങ്ങളുണ്ടെന്നും പറമാണു മുതൽ പരമഹംസൻവരെയുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെല്ലാം, നാമരൂപഭേദങ്ങളോടുകൂടിയ നാനാതപഃമുഴുവനും ആ തരംഗത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതവും അതിന്റെ ഓരോവിധത്തിലുള്ള വികസനവിലാസങ്ങളുമാകുന്നു എന്നും, അവർ മിക്കവാറും സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ‘ചൈതന്യ’മാണു് “ജീവൻ” എങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്തതായി യാതൊന്നും ഭൂമുഖത്തില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ആ ചൈതന്യമുള്ള—അതിന്റെ കേരള കൂട്ടലുള്ള—ഒരു ‘നാമരൂപൻ’മാത്രമാകുന്നു മനുഷ്യൻ. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മറ്റു വസ്തുക്കളിൽനിന്നു എന്തു വ്യത്യാസം? അന്താണറിയേണ്ടതു്. അതു് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം. അതുതന്നെയാണു “ജീവനെ”ക്കുറിക്കുന്ന അറിവും.

ചൈതന്യം, അതിന്റെ ആരംഭദശയിൽ, പ്രാകൃതരൂപത്തിൽ, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, സ്വയമായ ഒരു ബോധാവസ്ഥയുമില്ലാത്ത ഉണർവ്, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനോപസ്ഥിതി (awareness) ഇല്ലാത്ത ഒരു “ജീവാവസ്ഥ”യിലാകുന്നു. ആ ബോധാവസ്ഥയുടെ കൂടുതൽ അനുസരിച്ച ചേതനാചേതനങ്ങളുടെ വർഗ്ഗവ്യവസ്ഥ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുവിധം ചൈതന്യമുണ്ടെന്നു തീരെ നിഷേധിക്കുകവെച്ചെങ്കിലും; ബോധാവസ്ഥ തീരെ ഇല്ലാത്തതാകുന്നു കല്പമണ്ണിനുകൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന “ലോഹലോകം.” ആ ബോധാവസ്ഥയുടെ അടുത്ത പടവിലേക്കുള്ള വളർച്ചയും, വികസനവും നാം സസ്യലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ദർശിക്കുന്നു. സസ്യലോകത്തിലെ ബോധാവസ്ഥയെക്കാൾ, തുലോം ശ്രേഷ്ഠവും, സമുജ്ജ്വലവുമായ ഒരു ബോധാവസ്ഥയാണു്, തിര്യക്കുകൾക്കുള്ളതെന്നു സ്വയം സ്പഷ്ടമാകുന്നു. “വിചാരങ്ങൾ” ഉില്ലെങ്കിലും, വികാരങ്ങളുണ്ടു്; “വാസന” കളുമുണ്ടു്, പലപ്പോഴും “ബുദ്ധി” സാമർത്ഥ്യവുമുണ്ടു്. വിവേകവിജ്ഞാനാധികളില്ലെങ്കിലും സ്നേഹഭയവൈരാദിഭാവങ്ങളുണ്ടു്. തീർച്ചയായും, സസ്യലോകത്തെ അപേക്ഷിച്ചു, തിര്യക്കുകളുടെ ലോകം ജീവചൈതന്യത്തിലെ ഉയർച്ചകൊണ്ടു്, ഒരു സ്വർഗ്ഗലോകമാകുന്നു.

സസ്യമുഗാദികളുടെ ലോകങ്ങളെക്കാൾ എത്ര സമുന്നതവും, സമുൽകൃഷ്ടവും, ചേതനാസമ്പന്നവുമാണു്, ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ താഴികക്കടമെന്നു വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന മത്സ്യലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി. എങ്കിലും, ഈ നാലുലോകത്തിലും എന്തെങ്കിലും എന്നനിലയിൽ, കാണപ്പെടുന്ന ചൈതന്യം—ജീവാവസ്ഥ—അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഒന്നുതന്നെ ആകുന്നു. ബോധാവസ്ഥയുടെ പരിണാമമോ, വളർച്ചയോ, വികാസമോ ആകുന്നു, ഈ ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളുടെയെല്ലാം നിദാനം. എന്താണീ “ബോധാവസ്ഥ?” എന്താണതിന്റെഭാവരൂപഭേദങ്ങൾ? എന്നാണിനി ചിന്തിക്കുവാനുള്ളതു്.

II

വേദാന്തികർ പറയും, അനുഭവങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണു് ‘ജീവൻ’ എന്നു്. ചൈതന്യത്തിന്റെ, മാറുറയുന്നതും, ഭാവഭേദങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതുമായ പശ്ചാത്തലമെന്നു്. ഓരോരുത്തരും, ഓരോന്നും, ഓരോ തരത്തിൽ, ബാഹ്യപ്രകൃതിയുടെ ആഘാതങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ, സ്വയംസംജാതമാകുന്ന ഒരു “അനുഭവാനുഭൂതി”യാണത്രേ ജീവൻ. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽക്കൂടി ബാഹ്യലോകത്തോടു ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ, ഓരോ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകുന്നു; ബാഹ്യലോകം, നിമിഷപ്രതി മാറിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു്, ഇന്ദ്രിയഗതങ്ങളായ

അനുഭവങ്ങളും ചഞ്ചലങ്ങളും അസ്ഥിരങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ക്ഷണഭംഗങ്ങളും, നിത്യചഞ്ചലങ്ങളുമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാകുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവവിധായകമായ “ബോധാവസ്ഥ.”

ബോധാവസ്ഥ അനുഭവങ്ങളുടെ ആകെത്തുക! എന്നാൽ, ആരാണു് “അനുഭവസ്ഥൻ?” അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അനുഭവപന്തു, അനുഭവാവസ്ഥ ഇങ്ങിനെ മൂന്നു ഘടകങ്ങൾ, ഏതു് അനുഭവത്തിനും ആവശ്യമാണല്ലോ. അനുഭവങ്ങളിൽക്കൂടി ജീവന്റെ ബോധാവസ്ഥയെ വിപുലപ്പെടുത്തുന്ന ‘ആ ജീവാനുഭവസ്ഥൻ’ ആരാണു്; അല്ലെങ്കിൽ എന്താണു്? അതു് ജഡപദാർത്ഥമായി ഒട്ടവിൽ പുറത്തുള്ളപ്പോൾ പാണ്ഡുരതികമായ ഈ സ്ഥൂലശരീരമായിരിക്കുവാൻ വഴിയില്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വലിയ പ്രസംഗമെന്നും വേണമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ബുദ്ധിയുക്തമായ മനസ്സാണു്, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇവിടത്തെ അനുഭവസ്ഥൻ. മനസ്സു്, അനുഭവസ്ഥനും, ബാഹ്യലോകം അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവും. മനസ്സിന്റെ ആ ശക്തിയുടെ നിദാനമേതു്? അതിനും അന്തർഭാഗത്തു് ആരു പ്രവർത്തിക്കുന്നു? അവയൊക്കെ അതിഗഹനങ്ങളായ വിഷയങ്ങളാണു്. “മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിയ്യോ ബുദ്ധേഃ പരതസ്തു സഃ” എന്നു ഗീത പറയുന്ന ആ “സഃ”യെക്കുറിച്ചിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. തല്പക്ഷണം, “മനസ്സി”നെ, അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്പം ആലോചിക്കാം.

ഈ “ബോധാവസ്ഥ”യുടെ പ്രസ്സൃഷ്ടമായ സ്പഷ്ടതയാണു് മനുഷ്യന്റെ മാഹാത്മ്യമെങ്കിൽ, അതാണവരെ തിരുഗർഭത്തിൽനിന്നു് ഉയർത്തി നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ, ആ ബോധാവസ്ഥ ഒരുപോലെയാല്ലാതെ, പലതോതിലും തരത്തിലും, ഓരോ മനുഷ്യരിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കാണുവാനുള്ള കാരണമെന്താണെന്നു്—ആ ബോധാവസ്ഥ മനുഷ്യസമാജത്തിന്റെ ഒരു വർഗ്ഗീയപ്രവണതയാല്ലാതെ, (പക്ഷിമുഗാദികളിൽഎന്നപോലെ)—വ്യക്തിഗതമായ ഒരു ഭിന്നസ്വഭാവമായി കാണുന്നതിനുള്ള കാരണമെന്താണെന്നു് അർത്ഥവത്തായ ഒരു സംശയം സംജാതമാകാം. ബോധാവസ്ഥയുടെ ആ ഏറ്ററുതറുപ്പിലാണല്ലോ, വ്യക്തികൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങളുടേയും അനുഭവവ്യത്യാസങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനം. ബോധാവസ്ഥയ്ക്കും, തന്നിമിത്തം അനുഭവത്തിനും, അന്തരമുണ്ടെങ്കിൽ—ഉണ്ടെന്നുള്ളതു നിവിവാദം—അവരുടെ “ജീവനും” ഒന്നല്ലാതെ പലതായിരിക്കണമല്ലോ. സംശയം സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും, സമർത്ഥനും ശരിയല്ല. ബോധാവസ്ഥയുടെ പ്രയോക്താവായ മനസ്സു്, ബാഹ്യലോകവുമായി പുലർത്തുന്ന സമ്പർക്കത്തിന്റെ, മനസ്സും പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംബന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവവ്യത്യാസമാണു്, അല്ലാതെ ജീവന്റെ വ്യത്യാസമല്ല,

അനുഭവങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോവിധമായിപ്പോകുന്നതിനു കാരണം. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. കാരുകയറി ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു എന്നു കേട്ടാൽ ഒരു രാക്ഷസനെന്നു മാനസികവികാരവും, ആ കുട്ടി ആ ശ്രോതാവിന്റെ മകനായിരുന്നു എന്നുംകൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവവും തീർച്ചയായും വളരെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. ഉണ്ടായ സംഭവം ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണം, കേൾക്കുന്ന ആൾക്കു മാറ്റമില്ല. പിന്നെ എന്താണീ വ്യത്യാസത്തിനു കാരണം? ആ വിഷയത്തിനോടു മനസ്സിലെ സംബന്ധിച്ചിട്ടതിലെ രീതിക്കും, ദാർശ്യത്തിനും ഉള്ള വ്യത്യാസംതന്നെ. “ഏതോ കുട്ടിയിൽനിന്നു എന്റെ കുട്ടി” ഭാവഭേദം അലസമായിരുന്ന അനുഭവത്തെ അത്യന്തം ഹൃദയസ്ഫുർത്താക്കി മാറ്റി. ഇതിൽനിന്നു സ്ഥാപിതമാകുന്ന തത്വം ഇതാണ്: അനുഭവങ്ങളുടെ ഗുരുലഘുത്വം, സുഖദുഃഖഭാവം, മനസ്സിലെ ഒരു കൃതിയോ വികൃതിയോ ആകുന്നു. ബോധാവസ്ഥയുടെ വിഭിന്നഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലെ സങ്കല്പങ്ങളാലല്ലാതെ, ജീവന്റെ വിഭിന്നതകൊണ്ടല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. യുക്തിയുക്തവും അനുഭവവേദ്യവുമായ ഈ പരമാർത്ഥമാണു വേദാന്തവിജ്ഞാനക്കോട്ടയുടെ അടിത്തറയും. ജീവൻ ഒന്നാണ്; അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, മനസ്സുകളുടെ വൈചിത്ര്യത്താലാണ്. ജീവൻ ഏകമാണ്; ഉപാധിഭേദംനിമിത്തമാണ് ഭാവരൂപഭേദങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അങ്ങിനെയാണു വേദാന്തം, നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വത്തെ ദർശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണു വേദാന്തം, മനോനിയന്ത്രണത്തിനു സർവ്വോപരി പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതും.

III

“സയൻസു” പ്രകാരമുള്ള പരിണാമവാദമനുസരിച്ചും “ജീവചൈതന്യ”ത്തിന്റെ വളർച്ചയും, വികസനവും താത്വികമായി വേദാന്തമതത്തിൽനിന്നു വിഭിന്നമല്ല പരിണാമവാദത്തിന്റെ പരമഘോഷിയായ “ഡാർവി”നും, ഈ വികാസപദ്ധതിയുടെ പരിണാമദശയിൽ, “അതിമാനുഷ്യ”ന്റെ—സൂപ്പർമാൻ—ആ വിർഭാവത്തെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണു വേദാന്തികളും സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നും ജീവന്യുക്തൻ എന്നും മറ്റും പറയുന്ന ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്റെയും സ്വഭാവം.

ജീവചൈതന്യത്തിന്റെ “ആത്മഭാവ”മാണ് അനുഗമ്യമായ ഈശ്വരശക്തിയുടെ അപ്രമേയവും, അവാച്യവുമായ ഒരു സ്ഫുരണമായ ആത്മാവിന്റെ സത്തയാണു ഡാർവിൻ പ്രകൃതികൾക്കു മനസ്സിലാക്കുവാനും വിശ്വസിക്കുവാനും വയ്യാത്ത വേദാന്തതത്വം. ജീവ് + തം = ജീവിതം. ജീവ് + ഇതം = ജീവിതം. ജീവിതം ജീവനെ സംബന്ധിച്ചതു്; ജീവികൾ. ജീവൻ, ജീവാത്മാവു്. ജീവാത്മാവു പരമാത്മാവിന്റെ മായ

യിലുള്ള പ്രതിഭാസം, ജീവാവസ്ഥ. സഹസ്രാർപത്മത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ പ്രതിബിംബം മൂലാധാരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതു ജീവൻ. ആ ജീവനെ ഉണർത്തി, ഉയർത്തി, സഹസ്രാർപത്മത്തിൽ എത്തിച്ചു പരമാത്മജീവാഭൈക്യം സാധിക്കുന്നതുതന്നെ ജീവന്റെ ധർമ്മവും, ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും. വിട്ടുപോയതിനെ വീണ്ടെടുക്കുക, പുറപ്പെട്ടിടത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുക, മനുഷ്യൻ ദൈവമായി വളരുക ഇതാണ് വേദാന്തദർശനം.

ജീവന്റെ ഈ പ്രയാണം ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചതോ നാളെ അവസാനിക്കുന്നതോ അല്ലെന്നും, അനവധി ജന്മങ്ങളിൽക്കൂടി സ്വായത്തമാകുന്ന ബോധവികാസത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലാണ് ആ പരിസമാപ്തി സംഭവിക്കുന്നതെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന വേദാന്തമതം, ആത്മാവിന്റെ സത്തയിലും “ജന്മവാസന”കളിലും അവിശ്വസിക്കുകമാത്രമല്ല അവയെ ചാടേ നിഷേധിക്കുകയുമാകൂടി ചെയ്യുന്ന കേവലഭൗതികവാദികൾക്കു് അസംബന്ധമായും, അരോചകമായും തോന്നുന്നതിൽ അതുളതമില്ല. സൂക്ഷ്മത്തോളം നോക്കിയാൽ ആ പരിണാമവാദതത്വത്തിൽത്തന്നെ അനാദിയും അനുസ്ത്യുതവുമായ ഈ പ്രയാണപദ്ധതി അന്തർലീനമാണെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. “ആത്മാവു്” എന്നൊന്നില്ലെന്നുള്ള യാന്ത്രികമനോഹതിക്കാരെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ പൊള്ളത്തം ക്രമേണ സയൻസിന്റെ മാറ്റത്തിൽക്കൂടിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞുവരുന്നതുമുണ്ടു്.

ജീവന്റെ വളരെ നീണ്ടതായ യാത്രാപരിപാടിയിൽ അനേകം സങ്കേതങ്ങളും, താലൂക്കുകളും ഉള്ളവയിൽ ഒന്നുമാത്രമാണിന്നത്തെ ജന്മം, എന്നുവരുമ്പോൾ താലൂക്കുൾക്കും തല്ലാലതാമസസൗകര്യങ്ങൾക്കും ഒരു രാജ്യസഞ്ചാരി കല്പിക്കുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതലായ വിലയോ, വലിപ്പമോ ആത്മബോധമുള്ളവർക്കു് “ജന്മ”കാര്യങ്ങളിൽ കല്പിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലെന്നും, മരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു ബുദ്ധിഹീനതയാണെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. എന്തെന്നുവന്നാൽ മറന്നു് അവിടേയുള്ള യാത്രയെ ദീർഘിപ്പിക്കുകയോ ദുർഘടതരമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെട്ട സഞ്ചാരികൾ സ്വീകരിക്കാറില്ലല്ലോ.

വേദാന്തവിചാരത്തിന്റെ വലിയ വീചികളിൽ ചാടിമറിയുവാൻ തുനിയുന്നില്ല. അതിനു് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ അതിനുള്ള അധികാരാർഹതകൾ എനിക്കില്ല. ആത്മാവു എന്നൊന്നുണ്ടെന്നും, അതൊരു ദീർഘയാത്രയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, ആ യാത്രാമദ്ധ്യത്തിൽ വിശ്രമാർത്ഥമായും, വിജ്ഞാനസ്വാഭാവികമായും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സത്രസ്ഥാനമാണു് ഈ മർത്യജന്മമെന്നും, പിന്നീടതിൽ അധികവഴി ഇനിയും മുമ്പിൽക്കിടക്കുന്നതേയുള്ളു.

വെന്നും, ആ നീണ്ട സാരമായി തല്ക്കാലത്തേക്കു വാടകയ്ക്കു വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂലിക്കാറിനെക്കാൾ വലിയ വിലയൊന്നും ഈ മനുഷ്യശരീരത്തിനു കല്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുള്ള വേദാന്തതത്വങ്ങളെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടു്, ജീവനും ജീവിതവും തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു്, ബഹുമാ ബാഹ്യമാത്രസ്വരൂപമായ ഒരു വിഹഗവീക്ഷണമാണിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്താദി അവസ്ഥാഭേദങ്ങളിൽക്കൂടിയും അതിനും അപ്പുറത്തുള്ള തൂശ്വാവസ്ഥയിൽക്കൂടിയും, പഞ്ചഭൂതാത്മകവും, പഞ്ചകോശസംയുതവും ആയ മനു്യാന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മകാരണഭേദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെക്കുറിച്ചു് വേദാന്തവിചാരവിധേയന്മാർ സയുക്തകും, സോഭാഹരണും നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷാത്തരങ്ങളായ വിശദീകരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കയും, വിശ്വസിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണിവിടെ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു പ്രഥമതഃ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കു പ്രകൃതം തുടരാം.

IV

ശരീരം ജീവന്റെ, ആത്മാവിന്റെ, യാത്രാസൗകര്യത്തിനുള്ള ഒരു വാടകക്കാർമാത്രമാണെങ്കിൽ, ആ കാറിനെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കാറിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനായിരിക്കണമെന്നു നിരാക്ഷേപമാണു്. ആ കാറിന്റെ നന്മയും ഭംഗിയും വേഗതയും വിപ്ലവീകരണവും തീർച്ചയായും ദുഷ്പ്രീപതിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾതന്നെയാകുന്നു. എന്നാൽ, അതിന്റെ പുറംമോടിയേക്കാൾ, യന്ത്രത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയും, പെട്രോളിന്റെ മുഖ്യഭാഗ്യവും, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയേറിയതായിരിക്കും. “എൻജി”ന്റെ തകർച്ചയും, പെട്രോളിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും, വണ്ടി കാഴ്ചയ്ക്കു എത്രയോക്കെ മനോഹരമായിരുന്നാലും, രമാരൂപനെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും, വ്യയാധീനനാക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കയില്ല. യാത്രാക്ലേശത്തിനുപുറമേ, ആപത്കരമായ സമയനഷ്ടത്തിനും അതു കാരണമാകും. അതുകൊണ്ടു്, ബുദ്ധിമാനായ ഏതു യാത്രക്കാരനും, “ബോഡി”യുടെ മോടിയെക്കൊണ്ടും, ഉൾയന്ത്രങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തതയെയായിരിക്കും, വാഹനസ്വീകരണവിഷയത്തിൽ, കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചുറപ്പിക്കുക. മനുഷ്യശരീരമാകുന്ന മോട്ടാർകാറിനെ കൂലികൊടുക്കുകയോ, സൗജന്യമായി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള യാത്രക്കാരനായ മനുഷ്യാത്മാവു്—അവൻ “സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ്” അറിയുന്നവനും, അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനുംകൂടിയാണിരിക്കെ— എൻജിനെയും “പെട്രോൾകൺസംമഷ്ടനെയും” കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാതെ, കണ്ടാലുള്ള കരുതകുമാത്രംനോക്കി കാറിൽക്കയറിയാൽ, എന്തുനൂതു് എവിടെയായിരിക്കും, എന്നായിരിക്കും?

ശരീരമാകുന്ന രഥവും, രമാരൂപനായ ആത്മാവും എന്ന അലങ്കാരപ്രയോഗം, സമ്പൂർണ്ണം സമഞ്ജസമാണെന്നു വാദിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും, പറയുവാനുദ്ദേശിച്ച ആശയത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണം, അല്പമെങ്കിലും, അതുകൊണ്ടു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ “ജീവിത”ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം, “ജീവിതത്തോതു്” ഉയർത്തുവാനുള്ള ഉത്സാഹങ്ങളെല്ലാം, “ജീവിതസ്വരൂപി”കളായ വിഷമപ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിവാരണനിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം, “ജീവനെ” വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടും, ജീവന്റെ അധിവാസസ്ഥാനമായ ശരീരത്തെമാത്രം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടും നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും, അതുകൊണ്ടാണു്, ആഗ്രഹങ്ങൾ വിഫലങ്ങളും, അനുഭവങ്ങൾ വിരുദ്ധങ്ങളും ആയിത്തീരുന്നതെന്നും, ശാന്തിസമാധാനങ്ങൾക്കും, സുഖസംതൃപ്തികൾക്കുംപകരം മത്സരങ്ങളും, യുദ്ധങ്ങളും, ദുഃഖങ്ങളും, അസംതൃപ്തിയും പൂർവാധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും പറയുവാനാണു്, പ്രാരംഭമായി ഇത്രയധികം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിവന്നതു്. അതൊരു വളഞ്ഞവഴിയും, പൊളിഞ്ഞരീതിയുമായിപ്പോയെങ്കിൽ, അതിനുള്ളകാരണം, ഇത്രയുള്ളവന്റെ പരിപ്ലവവും, പരിചയമില്ലായ്മയുംമാത്രമാകുന്നു. എങ്കിലും, ആശയം അല്പമെങ്കിലും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആശയ്ക്കു് അവകാശമുണ്ടെന്നു തീർച്ചയാകുന്നു.

ആത്മാവിനെ നിഷേധിക്കാത്തവരുംകൂടി, അതിനെ വിസ്മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനാദരിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടാണു്, ലോകസമാധാനമെന്നും, സർവ്വജനീനമായ സാമ്പത്തികസമത്വമെന്നും, സ്വതന്ത്രമായ വ്യാപാരവ്യവസായവികസനമെന്നും മറ്റും പ്രസംഗിക്കുന്നതും, പ്രവൃത്തിപദ്ധതികളെ രൂപീകരിക്കുന്നതും. “ജീവിതം” എന്നുവെച്ചാൽ, ശാരീരികങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻവേണ്ടുന്ന സാധനസാമഗ്രികളുടെസമൃദ്ധിയും, സമത്ക്കൃഷ്ടതയും, അവയുടെ നിരാക്ഷേപമായ വിതരണവും, എന്നാണു് അർത്ഥം എന്നതോന്നും, അധികാരിവർഗ്ഗത്തിന്റേയും—അവരെ അനുകരിക്കയും, പ്രേരിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന സാധുജനവർഗ്ഗത്തിന്റേയും—ആരംഭങ്ങളും, അതിപ്രയത്നങ്ങളുംകൂടൊൽ. “ജീവിതത്തോതുയർത്തുക” എന്നുവെച്ചാൽ, ഇന്നു മറെറാന്നും അർത്ഥമില്ല. കേവലം ബാഹ്യമായ ശരീരത്തെമാത്രം ബാധിക്കുന്നവയായ, അത്യാവശ്യങ്ങളെ, യഥോചിതം സാധിപ്പിക്കുവാനല്ല, അനാവശ്യങ്ങളെക്കൂടി അത്യാവശ്യങ്ങളാക്കി, ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളെ അനിവർത്തിതമായി അഴിച്ചുവിട്ടു്, ആഗ്രഹനിവൃത്തിക്കുള്ള ശക്തിയില്ലാതെ, അസംതൃപ്തിയും അക്രമപ്രസക്തിയും വളർത്തി, സർവ്വതര കശപിശയും കഴപ്പുവുമാകുള്ളതായ് മയും നിറയുന്നതിനാണിന്നത്തെ പറ്റുപ്പാടുകൾ. ആഗ്രഹപൂരണത്തിനു സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നപ്രവൃത്തികൾ, “ധർമ്മ”പരങ്ങളോ, സത്യനിഷ്ഠങ്ങളോ, ഹിംസാരഹിതങ്ങളോ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നുള്ള

നിഷ്കൃഷ്ടി, നിരാകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ—മാർഗ്ഗങ്ങൾ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രധാനം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു—മനുഷ്യലോകത്തെ, അത്ഭുതകാലങ്ങളിൽമാത്രം ആഗമനമായി, ആസൂത്രമായ ഒരുവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു. എൻജിൻ, എടുത്തുമാറിവെയ്ക്കപ്പെട്ടതോ, തകർന്നു തരിപ്പണമായിക്കിടക്കുന്നതോ ആയ കാറിന്റെ അകത്തേക്കു നോക്കാതെ, ബോഡിയുടെ മോടിക്കുവേണ്ടി വ്യയഭാരവും, ക്ലേശഭാരവും വഹിക്കുന്നവരെപ്പറ്റി എന്തുപറയാനാണ്?

ജീവനെ രഥാഭയാനമായോ മോട്ടാർകാറിന്റെ എൻജിനായോ എങ്ങിനെ കണക്കാക്കിയാലും ഉടമസ്ഥൻ ജീവനാണെന്നും, ജീവിതം നന്നാകുവാൻ ഉപാധിയെല്ലാ, ഉടമസ്ഥനെത്തന്നെയാണു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും നിർവ്വദമാണ്. ആ ജീവനെ നാം “മനസ്സിൽ” ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്,—അതിനപ്പുറത്തേക്കു തല്ക്കാലം പ്രവേശിക്കാതെകണ്ടാണ്—വിചാരണ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള—നാംബന്ധിക്കുന്നതായ—സകല ചർച്ചകളും, “മനസ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവേണ്ടതാണെന്നു വന്നുകൂടുന്നു. മനസ്സിനെ മറന്നു കൊണ്ടു മനസ്സിന്റെ വാഹനമാത്രമായ ശരീരത്തെ ശരണീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതപ്രശ്നവിചാരങ്ങൾ എങ്ങിനെ ഫലപ്രദമോ, വിജയകരമോ ആയിത്തീരും? അതാണ് ഏതൽക്കാലപര്യന്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരാജയങ്ങൾക്കും ഇന്നും സർവ്വപക്ഷമായിസർവ്വസംഹാരിയായി കരാളഗുത്തം ചവിട്ടുന്ന എല്ലാ അശാന്തതകൾക്കും, ദുരന്താനുഭവങ്ങൾക്കും കാരണം. കാരണത്തെ കൈവിട്ട് കായ്ത്തെ കടന്നുപിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സുഖപ്രാപ്തിയോ, രോഗശമനംപോലുമോ ഉണ്ടാകാവുന്നതല്ല. എൻജിന്റെ കേടുതീർക്കാതെ വണ്ടി ഓടുന്നതല്ല. രഥാഭയാനന്റെ നിശ്ചയമനുസരിച്ചല്ലാതെ രഥം സഞ്ചരിക്കുന്നതല്ല. “തസ്തോത്ഥമിന്ദ്രിയാബ്യാഭൗ, നിയമ്യ ഭരതർഷഭ!”

V

“ജീവിതം” സുഖമാവണം! അത് എല്ലാവരുടേയും ആവശ്യമാണ്. ആ “സുഖം” ഏതാണ്? എവിടെയാണ്? ആരാണതു തീർച്ചയാക്കേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ബാഹ്യലോകസമ്പർക്കമാണ് സകലസുഖഭുഖാനുഭവങ്ങളുടേയും നിദാനമെന്നും, ആ ബാഹ്യലോകം നിമിഷപ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നും മുമ്പു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അതിൽനിന്നു ബാഹ്യലോകത്തെ നിലയ്ക്കുനിൽത്തിക്കൊണ്ടു സുഖം സമ്പാദിക്കുന്നതു സാധ്യമല്ലെന്നും തെളിഞ്ഞു. “മാത്രാസ്വർശാസ്തുകന്തേയ! ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖാഃ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താംസ്തിതിക്ഷുസ്വ ഭാരത!” എന്നാൽ പിന്നെ, ജീവിതസുഖത്തിന്റെ നിയമമെന്തു? നിയം

മകനാരു? മനസ്സിന്റെ നിയമവും നിയമനവും തന്നെ സുഖത്തിന്റെ നിർണ്ണയവും, അനുഭവവും. അസുഖവും അശാന്തതയുംമുഴുവനും അകത്താണ്, മനസ്സിലാണ്. അതറിയാതെയുള്ള പരക്കംപാച്ചിൽ, നിഴലിനെ പിടിക്കുവാനുള്ള ഓട്ടംപോലെ നിഷ്ഫലവും, പരിഹാസ്യവുമായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രാജാവായ മനസ്സ്, സ്ഥിരതയും സ്ഥൈര്യവുമില്ലാത്തതായാൽ, യുദ്ധത്തിൽ തോല്പുകയേ ഗതിയുള്ളു. “ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോന്വിധീയതേ, തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം, വായുന്നാവമിവാംഭസി.” സംയമനം സാധിച്ച മനസ്സിനല്ലാതെ, ശാന്തിരഥമാധാനങ്ങളും, ‘സുഖം’ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ‘സുഖ’മില്ലാത്ത ജീവിതവും, ജീവിതത്തോതിന്റെ ഉയർച്ചയും ആർക്കുവേണം? അതുകൊണ്ടു, ജീവിതം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, ജീവജീവിതബന്ധം ശരിക്കു ധരിച്ച സുഖഭുഖങ്ങളെ സമ്പാദിക്കുന്നവരായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രാജാവായ മനസ്സിനെ മയ്യാടയ്ക്കു നിർത്തുകതന്നെവേണം.

തുച്ഛിയാണു സുഖജീവിതരഹസ്യമെന്ന് ആരും സമ്മതിക്കുന്നതായിരിക്കും. തുച്ഛി മാനസികമായ ഒരു അവസ്ഥയോ അനുഭവമോ ആകുന്നുവെന്നും നിർവ്വദമാണ്. തുച്ഛിയുടെ അഭാവമാണിന്നു ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന രോഗമേതു. അസംതുച്ഛിയും അശാന്തതയും അക്രമപ്രസക്തിയും അധർമ്മവാസനയും പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധാനന്തരം ലോകത്തിൽ സർവ്വത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഏതു രാജ്യത്തുനിന്നും ഭീനരോദനങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവയ്ക്കു പരിഹാരം കാണുവാനായി സംസ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന സർവാഷ്ട്രസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിപ്പത്തിന്മേൽ കഴിപ്പമുണ്ടാക്കുവാൻമാത്രമാണ് പശ്ചാത്താപമായിട്ടുള്ളതെന്നു പരിതപിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പരസ്പരം വിഴുങ്ങുവാനുള്ള വാസനയും സർവാഭ്യുക്ഷതയ്ക്കുള്ള തീവ്രവാഞ്ചയും ശക്തിസ്വാധീനങ്ങളുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതിക്കു “ജീവിതത്തിനു” അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സംതുച്ഛി എങ്ങിനെ സംഭവിക്കാം? ഇന്നത്തെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചുള്ള “ജീവിതത്തോതുയർത്തൽ” അതു സാർവ്വജനീനാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചാൽ പോലും ലോകം ആശിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ അപരിത്യാജ്യമായ സംതുച്ഛിഭാവം സംഭവ്യമാണോ?

അനുഭവിച്ചു തുച്ഛിപ്പെടുക എന്നതുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പുരാണേതിഹാസങ്ങളും ലോകപരിചയവും മൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. നെയ്യുപകർന്നു തീകെട്ടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെയായിരിക്കും, ഭോഗങ്ങളെ അറുത്തോളം അനുഭവിച്ചു തുച്ഛിപ്പെടുക എന്നാണു ഇന്നത്തെ വിജ്ഞാതർ വിളംബരം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ശാപാശം അവസാനമില്ലാത്തതാണെന്നുള്ളതു ഓരോരുത്തരുടേയും നിത്യാനുഭവവുമാകുന്നു. ആചാര്യസ്വാ

മികളുടെ “അംഗം ഗലിതം പലിതം മൃണ്ഡം ദശനവിഹീനം ജാതം തുണ്ഡം വൃദ്ധോ യാതി ഗൃഹീതപാദണ്ഡം. തടപി ന മുഞ്ചത്യാശാപിണ്ഡം” എന്ന മോഹമുദാശത്തിലെ ശ്ലോകം ഈ പതനത്തിൽ പരം സ്മരണീയമാകുന്നു. “കാമ ഏഷഃ ക്രോധ ഏഷഃ രജോഗുണസമുത്ഭവഃ, മഹാശനോ മഹാപാപമാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണാ” എന്നു ഗീതാചാര്യരും ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

അരുപതോ നന്ദോ കൊല്ലത്തെ ഒരു തലകാല പ്രവർത്തനരംഗമാത്രമാണ് ജീവന്റെ ജന്മാന്തരയാത്രാകാല്പത്തിൽ ഈ മനുഷ്യജീവിതം എന്ന കാരണത്താൽ വഴിയമ്പലത്തിലെ — സത്രത്തിലെ — സുഖസൗകര്യാദികളിൽ ഭീര്ഘഭർശികളും ശുദ്ധസൗത്വികമതികളുമായിരുന്ന ഭാരതീയപുരാണപണ്യാത്മാക്കൾ അതിശുദ്ധയോ അത്യാസക്തിയോ ഉള്ളവരായില്ല. അവർ, ആദ്യന്തമില്ലാത്ത അനശ്വരമായ ആനന്ദജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്, കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചതും ചിലതൊക്കെ നിശ്ശേഷിച്ചതും. എന്നുവെച്ച് ബാഹ്യദൃഷ്ടിയോ ലോകവ്യവഹാരശുദ്ധയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നവരെ നോക്കി, ഭാരതീയരുടെ വിജ്ഞാനസ്വത്വതരം—എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഏതു സംഗതികളിലും അവർ നേടിവെച്ച നെടിയസ്വത്വതരം—എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഏതു സംഗതിയിലും അവർ നേടിവെച്ച നെടിയസ്വത്വതരം—അനുകമ്പാപൂർവ്വം മനുഹസിച്ഛകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിച്ചു മുടപ്പെട്ടവയും ഭരിച്ചിട്ടുള്ളവപ്പെട്ടവയും, കവർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടു പോകപ്പെട്ടവയുമായ ഭാരതീയഗുണസ്വത്തിന്റെ ശതാംശമാത്രമാണെന്നു പറഞ്ഞുവന്നിട്ടുള്ളത്. എങ്കിൽക്കൂടി അവ അത്യാദരത്തെത്തന്നെ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാഹ്യലോകം അന്തർനിഷ്ടമായ മാനസികലോകത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രതിഫലനമാത്രമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഭാരതീയവിജ്ഞാനധാരസ്വരന്ധർ, അന്തർമുഖദൃഷ്ടിക്കും ചർച്ചകൾക്കും ബാഹ്യമുഖദൃഷ്ടിയെക്കാളും ചർച്ചകളെക്കാളും പ്രാധാന്യവും പ്രഥമസ്ഥാനവും നൽകിയിരുന്നു എന്നുമാത്രം. അത് ഇന്നോളവും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; എന്നും നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവന്റെ തത്വത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ചും അവർ ശരിയായി ധരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഇന്നത്തെപ്പോലെ, ജീവനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതവിചിന്തനങ്ങൾക്കു അവർ ആരാധ്യതയോ അടിമസ്ഥാനമോനല്ക്കരിച്ചില്ല. മറിച്ചായതാണിന്നത്തെ വിധി വൈപരീത്യം. ആ വിചാരഗതിക്കു വിരാമംവരുന്നതുവരെ തുച്ഛിയോ ശാന്തിസമാധാനങ്ങളോ ലോകത്തിൽ അനുഭവവേദ്യങ്ങളാകുന്നതല്ല. ഈ തത്വസംഹിതകൾ പശ്ചാലോചിക്കുന്നതായാൽ ജീവനെയും ജീവിതത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ആധുനികാദ്ധ്യാത്മികതത്ത്വവേദി

യായ ശ്രീനാരായണന്റെ ജീവിതം എത്രമാത്രം പ്രത്യക്ഷമാത്രയിൽ അനുഭവവും മാർഗ്ഗശീതപവും നൽകുന്നുണ്ടെന്നു നമുക്കു അനുഭവവേദ്യമാണല്ലോ.

VI

പരിണാമവാദികൾക്കും, കേവലഭൗതികചിന്താഗതിക്കാർക്കും ഒരുസംഗതി സമ്മതിക്കാതെ തരമില്ല. ശാരിരികമായ പരിണാമം മനുഷ്യനിൽ അതിന്റെ പരമകാഷ്ടയെപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു്. ആകാരപരമായിട്ടായിരിക്കുവാൻ തരമില്ല, ഇനിയെന്തെ പരിണാമഭരം. “പരിണാമം”തന്നെ സമാപ്തമായിക്കഴിഞ്ഞു എന്നു കരുതുവാനും വയ്യ; കാരണം അങ്ങിനെ യായിരുന്നാൽ സൃഷ്ടിയുടെതന്നെ ഉദ്ദേശം നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. കയ്യിലെ ശീട്ടുകളെല്ലാം കളിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, കൂട്ടിക്കലത്തി വീണ്ടും കശക്കി കളി വീണ്ടും ആരംഭിക്കേണ്ടിവരും. ആ ഘട്ടത്തിലെത്തിട്ടില്ലെന്നു നിർവ്വചിക്കാമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടു പരിണാമത്തിന്റെ ഇനിയെന്തെ പതനം ആന്തരികവും ആത്മീയവുമായിരിക്കണം; അല്ലാത്ത കളികളെല്ലാം വെറും മൃഗജീവിത സമാനമായിത്തന്നെയിരിക്കും എന്നുള്ളതു് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ആകാരപൂർണ്ണത സമ്പാദിച്ച മനുഷ്യൻ, വികാരവിശുദ്ധിയിൽ ഭിദ്യനോ ഭവ്യനോ ആകുന്നതായിരിക്കണം. അതിനെ കാലേകൂട്ടിക്കാണുകയും, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നല്കുകയും ചെയ്തവരാകുന്നു ഭാരതത്തിലെ “പൂർവ്വരാം ഋഷീന്ദ്രന്മാർ.”

“ജീവന്റെ”യാത്ര ആ വഴിക്കാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും, പ്രാപ്യസ്ഥാനവും മറെറാന്നായിരിക്കാൻപാടില്ല. ശരീരം അതിന്റെ സുഭീർഘമായ പരിണാമയുഗങ്ങളിൽ പലതും സ്വീകരിക്കുകയും, സൃഷ്ടിക്കുകയും, വിസ്തരിക്കുകയും, വിട്ടുകളയുകയും മറ്റും ചെയ്തിരിക്കും. അവയുടെയെല്ലാം അംശങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അനുഭൂതികളും ഇന്നും മനുഷ്യനിൽ വ്യക്തമായും, അവ്യക്തമായും കിടക്കുന്നതായി “മനുഷ്യന്റെ മൂലീയചാപല്യങ്ങളെ”ക്കുറിച്ചു പറയുന്ന ആധുനികപണ്ഡിതന്മാരും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് “ആസുരഭാവ”മെന്നു ഋഷികൾ വർണ്ണിക്കുകയും, ഗീതയിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരായും ആത്മീയമായ ഭാവി പരിണാമത്തെ തപരിതപ്പെടുത്തുന്നതായും ഉള്ള ഭാവത്തെയാണ് “ദൈവികസ്വത്വം”തന്നെ ഗീത ഉൽഘോഷിക്കുന്നത്.

അപ്പോൾ ജീവജീവിതചക്രയിൽ സുപ്രധാനമായ സംഗതി ആസുരഭാവത്തിന്റെ തിരോധാനവും ദൈവീസ്വത്വത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയും സ്ഥാനാരോഹണവും ആണെന്നും കാതലാമലകംപോലെ സൃഷ്ടിമാകുന്നു. അതിനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം മനോനിഗ്രഹമാകുന്നു. മനസ്സിനെ നിലയ്ക്കുനിർത്തുവാൻ കാര്യപായ് പൊട്ടി ഓളപ്പാത്തിയിൽ പതിച്ച അമരംതകന്ന് വഞ്ചിയെ

പ്പോലെ കാറ്റത്തു പറന്നുടക്കുന്ന പഞ്ഞിക്കുപ്പണമോ മോലശകലമോപോലെ കാറ്റത്തു കൊളുത്തി വെച്ച നിലവിളക്കിന്റെ നാളംപോലെ അപ്പാതെ മനസ്സിനെ അടക്കിനിർത്തുവാൻ ഭോഗമുഷ്ടിയുടെ കാലത്തും സാധിക്കയില്ല. ഇന്നവരെ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടുമില്ല. വൈരാഗ്യം ഒന്നുമാത്രമാണ് അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം മരണം. അനുഭവിച്ചു തൃപ്തിവരുത്തുവാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന “യയാതി”യുടേയും വൈരാഗ്യമാണു രക്ഷാമാർഗ്ഗമെന്നു പുരൂരവസ്സിന്റെയും മറ്റും പുരാണ

കഥകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ബാഹ്യവസ്തുക്കൾക്കു ധനമാനാദികളെല്ലാം വേണം. വേണമെന്നുള്ള ബുദ്ധി മത്സരത്തേയും, അവയൊന്നും വേണ്ടാ എന്നുള്ള ത്യാഗബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ വന്നാൽ വരട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്ന ഉദാസീനബുദ്ധി ശാന്തിസുഖങ്ങളേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതിലേയ്ക്കു നിഷ്കാമകർമ്മമാണു നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം. നിഷ്കാമകർമ്മം കർമ്മസംന്യാസമോ കർമ്മവൈമുഖ്യമോ അല്ല. നിരന്തരമായ—സനിഷ്കഷ്ടമായ സ്വധർമ്മാചരണമാകുന്നു.

സംസ്കാരം ഏകം

— സുകുമാർ അഴീക്കോട്, ബി. കോം; ബി. ടി. —

[ഒരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരുദൈവം, ഒരുലോകം ആദിയായ സമതാമോഹനങ്ങളും സാർവ്വജനീനങ്ങളും സമസ്ത കാലസംഗ്രാഹകങ്ങളുമായ കേവലാദർശങ്ങൾക്കൊപ്പം വിശ്വത്തെ ഓരക്കുടാക്കുവാൻ സംസ്കാരൈക്യസിദ്ധാന്തം ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ വേരുറയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.]

ശാന്തിയുടെ ഏകാന്തസ്ഥാപനത്തിനു പറന്ന ഒരു പ്രമാണം, 'ഫോർമുല', കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കർത്തവ്യം ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ അപൂർവ്വതീവ്രതയോടെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദകാലത്തിന്റെ പ്രാചീനതയ്ക്കുപോലും സുപരിചിതമായിരുന്നു, ശാന്തി സംസ്ഥാപനത്തിന്റെ വഴിയെന്താണെന്ന ചോദ്യമെന്നു നാം മറയ്ക്കരുത്. വിശ്വത്തെ ഏകനിധമാക്കുവാൻ, ഒരു പറവക്കൂടുപോലെ സമഭാവഭാസുരമാക്കുവാൻ, ചിരന്തനചിന്തകർ മാർഗ്ഗങ്ങളാരായുകയുണ്ടായി. അവർ അനുകൂല മാർഗ്ഗം ഐക്യത്തിന്റെ, അദ്വൈതത്തിന്റെ മാർഗ്ഗമായിരുന്നു. പലതില്ല എന്നു ഉറയ്ക്കാത്ത ഒരു ഹൃദയം പ്രക്ഷുബ്ധവും ദീനവും സന്തപ്തവുമായിരിക്കും. ക്രൗഢ്യചൈതന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആധുനികലോകം "നേഹ നാനാസ്ഥി" എന്ന വേദാനുശാസനത്തിന്റെ സാരത്തെ നെഞ്ചേറി ലാളിക്കട്ടെ!

എവിടെയെല്ലാം ഭിന്നങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും ശാഖാനദീപ്രവാഹങ്ങൾ കാണുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഐക്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ യുഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസന്താനം. അവനിൽ ഭാവിയുടെഭംഗികൾ നാമ്പെടുക്കുന്നു. അനൈക്യങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഐക്യം സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്ന ബുദ്ധി ശരിയായ മനുഷ്യത്വത്തെ കറിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ ചുറ്റളവുമാത്രമുള്ള ശരീരത്തോടുകൂടിയ മനുഷ്യൻ ആ ശരീരത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമായി എല്ലാം കാണുന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. അതിനാൽ ഐക്യം കാണേണ്ടവൻ ശരീരപരമായി ചിന്തിക്കരുത്. ശരീരാനുസ്ഥമായ ചൈതന്യത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനത്തിൽ അവൻ ചിന്തിക്കണം. ശരീരസഞ്ചാലകമായ ചൈതന്യം ഒരു മനുഷ്യനിലെന്നപോലെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഏകരീതിയിൽ ഒഴുകുന്നുവെന്ന് അവൻ അപ്പോൾ ഗ്രഹിക്കാം. അനേകത്തിൽ ഏകത്തെ ദർശിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തിപ്രക്രിയയാണിത്. പക്ഷേ വെറും യുക്തിപ്രക്രിയ എന്നതിൽക്കൂടി ഈ ഏകതപദർശനം അനുഭവത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. ആ ഉന്നതാനുഭൂതി ഏറിയേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യാത്മാക്കളാണ് ലോകത്തിന്റെ മുക്തിദായകന്മാർ.

മൗലികമായി മനുഷ്യന്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ചൈതന്യത്തെസ്സംബന്ധിച്ച ഈ വാദം— "മയി സർവ്വമിദം പ്രോതം" എന്ന ഗീതാകാരന്റെ ആത്മരൂപമുവാദം—നാനാരൂപങ്ങളിൽ വ്യക്തിയുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ ചേർത്തു പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാകുന്നു. വ്യക്തിയുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം ബുദ്ധിപരവും വികാരപരവും അനുഭൂതിപരവുമാവാമല്ലോ. ഈ പ്രവർത്തനശാലിയെ സംസ്കാരം എന്നു വിളിക്കാം. മനുഷ്യന്റെ വൈജ്ഞാനികവും സൗന്ദര്യപരവും മതാത്മകമായ നേട്ടങ്ങളുടെ സംയുതവാശിയാണു് സംസ്കാരം. മാനവചരിത്രത്തിന്റെ മഹനീയതയും മനോഹരീതയും അതിൽ മുററിത്തഴച്ചുനില്ക്കുന്നു. റാൾഫ് ടർണർ എന്ന സംസ്കാരചിന്തകന്റെ നിർവ്വചനം ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. "കർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി മനുഷ്യൻ ആവിഷ്കരിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങളുടെയും ഉപായങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണ് സംസ്കാരം. (1) ഇതേരീതിയിൽ ടെയ്ലർടും ഒരു നിർവ്വചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐക്യദർശനം ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ നാനാരൂപങ്ങളുടെ കായ്ക്കത്തിലും നാം ഉപയോഗിച്ചു ശീലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയവും ദേശീയവും വർഗ്ഗപരവും മതപരവും ആയ ഭിന്നസ്വതകളുടെ കർക്കശപരങ്ങളാൽ പിളർക്കപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ സമുദായാന്തരീക്ഷം ശാന്തിമയമാവാൻ സംസ്കാരചിന്തയിൽ നാം നാനാത്വചിന്ത ഉപേക്ഷിച്ചു പറക. ഒരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരുദൈവം, ഒരുലോകം ആദിയായ സമതാമോഹനങ്ങളും സാർവ്വജനീനങ്ങളും സമസ്തകാലസംഗ്രാഹകങ്ങളുമായ കേവലാദർശങ്ങൾക്കൊപ്പം വിശ്വത്തെ ഓരക്കുടാക്കി മാറുവാൻ സംസ്കാരൈക്യസിദ്ധാന്തം ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ വേരുറയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്കാരവും ദേശീയവാദങ്ങളും

ലോകത്തിൽ കലഹകാരണമായി തൊട്ടുകാണിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഗതിയാണ് സംസ്കാരനാനാത്വം. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ വിഭജിച്ചുനിർത്തുവാൻ പല ഉപാധികളും സ്വീ

കരിക്കാറുണ്ട്. അവയിലൊന്നാണ് ഭേരം. ഭേരങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സംസ്കാരവിശേഷങ്ങളുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം അശാസ്ത്രീയമാണ്. ഈ അശാസ്ത്രീയമനോഭാവം കരുപ്പിടിപ്പിച്ച കലാപങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ അനവധിയത്രേ. ഏകമായ മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ സുന്ദരസംഗമത്തെ തടയുന്ന ഭേരീയ(രാഷ്ട്രീയ)വിഭാഗരീതി സംസ്കാരവീക്ഷണത്തിൽ അരുതാത്തതാകുന്നു.

വിശ്വസംസ്കാരം പാശ്ചാത്യമെന്നും പൗരസ്ത്യമെന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കപ്പെടാറുണ്ടല്ലോ. സംസ്കാരചിന്തയെ ഭേരീയോപാധി ഏല്പിച്ചതിന്റെ എണ്ണപ്പെടേണ്ട ഒരു തെളിവാണ്. ക്ലാർക്കിസ്റ്റർ എന്ന ചിന്തകൻ സംസ്കാരത്തെ മൂന്നുതരമാക്കുകയുണ്ടായി; പൗരസ്ത്യം, പാശ്ചാത്യം, മദ്ധ്യമേരിക്കൻ എന്നിവ. സുവിഖ്യാതഭാഗ്നികനായ ഓസാർഡ് സ്പെങ്ലർ—“The Decline of the west” എന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ്—വെട്ടു ഭേരീയ സംസ്കാരങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നു. ഇന്ത്യ, ഈജിപ്ത്, ചൈന, ബാബിലോണിയ, അറേബ്യ, ഗ്രീസും റോമും, മെക്സിക്കോ, റഷ്യ, പാശ്ചാത്യനാട് എന്നീ വ്യത്യസ്തഭേരീയമേഖലകൾക്കു വ്യത്യസ്തസംസ്കാരപരിവേഷമുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. മോയിലാണ് എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്പെങ്ലറുടെ വാദത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പെങ്ലറുടെ പക്ഷത്തിൽ ബാബിലോണിയ, ഈജിപ്ത്, മെക്സിക്കോ എന്നീ ജനപദങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ ചരമശേഷമായിരിക്കുന്നു; അറേബ്യ, ചൈന, ഗ്രീസ്, റോം, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സംസ്കാരം അത്യന്തവൃദ്ധങ്ങളാണ്; പാശ്ചാത്യനാട്ടിന്റെ സംസ്കൃതി യുവത്വദശവിട്ടു വാനാശോക്താവായിരിക്കുന്നു; റഷ്യൻസംസ്കാരം കൗമാരസ്ഥിതിയിലാണ്.

ലോകം, വിഭിന്നങ്ങൾമാത്രമല്ല, വിരുദ്ധങ്ങൾ പോലുമായ വിചിത്രസംസ്കാരങ്ങളുടെ വിഹാരവേദിയാണെന്ന ഇത്തരം പക്ഷങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയങ്ങളും അമംഗളപ്രഭങ്ങളുമാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കുതന്നെ സവിശേഷ സംസ്കാരം, ചൈനയ്ക്കു വേറൊന്ന്, അമേരിക്കയ്ക്കു മറെറൊന്ന്, റഷ്യയ്ക്കു സംസ്കാരാന്തരം—ഈ മട്ടിലുള്ള വിചാരം സംസ്കാരാനാതപത്തെ ഇന്നും അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സംസ്കാരം സമസ്തലോകത്തിനും ഒന്നാണ്. ചരിത്രപരമായോ വിശദീകരണാത്മമായോ ആളുകൾ ഭാരതീയസംസ്കാരം, റഷ്യൻ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതു ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ ചൈതന്യമായ മനുഷ്യമൂല്യത്തിന്റെമുന്നിൽ ഭേരങ്ങളെ പ്രത്യേകസംസ്കാരങ്ങളുണ്ടെന്നു പറയുന്നത് അനർത്ഥമാണ്. ഏകലോകത്തിന്റെ സംസ്കാരമാണ് ആധുനികമനുഷ്യസമുദായം ആലിംഗനം ചെയ്യാനാശിക്കുന്ന സംസ്കാരം. ഏ

കലോകത്തിനുവേണ്ടി പാട്ടുപെട്ടവൻ മനക്കരുത്തുള്ള ‘വെൻഡൽവില്ലി’മാർ ആയിരിക്കണമെന്നു വന്നു വിശ്വസേതുതപം ഏറ്റെടുക്കട്ടേ!

സംസ്കാരാനാതപരമായ ഭേരീയവാദം ആളുകൾക്കിടയിൽ എത്ര ചീത്തവിചാരങ്ങളുടെ ചോരയാണ് പാത്തിയിരിക്കുന്നത്? വിഖ്യാതനിരൂപകനായ വില്യം ആച്ച്ർ ഇന്ത്യയെ അനുഗരിക്കമെന്നു മുക്തകണ്ഠം ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടു ഒരു ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി—“India and the World.” ഏകലോകസിദ്ധാന്തം ആയിരംകാതം ദൂരെനിന്ന് മണത്തറിവാൻപോലും ഭാഗ്യം ചെയ്യാതിരുന്ന ആ നിരൂപകനെപ്പറ്റി നമുക്കു സങ്കടപ്പെടുക! സംസ്കരിച്ച മനുഷ്യരും സംസ്കൃതരല്ലാത്ത മനുഷ്യരും അല്ലാതെ, രാഷ്ട്രങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചോ സംസ്കരിക്കാതെയോ ഇരിക്കുന്നില്ലാ എന്നു സൂക്ഷ്മ ചിന്തിച്ചാൽ വെളിവാകും. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രീയമായ അതിരുകൾക്കു സംസ്കാരപ്രേരണയോ തൽപ്രതിരോധകമായോ ഉള്ള അലങ്കരിക്കുകയോ കല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു വ്യാമോഹമാത്രമാകുന്നു. ജാപ്പാനെഴിച്ചു മറു ഏഷ്യൻരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംസ്കരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് സർ ഹെൻറി നോമൻ എന്ന ലേഖകൻ പ്രസ്താവിച്ചതും വില്യം ആച്ച്ർ ബാധിച്ച അതേ വ്യാമോഹവിശാചികയ്ക്കു അടിമയായിട്ടാണ്. (2)

സംസ്കാരചിന്തയിൽ ‘കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും’ ‘പ്രാചീനവും പ്രതീചീനവും’ എന്നെല്ലാമുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുവേണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വെറും ഭിക്ഷകൾക്കു മാനവഭാവമാകമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ ചൂണ്ടിപ്പലകകളാവാൻ സാധ്യമല്ല. കിഴക്കു ജനിച്ചവർ മുഴുവൻ ആത്മീയവാദികളും അലസരും പടിഞ്ഞാറുപെറ്റവർ ആകെ ഭൗതികചിന്താമഗ്നരും പ്രയത്നശീലരും അല്ലതന്നെ. ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾക്കിടയിൽ കറേ കടയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നാമവരെ കടക്കാർ എന്നു വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഈ ന്യായം വണ്ണത്തിനനുമാത്രമേപറു. നിയതവും യഥാർത്ഥമായ വസ്തുസ്ഥിതികഥനത്തിനു ‘മരത്രിന്യായം’ പരുകയില്ല. മരത്രിന്യായരീതിയിൽ പൗരസ്ത്യപാശ്ചാത്യങ്ങളെന്നും ഭാരതീയപാരസികങ്ങളെന്നും സംസ്കാരങ്ങളെ തരംതിരിച്ചു ധർമ്മവ്യത്യാസം കല്പിക്കുന്നത്, സംസ്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയചിന്തയിൽ അപായകരമാണെന്നു താല്പര്യം.

സംസ്കാരവും ജാതിയും

ജാതിയെ അഥവാ വർഗ്ഗത്തെ മുൻനിർത്തി സംസ്കാരത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത്, സംസ്കാരത്തിന്റെ

ദേശീയോപാധികമായ വിഭജനംപോലെതന്നെ പ്രാമാദികമാണ്. മനുഷ്യസമുദായത്തിന് ഏറ്റവും വ്യക്തവും ശക്തവുമായ ഒരൊറ്റ ജാതി—വർഗ്ഗം—മാത്രമേയുള്ളൂ—മനുഷ്യജാതി. ആ ജാതിക്കു പൊതുവിൽ ഒരു സംസ്കാരമല്ലാതെ “ഭേദത്തിൽ ഭേദം” കല്പിച്ച് ഉപജാതികളെ ഉണ്ടാക്കി സംസ്കാരാനാതാപം കല്പിക്കുന്നതു നന്നല്ല. ഈ ഉപജാതികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് കവിയുടെ ചോദ്യം സംഗതമാവുന്നത്:

“അജ്ഞാതി രക്തത്തിലുണ്ടോ? അസ്ഥി, മജ്ജയിതുകളിലുണ്ടോ?”

നമ്പൂതിരിസംസ്കാരം ജാതീയകല്പനകൾപോലെ ഒട്ടുമാണ് ആയുർസംസ്കാരം, ദ്രാവിഡസംസ്കാരം എന്നീ വർഗ്ഗീയകല്പനകളും. ജാതി (Caste) സമൂഹാചാരാനുഷ്ഠാനപരമായ വിഭാഗമാകുമ്പോൾ വർഗ്ഗം (Race) ജീവശാസ്ത്രീയമായ ചില ശരീരാവയവവ്യത്യാസങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള വിഭാഗമാണെന്ന് ഓർക്കണം. എന്നാൽ ശരീരപ്രകൃതിവ്യത്യാസങ്ങളാൽ ഉണ്ടാവുന്ന വർഗ്ഗം സംസ്കാരത്തിന് നിയാമകമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സംസ്കാരത്തിന് നിയാമകമായ മനുഷ്യമൂല്യം അത്തരം ജീവശാസ്ത്രീയകാര്യങ്ങളുടെ പരിധിക്കു വെളിയിലാണ്. സംസ്കാരത്തിനും വർഗ്ഗത്തിനും ജന്മജനകബന്ധംപോലുള്ള ഒരു നിയതസംബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് ഫ്രാൻസ് ബോസ്, റത്ത് ബെനഡിക്ട് ആദിയായ സംസ്കാരശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ദൃഢമായ മതം. ആകയാൽ നേതൃത്വത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ജാതിയും ഒരു വർഗ്ഗവും അന്യജാതിവർഗ്ഗങ്ങളുടെമേൽ പാഞ്ഞുകയറിയിട്ടാവശ്യമില്ല. ഏകജാതിയെയും ഏകവർഗ്ഗത്തെയും സ്വപ്നംകണ്ട ശ്രീനാരായണനെപ്പോലുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ ഉദയപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ യുഗം ആ വെളിച്ചത്തിനഭിമുഖമായിത്തന്നെ സഞ്ചരിക്കുമാറാകട്ടെ! ജഗൽഗുരുശങ്കരാചാര്യന്മാർ നിർമ്മിതമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ‘മനീഷാപഞ്ചക’ത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പാടിയതിൻവണ്ണം, മനുഷ്യരിൽമാത്രമല്ല പക്ഷിമൃഗാദികളായ തിര്യക്കുകളിൽക്കൂടി നാം ഏകവർഗ്ഗജാതിത്വം ദർശിക്കേണ്ടതാണ്.

“യാ തിര്യങ്നർഭവതാഭിരഹമി-
 ത്വന്തഃസ്ഫുടാ ഗൃഹ്യതേ
 യദ്ഭാസാ ഹൃദയാക്ഷഭേദവിഷയാ
 ഭാന്തി സ്വതശ്ചേതനാഃ
 താം ഭാസൈവീഹിതാക്മണ്ഡലനിഭാം
 സ്ഫുത്തിം സഭാ ഭാവയൻ
 യോഗീ നിർവൃതമാനസോ ഹി ഗുരരി-
 ത്വേഷാ മനീഷാ മമ.” (3)

(3) ‘മനീഷാപഞ്ചകം’ 4

സംസ്കാരം മതങ്ങളും

മതങ്ങളെ സംസ്കാരവിഭജനോപാധിയായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. അവരുടെ വീക്ഷണത്തിലാണ് ഫൈനലം, മാഹമ്മദം, ക്രൈസ്തവം തുടങ്ങിയ വിഭിന്നമതസംസ്കാരങ്ങൾ ജന്മമെടുക്കുന്നത്. സർവ്വമതങ്ങളുടെയും സാരാംശം ഏകമായിരിക്കണമെന്നും സംസ്കാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള മൂലമന്ത്രമായി മതത്തെ ഉരുക്കഴിക്കുന്നവർ വിസ്തൃതങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. മതം ശുദ്ധമായ ഐശ്വര്യപ്രേമമെന്ന ആദ്ധ്യാത്മികതപമാണെങ്കിൽ നിഖിലനരലോകത്തിന് പൊതുവിൽ ഒരു മതമേയുള്ളൂ; അതു വഴി ഒരു സംസ്കാരവും. “ആത്മോപദേശശതക”ത്തിൽ ശ്രീനാരായണന്റെ താരസ്വരൂപം മുഴങ്ങുന്നതു കേൾക്കുക;

“പലമതസാരവുമേകമെന്നു പാര-
 തുലകിലൊരാനയിലന്ധരെന്നപോലെ,
 പലവിധയുക്തിപറഞ്ഞു പാമരന്മാ-
 രലവതുപോലലയാതമന്നിടേണം.”

സർവ്വമതസമന്വയത്തിന്റെ സന്ദേശമതല്ലിയാണിത്. കുരിശുയുദ്ധങ്ങളും മതപരിവർത്തനകോലാഹലങ്ങളും ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ പൂളിപ്പോകുന്നു. മതങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽ സംസ്കാരത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നവർ മതമറിയാത്തവരാണ്. ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയലോകത്തിൽ, വിശേഷിച്ചു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ തന്നെ, യഥാർത്ഥമതബോധമില്ലാത്തവരുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ട സംസ്കാരവും രാഷ്ട്രവും അധഃപതിക്കുകയും വ്രണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതു നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഐക്യോപാധികളിലൊന്നായ മതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികതപം സംസ്കാരത്തിന്റെ വിഭാജകോപാധികളിലൊന്നാവുന്നത് ഒരു വിശ്വവിപത്താണ്. മതത്തെക്കൊണ്ടു ലോകത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന നാം വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ണടച്ചു വഴിതപ്പുന്ന അവിവേകികളല്ലയോ?

സംസ്കാരം ഒന്നുമാത്രം

സംസ്കാരത്തിന്റെ ഇങ്ങേയറ്റത്തെ കണ്ണി മനുഷ്യവ്യക്തിയും അങ്ങേയറ്റത്തെ കണ്ണി മനുഷ്യസമുദായവുമാണ്. സംസ്കാരച്ചങ്ങലയിൽ കണ്ണികൾ ഇഴരണ്ടെണ്ണമേയുള്ളൂ. കണ്ണികൾ അനവധിയുണ്ടെന്നു കരുതുന്നവരാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെയും ഇങ്ങേയറ്റത്തെയും കണ്ണികൾക്കിടയിൽ ദേശം, ജാതി, മതം മുതലായ കണ്ണികൾ ഏല്പുകെട്ടാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നത്. ഇതു വൃഥാശ്രമമാണ് മനുഷ്യനിൽനിന്നു തുടങ്ങുന്ന സംസ്കാരം ലോകത്തിന്റെ സീമരേഖകളോളം എത്തിയാൽമാത്രമേ വിശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. ദേശജാതിമതാഭി

കളുടെ കൈനിലയങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻവേണ്ടി അതൊരിക്കലുംചെന്നു കയറുകയില്ല. മനുഷ്യൻ ഏതു ദേശത്തിൽ ജനിച്ചാലും ഏതുവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടാലും ഏതുമതം വിശ്വസിച്ചാലും അവനു മനുഷ്യത്വം കൊടുക്കുന്ന ജ്ഞാനേച്ഛാഭാവങ്ങൾ സമാനമാണ്. വിശ്വപരിധിയിൽ അവയ്ക്കു മാറ്റമില്ല. മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യത്വം സർവ്വോപരി വിലസുന്നു എന്നു സാരം. സംസ്കാരത്തിന്റെ പലുകൾ ആ വിശ്വജനീനമായ മനുഷ്യത്വമാണ്. ആകയാൽ സംസ്കാരം ഒരേ സമയത്തു മനുഷ്യകേന്ദ്രവും വിശ്വകേന്ദ്രവുമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. അതിനു മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളില്ല. അതു കൊണ്ടാണ് ഒരു ലേഖകൻ പറയുന്നത്: “മതം, വർഗ്ഗം, ദേശീയത എന്നീ പരിഗണനകളിൽനിന്നെല്ലാം വ്യതിരിക്തമാണു യഥാർത്ഥമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ മേന്മ. ഇസ്ലാമികം, ഹൈന്ദവം ആദിയായ മതപരസംസ്കാരങ്ങൾക്കോ ഭാരതീയം, പാരസികം, ഹ്രബ്ബ് എന്നീ ദേശീയസംസ്കാരങ്ങൾക്കോ അമിത പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നത് പ്രമാദമാണ്. സമൂഹാംഗമായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വർഗ്ഗം, മതം, ഭാഷ, ചരിത്രം എന്നീ വിവിധഘടകങ്ങളുടെയും

പഠനത്തിൽനിന്നു സംസ്കാരസംബന്ധിയായ ഒരു ശരിയായ അറിവ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.” (4)

ദേശം ഒന്ന്, ജാതി ഒന്ന്, മതം ഒന്ന്—അതു കൊണ്ട് സംസ്കാരം ഒന്നുമാത്രം. സംസ്കാരചിന്തയിൽ ഈ ലളിതയുക്തിപോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത തടിച്ച തലയോട്ടുകൾ വളർച്ച വരുന്ന ഒരു കാലമാണിതു്. അതിനാൽ യഥാർത്ഥസംസ്കാരശാലകൾ ഉണർച്ചമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മഹാനാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും മതാചാര്യന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും പരമ്പരാഭൂതികൾ അവർക്കു വഴികാട്ടികളായുണ്ടു്. ധ്രുവംതൊട്ടു ധ്രുവം വരെ ഒരൊറ്റ സംസ്കാരത്തിന്റെ തെന്നൽവീശിയവരാണവർ. ആ കാറ്റു് എന്നെന്നും വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടേ.

“ഏകമേവാദിതീയം ബ്രഹ്മാസ്തി നാനൂന്ന സംശയഃ ഇതി വിചിന്നിവർത്തേ ചൈതാനാവർത്തേ പുനഃ.” (5)

(4) 'Islamic Culture' — A. A. A. Fyzee.

(5) 'ദേശനമോല'

“കേരളവും ജാതിയും”

—വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻനായർ—

(ശ്രീനാരായണശതവാഷികവുമായി അത്യന്തം ബന്ധപ്പെട്ടത്.)

രോഗം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും രോഗശയ്യയിലെ അനിഷ്ടാനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടെക്കൂടെ ആലോചിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും വളരെ സുഖമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. നേരേമറിച്ചു, വീണ്ടുകിട്ടിയ ആരോഗ്യത്തെ കേടുപാടുകൂടാതെ നിലനിർത്തിപ്പാലിക്കുവാൻ പ്രയത്നിക്കുകയായിരിക്കും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ പ്രവൃത്തി. അതു പോലെയാണ്, സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ അത്യധികം അലട്ടിയിരുന്ന ജാതിസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽനിന്ന് ഒരുവിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ സമുദായം ആ മോചനത്തിന്റെ അഭികാമ്യഫലങ്ങളു നഭവിച്ചു യോഗക്ഷേമം പുലർത്തുവാൻ മനസ്സിലുത്തേണ്ടതു്.

ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ലോകസംഗ്രഹപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായും, അതിനെത്തുടർന്നുകൊണ്ടു ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രതിഭിന്നം പടർന്നുപിടിച്ച സ്വാഭാവികമായൊരു ഘട്ടമായും സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പൊങ്ങുവന്ന പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ ഫലമായും, ഇന്നു കേരളത്തിൽ ജാതിയുടെശല്യം മിക്കവാറും നാമാവശേഷമായെന്നു പറയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ, മുൻപു ഉയർന്നുജാതിക്കാരെന്നു കരുതിയവരിൽനിന്ന് അവശതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്ന കീഴ്ജാതിക്കാരെന്നു പറയപ്പെട്ടവരുടെ അനന്തരഗാമികൾ, ഇപ്പോഴും, തക്കതായ കാരണമൊന്നും കൂടാതെ ആ പഴയ അഴിമതികളുടെ കരിനിഴലുകൾ സമുദായരംഗത്തിൽ നടമാടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടു്. അതാണ് ഇന്നത്തെ കേരളീയസമുദായത്തിൽ, അങ്ങിങ്ങായി കണ്ടുവരുന്ന ഭയനീയമായ ദുരവസ്ഥ. ഇന്നു നായരോ നമ്പൂരിയോ ജാതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല; പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന് ആ വിഷയത്തിൽ അത്രമാത്രം പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇതരജാതിക്കാർ, പഴയചരിത്രത്തെ വിസ്തരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടോ, അതാവർത്തിച്ചേക്കുമെന്ന ഭയംകൊണ്ടോ, മറ്റുള്ളവരോടു ഉള്ളഴിഞ്ഞ സൗഹൃദമോ വിശ്വാസമോ കാണിക്കുവാൻ സന്നദ്ധത കറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് അനുഭവം. വേദവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, [ഒരുതരം “കടിപ്പക” അവരെ ഇന്നും വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടില്ല.] ഇതും ജാതിക്കുശൃംഖലിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായിക്കരുതിവരികയാണെങ്കിൽ—(അ

ങ്ങിനെ വരാതിരിക്കട്ടെ!) കേരളത്തിന് അക്കാശ്വത്തിൽ ഇനിയും മുക്കി കൈവന്നിട്ടില്ലെന്നല്ലേ സംശയിക്കേണ്ടതു്? രണ്ടു ശതാബ്ദക്കാലത്തോളം ആംഗലേയാധിപത്യത്തിന്റെ പാരതന്ത്ര്യവും അവശതകളും അനുഭവിച്ച ഭാരതീയജനത സ്വയംഭരണാവകാശം പൊരുതിവാങ്ങിയപ്പോൾ ആ വിദേശീയഭരണാധികാരികളോടു കാണിച്ച മനോഭാവം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അനുസ്മരണീയമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ്ജനതയുടേതൊക്കെ ഒരു “കോമൺവെൽത്തി”ൽ അംഗമായിരിക്കുവാനും അങ്ങിനെ അവരുമായി സൗഹൃദസാഹചര്യം പുലർത്തുവാനും ഭാരതജനത സമ്മതിച്ചതു് എന്തൊരു മഹാമനസ്സുതയുടെ ലക്ഷണമാണോ അതേ മഹാമനസ്സുതയായിരിക്കണം സാമുദായികരംഗത്തിൽ നില്ക്കുന്നതലങ്ങളിൽപ്പെട്ട മുൻകാലത്തു് വിരോധികളായി പെരുമാറിയിരുന്ന വിവിധജാതികൾ തമ്മിൽ ഇനിമേൽ നിലനിൽപ്പോരേണ്ടുന്ന സൗഹൃദത്തിന്റെയും സഹചര്യത്തിന്റെയും സവിശേഷസ്വഭാവവും. അല്ലാതെ, പൂർവ്വിരോധസ്മരണകളുടെ ധൂമാവരണത്താൽ മങ്ങിയിരുന്ന ഒരന്തരീക്ഷമല്ല സമുദായം ഇന്നു വശ്യപ്പെടുന്നതു്.

ന്യായീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അനവധി അററുകററങ്ങൾ ജാത്യപാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം, അവയുടെ ആദ്യത്തെ ആവിർഭാവത്തിൽ, സാംസ്കാരികമായ നിലപാടിൽനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ, തെല്ലൊരു യുക്തിപൂർവ്വതയും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “ജാതി”യും “വണ്ണം”വും സമാനാർത്ഥമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതുകൊണ്ടാണ്, ചാതുർണ്ണ്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം ആക്ഷേപവും വെറുപ്പും ഉണ്ടാകുവാനിടയായതു്. വാസ്തവത്തിൽ, വണ്ണം സംസ്കാരപാരമ്പര്യത്തേയും ജാതി കേവലം ജന്മപാരമ്പര്യത്തേയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഭിന്നമനോഭാവങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ, മനുഷ്യന്റെ പരോൽക്കർഷാസഫിഷ്ഠത സംസ്കാരത്തെ അവഗണിച്ച് സ്വാർത്ഥത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകിയതോടുകൂടി, വണ്ണഭേദം ക്രമേണ ജാതിഭേദത്തിലേക്കു സംക്രമിച്ച് അതിന്റെ പശ്ചാത്താപമായിത്തീർന്നു. സംസ്കാരത്തിന്റെ പേരുംപറഞ്ഞു, അതിനർത്ഥം

ല്ലാത്തവർക്കുടി, ജന്മസിദ്ധമായ ഏതോ കൃത്രിമോപാധിയുടെ അപലംബനബലംകൊണ്ടുമാത്രം, മറ്റുള്ളവരുടെപേരിൽ അധികാരവും ആധിപത്യവും ചെലുത്തുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണ് ജാതിയുടെ അധ്യാകൃതങ്ങൾ മുഴുവനും നഗ്നരൂപത്തിൽ സമുദായത്തിനു കണ്ടറിയുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും ഇടവന്നത്. ആദ്യകാലത്തു്, ഒരു പക്ഷേ, ശുഭദ്രുതന്മാക്കുമാത്രമേ വിദ്യാസമ്പാദനത്തിനും മറ്റും അധികാരികളാകത്തക്ക സാംസ്കാരികമായ ഉൽക്കർഷം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ വസ്തുസ്ഥിതിയെ കേവലം മറന്ന്, പിന്നീടുണ്ടായിത്തീർന്ന പരിവർത്തനങ്ങളെ തീരെ പരിഗണിക്കാതെ, ജനിച്ച വംശത്തിന്റെ, അഥവാ ഗോത്രത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഒന്നുമാത്രം ആസ്പദമാക്കി “ശുഭമക്ഷാസംയുക്തം ദൂരതഃ പരിവർജ്ജയേൽ” എന്നവരെ പറഞ്ഞു തിരസ്കരിക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള ഒരു അധാർമ്മികമനുസ്ഥിതി പിൽക്കാലത്തു സമുദായത്തിൽ കടന്നുകൂടി. എന്തിനു പറയുന്നു, ജാതിഭേദം ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനഘടകമാണെന്ന നിഗമനത്തിലോളം ആ മനോഭാവം പൊതുജനങ്ങളെ എത്തിച്ചു.

എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ജാതിവ്യത്യാസം ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ ഒരുവിഭാജ്യഘടകമാണോ? ആണെന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണകൊണ്ടാണ് ഇടക്കാലത്തു് പലരും ജാതിയുടെ പ്രാകൃതരൂപത്തിൽനിന്നു വിട്ടൊഴിയുവാനുള്ള ഏകാഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഇത്തരമുതങ്ങൾ അവലംബിക്കുവാനിടയായതു എന്നു പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അറിയാത്തുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും അങ്ങിനെ യൊരുബലം പിണഞ്ഞതു്. പ്രാചീനായുന്മാർ വൈദികകാലത്തു് ആചരിച്ചിരുന്നതും ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ നയിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നു ചിലർ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി കരുതിവരുന്ന വിഗ്രഹാരാധനയോ, ക്ഷേത്രമോ, ജാതിവ്യവസ്ഥയോ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ വൈദികവിധികൾ പലതും ഇന്നും ഹിന്ദുക്കൾ ആദരിച്ചുവരുന്നുമുണ്ട്. ഋഗ്വേദാന്തർഗ്ഗതമായ പുരുഷസൂക്തത്തിലാണ് ജാതിയുടെ പ്രസ്താവം ആദ്യമായി കാണുന്നത്. പുരുഷിപ്പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ആ വൈദികധർമ്മത്തെയാണ് പിച്ഛാലത്തെ “സനാതനധർമ്മം”മായിപ്പരിണമിച്ചതു്.

പ്രത്യേകിച്ചൊരു വിശ്വാസസംഹിതയെ അവലംബിച്ചു ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അവസ്ഥിതി. ജാതിഭേദം ഭീഷിക്കാതെയും അമ്പലത്തിൽ പോകാതെയും വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാതെയും ഓരർക്കു ഹിന്ദുവായിരിക്കാം. ഹിന്ദുധർമ്മം യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനവധർമ്മത്തെയാണ്—എന്നുവെച്ചാൽ, താന്താങ്ങളോടും കുടുംബത്തോടും സമുദായത്തോടും ലോകത്തോടും അനുഷ്ഠേയമായ ധർമ്മം ഭാരതവർഷത്തിൽ ജനിച്ചു

വളർന്നു്, അവിടെയുള്ള ആയുർദ്രാവിധവഗ്ഗങ്ങളുമായി ഇടകലർന്നു ജീവിച്ചു്, സംസ്കൃതഭാഷയോടും സാഹിത്യത്തോടുമുള്ള സജീവസമ്പർക്കത്താൽ ഉളവായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാംസ്കാരികബന്ധം വഴിക്ക് ഐക്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിശാലമാനവ സമുദായത്തിലാണ് ഹൈന്ദവധർമ്മം പരിലസിക്കുന്നത്. ജാത്യാചാരനിരപേക്ഷമാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ അംഗത്വം. ജാത്യാചാരങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോവാം; പക്ഷേ അവയുടെ അഭാവം ഹിന്ദുത്വത്തിനു വിഘാതമായിത്തീരുകയില്ല.

മാനവസമുദായത്തിൽ ഇന്നുള്ളതു ധർമ്മബോധമോ സാമൂഹ്യബോധമോ വികസിച്ചിരുന്നില്ലാത്ത ഒരുകാലത്തു് ജാതിസമ്പ്രദായം ഹിന്ദുക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ചുനില്ക്കുന്നതിനൊരു സഹായമായിരുന്നു. ഒരു ധാർമികകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ പ്രതികൂലശക്തികളോടു പൊരുതിനില്ക്കാനുള്ള ഐക്യമത്വബോധം അതു പൊതുജനങ്ങളിൽ അങ്കുരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ സാംസ്കാരികനിലവാരം ആലോചിച്ചാൽ അതിലൊരസാംഗത്വവും ഇല്ലെന്നു മനസ്സിലാവും. അവരവർക്കു ജന്മനാ വിധിക്കപ്പെട്ട പരിമിതികളെ അതിലംഘിക്കണമെന്ന വിചാരം ഉണ്ടായില്ല. നേരേമറിച്ച് അവയുള്ളിൽ തെങ്ങിക്കഴിയുകയാണ് ആതമരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉത്തമമാർഗ്ഗം എന്നുകൂടി അവർ വിശ്വസിച്ചുപോന്നു. ഇതു സാമാന്യജനങ്ങളുടെ നിലപാടായിരുന്നു. സംസ്കാരസമ്പന്നരും വിചാരശീലരായവർക്കു് അന്നും ആവക ശൃംഖലകളെ ഭേദിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടണമെന്ന അഭിലാഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ രണ്ടുതരത്തിൽപ്പെട്ടവരും പ്രായേണ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ നാലതിരുകൾവിട്ടു പുറത്തുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞവർ യഥാസ്ഥിതികരൂപത്തിന്റെ ഭദ്രതയോത്തും മറ്റേക്കൂട്ടർ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്വസ്ഥിതിയോത്തും; എന്നുമാത്രമേ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

ഏതോകാലത്തു് ഏതോചില ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഏല്പെടുത്തിയ ജാതിവ്യവസ്ഥ അതിന്റെ പരിധിയെ അതിക്രമിക്കുവാൻമാത്രമല്ല സമുദായജീവിതത്തിൽ വിഷബീജങ്ങൾ അവാപം ചെയ്യുവാൻ കൂടി മുതിർന്നുണ്ടുപോൾ ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം ജന്മമെടുത്ത ചില പുണ്യാത്മാക്കൾക്കു കരുളുകകയും ആ ദുരവസ്ഥയ്ക്കു വേഗത്തിലൊരു പരിഹാരം കാണാതിരുന്നാൽ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിനുതന്നെ വലിയൊരാപത്തിനിടവന്നേക്കുമെന്ന ഭയം ജനിക്കുകയുംചെയ്തു. സാംസ്കാരികമായ അധഃപതനമാണ് അതിനു പ്രധാനകാരണമെന്നുവരികിൽ ആ ന്യൂനതയെ പരിഹരിക്കത്തക്കതായിരിക്കണം ധർമ്മാലോചനപ്രയത്നമെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി. അതിന്റെഫലമായിട്ടാണ് “ഒരു ജാ

തി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ, ശ്രീനാരായണഗുരു ഫൊറോവായ്മത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തയെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജാതികളെക്കെ പഠിച്ചെടുത്തത് അവശസമുദായങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയെ സുഗമവും സമഞ്ജസവുമാക്കിത്തീർക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിലേപ്പെടുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയത്. ഹിന്ദുക്കളെ അവണ്ണരെന്നും സവണ്ണരെന്നും തരംതിരിച്ച സാമുദായികങ്ങളായ ഇടപാടുകളിൽ മാത്രമല്ല ഈശ്വരാരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽപ്പോലും അവണ്ണരെ അസ്വതന്ത്രരാക്കിയ ആ ദുഷിച്ച സമ്പ്രദായത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഗുരുഭാവന്റെ ധർമ്മപ്രചരണപ്രസ്ഥാനം. ഒരൊറ്റ സമുദായത്തിന്റെ മാത്രം സമുൽക്കർഷത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നില്ല ആ പ്രസ്ഥാനം. കേരളീയഹിന്ദുസമുദായത്തെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു രോഗത്തിന്റെ ഉന്മൂലനമായിരുന്നു അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ലോകസംഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി ഭൂജാതരാവുന്ന എല്ലാ പുണ്യാത്മാക്കളുടെയും ലക്ഷ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. "ലോകാസ്സമസ്താസ്സവിനോ ഭവന്തു" എന്ന ആശിസ്സിൽ അന്തർവിച്ച സാർവ്വജനീനമായ സേവനവ്യഗ്രതയാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ സനാതനമായ ആദർശം. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ആദർശവും മറൊന്നായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യധർമ്മത്തിന്റെ പശ്ചാത്തമമായിത്തീർന്ന ഈ ലോകസേവനമാണ് ആത്യന്തികമായ ഈശ്വര

മൂർത്തം. "സർവ്വഭൂതേഷു ഭക്തീരവ്യഭിചാരിണീ" എന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആ ലക്ഷ്യം പ്രായോഗികമാക്കിത്തീർക്കുകയും എളുപ്പമല്ല. വിവികതസ്ഥാനത്തിരുന്ന കണ്ണടച്ച ധ്യാനിച്ചതുകൊണ്ടോ ഗിരിഗന്ധർവങ്ങളിൽ ചെന്നു തപസ്സുചെയ്തതുകൊണ്ടോ അല്ല ഈ ലോകസേവനം സാധിക്കുന്നത്. നേരേമറിച്ച് ജനമദ്ധ്യത്തിലേക്കിറങ്ങിച്ചെന്നു, ജനാവലിയുടെ ആശങ്കകളും അവശതകളും കണ്ടറിഞ്ഞ് അവരുമായി സഹാനുഭൂതി പുലർത്തി, അവരെ നേർവഴിയിലേക്കു തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ് മഹാത്മാക്കളുടെ ധർമ്മപ്രചരണ മാർഗ്ഗം. ഒരാൾ ജന്മമെടുത്ത സമുദായത്തിന്റെ ജാതിയല്ല അയാളുടെ ഭാവിജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗധേയങ്ങൾക്കു നിദാനമെന്നും, അതു കേവലം യാദൃച്ഛികമായ ഒരു സംഭവമാകയാൽ അതിനെ കാര്യമായിക്കരുതാതെ മാനവത്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമൂല്യത്തിൽ ദത്തദൃഷ്ടിയായി അതിന്റെ സ്വായത്തീകരണത്തിനാണ് മനുഷ്യൻ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതെന്നും ഉള്ള ബോധം കേരളീയജനതയ്ക്കുണ്ടായിത്തീർന്നുവാൻ ശ്രീനാരായണഗുരുചെയ്ത ലോകസേവനമാണ് ജാതിയുടെ ബാധയിൽനിന്നു കേരളചൈതന്യത്തെ വിമുക്തമാക്കിയതെന്നു ഭാവിതലമുറകൾ നിസ്സന്ദേഹം കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കാതിരിക്കയില്ല. അതായിരിക്കും ആ ഗുരുഭാവനു കേരളം സമർപ്പിക്കുന്ന സർവ്വാർത്ഥമായ സ്തോരകം.

ശ്രീനാരായണനും കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനവും

— മാടശ്ശേരി മാധവവാരിയർ —

I

കേരളം സംസ്കാരപരമായി ഏറെ സമ്പത്തു ലോകത്തിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്; കലയിൽ, വാക്കിൽ, പ്രജായത്തസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ, ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി വേദാന്തത്തിൽ.

ഈ കാഴ്ച എല്ലാം കാഴ്ചയായി പറയുവാൻ കെല്പുള്ള ഒരു 'ജയസ്വാധ' (ചരിത്രകാരൻ) കേരളത്തിനില്ലാതെപോയല്ലോ എന്ന് എന്റെ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ജയസ്വാമിന്റെ 'ഹൈന്ദവരാജ്യതന്ത്രം' എന്ന ഗ്രന്ഥം കാണുമ്പോൾ ഞാനോർക്കും. 'ജാതിക്കെതിരായും, ദുർഭരണത്തിനെതിരായും, ഏകശാസനത്തിനതിരായും പൊരുതാ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ' ഭാരതത്തിലെ ചില വർഗ്ഗക്കാർ പേർപറഞ്ഞു സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിൽ കേരളത്തിന്റെയും കേരളപുത്രന്മാരുടെയും പേരു ചേർക്കണമെന്നതിൽ ആ പണ്ഡിതനെ കുറപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം, കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരചരിത്രം അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയ്ക്കേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നും കേരളത്തിന്റെ ശരിയായ സംസ്കാരചരിത്രം ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇനിയും ശരിയായി എഴുതാനും സാദ്ധ്യമല്ലാത്തനിലയിലായി. കാരണം, ഉണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടും പൊടിയും പോലും ചിതലിന്നും തീയ്ക്കും ആഹാരമായി കഴിഞ്ഞു. എന്നുമാത്രമല്ല, എല്ലാവിധത്തിലും നല്ല പലതിന്നും ആദികാലംമുതൽ വിളനിലമായിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യകഥ എന്താണെന്നുപോലും അറിയാവുന്നവർ ചുരുക്കം.

ഇല്ല; ഞാനങ്ങോട്ടു തലക്കാലം കടക്കുന്നില്ല. പോരേങ്കിൽ വിലാപമല്ല വിലാസമാണ് ഇന്നാവശ്യം. ഈ വിലാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കിയവരുടെ കഥ വഴിയായണ്ണം പറയാം.

ആദ്യംമുതൽ കേരളവും കേരളപുത്രന്മാരും നാട്ടിൽമാത്രമല്ല മനോദീപം കീർത്തിപരത്തി ജീവിച്ചു. ആ സംസ്കാരപാരമ്പര്യം ഇടവിട്ടിടാതെയും, അടിതെറ്റാതെയും ഇവിടെനിലനിന്നു. കൊണ്ടുംകൊടുത്തും ഇതിനു പ്രാദേവം വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായു. കുന്നക്കോലമായി കപ്പൽ

കയറിവന്ന സൂത്രത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സൂത്രധാരത്വം കൈക്കലാക്കി, സംസ്കാരധാരാസനവും സ്വന്തം സംസ്കാരസ്ഥാപനവും സാധിക്കാൻ വെള്ളക്കാരൻ വേഷംകെട്ടുന്നതുവരെ കേരളം മൂന്നുരണ്ടുതരം വിഭജിച്ചിരുന്നു.

ആ പാരമ്പര്യം എവിടെത്തുടങ്ങി? അതു പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. കിഴക്കു മലകളും പടിഞ്ഞാറു കടലും കാത്തുരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവിധത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കേരളം അറിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രത്യേകതയോടെ പാരമ്പര്യം വച്ചുപുലർത്താൻ സാധിച്ചതും, സംസ്കാരം വളർന്നതും. ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നു മൂന്നുപേർ മുന്നോട്ടു വന്നു, ലോകത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും നേതൃത്വം നൽകി; മാവേലി, ശങ്കരൻ, നാരായണൻ.

II

ഈ മൂന്നുപേരും കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ചു. വളന്നു, ജീവിച്ചു, മഹത്വമാർജ്ജിച്ചു ജീവിച്ചു; ലോകവിശുദ്ധിവരുത്തിയവരാണ്. ചരിത്രാതീതകാലത്തു ജീവിച്ച മാവേലി സംസ്കാരത്തിനു വിത്തിറക്കി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച മഹാത്മാവാണ്. മാവേലി വിതച്ച വിത്തിന് ഏറെ ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും കേരളീയസംസ്കാരത്തിനറിതിവന്നിട്ടില്ലാത്തത്.

നേരിനു കാവലായി, മാളോരിൽ എലാനായി, എല്ലാറെയും തന്നെപ്പോലെ കരുതി, തന്റെ സുഖം എല്ലാരുടെയും സുഖമാണെന്നു കരുതി, തന്റെ ധർമ്മം നടത്താൻ വിലങ്ങിട്ടുനിന്നാൽ ഗുരുവിനെപ്പോലും കൂട്ടാക്കാത്തവനായി, തലവരിൽ തലവനായി, സഭരണാകൊണ്ടു സുന്മാരെപ്പോലും ലജ്ജിപ്പിച്ചവനായി, മുടിമുടി വാണകാലത്തും, മുടിയുകൂട്ടി മൂവടി ദാനം ചെയ്ത ശരിക്കൊപ്പിച്ചു, ത്രിവിക്രമനെപ്പോലും ലജ്ജിപ്പിച്ച വാമനനാക്കിയ കാലത്തും ആ കേരളപ്പെരുമാൾ, ഉലക്കുടപെരുമാളായിത്തന്നെ ജീവിച്ചു.

ആ ആദർശങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിലേക്കു സംക്രമിപ്പിക്കുവാൻ ശങ്കരൻ ചെയ്തത്. എന്നല്ല മാവേലി ഐശ്വര്യത്തിനു ചെയ്ത യത്നം പ്രമാണസ്ഥതിയോടുകൂടി ഉപരിമണ്ഡലത്തിൽ ശങ്കരൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ചെയ്തത്. ആനന്ദമാണ് ബ്രഹ്മമെന്നും അതു അന്യമല്ല എന്നും, അതുതാനാണെന്നും, അതുതന്നെയാണ് എല്ലാമെന്നും, അദ്ദേഹം പ്രമാണപ്രകാരം തെളിവു സമ്പാദിച്ചതരികയാണു ചെയ്തത്. അദ്വൈതമതസ്ഥാപനം ആണു ശങ്കരന്റെ സമ്പാദ്യം. അതിനു ആശ്രയം ബാദരായണകൃതമായ ബ്രഹ്മസൂത്രമാണെങ്കിലും ആ ആശ്രയമല്ല മലയാളിയായ ശങ്കരന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഇതിനു പ്രമാണസ്ഥാനം ആജ്ഞിച്ചുകൊടുത്തത്. ഇവിടെയാണ് ശങ്കരനും മറ്റുമതാചാര്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തെളിയുന്നത്. താൻ ജ്ഞാനിയാണെന്നും, താൻ പ്രമാണിയാണെന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടു തന്റെ പിറകെ വന്നാൽ നന്നാവുമെന്നോ സ്വർഗ്ഗത്തുപോകാമെന്നോ ശങ്കരൻ സാമാന്യജനങ്ങളുടെ വിചാരത്തെക്കാൾ വികാരങ്ങളെ ഇളക്കുന്ന വെടിക്കെട്ടും കൺകെട്ടുംകൊണ്ടു സ്ഥാപിച്ചു വിശ്വസിപ്പിക്കുവല്ല ചെയ്തത്. ശങ്കരനെ പിന്തുടരുന്നവർ ഒരു വിശ്വാസപ്പാഠവും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു താക്കോൽക്കാരനെയും പ്രീണിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 'ബുദ്ധിപരമായ ഒരു സമീപനമാണ്' ശങ്കരൻ അദ്വൈതമതസ്ഥാപനത്തിനു സ്വീകരിച്ചതും. 'മനുഷ്യൻ ഒരു കാലത്തു ദൈവത്തിനു പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടെന്നു സങ്കല്പിച്ച ഗുണമെല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ച കൊണ്ടു ഇന്നു മനുഷ്യനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു കൊണ്ടു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്നു മനുഷ്യനെ വന്ദിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു' എന്നു മാർക്സിന്റെ അനുയായികൾ തന്വേദിക്കുന്നു. ഈ വാദം പുറപ്പെട്ടിട്ടു അധികനാളായില്ല. എന്നാൽ അദ്വൈതമതസ്ഥാപനം കഴിച്ച ശങ്കരൻ മരിച്ചിട്ടു ഏറെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു. വെറും ബുദ്ധിപരമായ സമീപനംകൊണ്ടു താൻതന്നെയാണ് ബ്രഹ്മമെന്നും അതു ആനന്ദമാണെന്നും സ്ഥാപിച്ച ശങ്കരനിൽ ഭൗതികസിദ്ധാന്തവും എത്തിച്ചേരുന്നതിനു ഏറെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ വേണ്ടിവന്നു.

ഇങ്ങനെ മാവേലിയും ശങ്കരനും കേരളത്തിനു കാഴ്ചവച്ച ഓണവും സുഖവും ലോകത്തിനോണവും സുഖവും നൽകാനുതകുന്നതാണ്.

III

മാവേലിയും ശങ്കരനും വെട്ടിത്തുറന്ന വഴിതന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണനും സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷേ ശ്രീനാരായണന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കു ഇങ്ങനെ വഴിയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അധികംപേർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ഒരു കൊച്ചു കാര്യംകൊണ്ടു ഇതു വ്യക്തമാക്കാം. ഗാന്ധിയുടെ ആദർശങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പരന്നതുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു നടന്ന കഥയാണ്. ജാതകം നോക്കി ചേന്നില്ലെങ്കിൽ കുറിയിട്ടെടുക്കുക എന്നൊരേർപ്പാടു ഇന്നും നടപ്പുണ്ട്. ഇതിന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നശ്ലോകങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഓരോക്കു് അറിയാമായിരുന്നു. അതു അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനോടു ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ മൂന്നും ഗീതയിലുള്ളതാണെന്നും ഞാൻ എഴുതിക്കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടു് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചില്ല. ഭഗവദ് ഗീതയ്ക്കുതന്നെ അന്നു പ്രചാരം കുറവായിരുന്നു. ആനിബസൻറിന്റെ കൊച്ചുപുസ്തകവും കെ. എം. എഴുതിയ മലയാളവ്യാഖ്യാനവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

പോരെങ്കിൽ വേലുത്തമ്പിയുടെ വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം കേരളത്തിനു വന്നുകൂടിയ ശോച്യാവസ്ഥയിൽ കേരളസംസ്കാരം നശിക്കുകയും ചെയ്തു. മതപ്രചരണത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ച ടി.വാൻ റസിഡൻറ് പാവറാണിമാരെക്കൊണ്ടു ഹിന്ദുദേവസ്വങ്ങളെ ഗവർണ്മെന്റിന്റെ കൈവശമാക്കിയിട്ടു. ഫലം ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിന്റെ നടുത്തുണ്ടായുടക്കു എന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ ഉറപ്പില്ലാത്ത ആ സംസ്കാരം നശിച്ചുകൊള്ളുമെന്നു ധാരയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു. പോരെങ്കിൽ 'ഞാനും എന്റെ മടാമ്മയും' ആചരിക്കുന്ന മതാനുയായികൾക്കു പ്രത്യേകം സഹായം ചെയ്തുകൊടുക്കണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും ക്രമേണ വന്നു, നിർബന്ധത്തോടെ. ഇതുകൂടാതെതന്നെ വേറൊരു തകരാറും. ശങ്കരൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ല ശങ്കരന്റെതാണെന്നുപറഞ്ഞ ഒരു കൂടപ്രമാണമാണ് മലയാളികൾ ആചരിച്ചുവന്നത്. ദ്രാവിഡസംസ്കാരത്തിന്റെ തലയിൽ ചാതുർവർണ്യമാകുന്ന ആയുസംസ്കാരം തകാർക്കാരായ ആയുബ്രാഹ്മണർ അടിച്ചുകയറിയിപ്പോൾ അതുമിച്ഛിതമില്ല.....ഭീഷണുമില്ല എന്ന നിലയും വന്നുചേർന്നു. ചാതുർവർണ്യമായ വേലിക്കകത്തുതന്നെ ഭേദവും ഭേദത്തിൽ ഭേദവും വന്നു. വെളിയിലത്തെ കാര്യം പിന്നെ പറയണോ? പേരു ശങ്കരന്റെ. കാര്യം തകാർക്കാരായ കിങ്കരന്മാരുടെ. ചാതുർവർണ്യമായ വേലിക്കകത്തും വേലിക്കു വെളിയിലും ഏറെ ജാതികളും പെരുച്ചാഴികളും തുരങ്കംവച്ചു. ഇവിടന്നു വെളിക്കുചാടി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയോ അകത്തു നിന്നു പൊരുതുകയോ ഏതാണു വേണ്ടതെന്നായി സംശയം

ഏതായാലും 'പരിത്രാണായ സാധുനാം' എന്ന വചനം ശരിയായി നാരായണനും കേരളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. നാരായണനെ ശ്രീനാരായണനാക്കിയ സംസ്കാരം മാവേലിയും ശങ്കരനും പ്രചരിപ്പിച്ചതുതന്നെ. പക്ഷേ കാലമറിഞ്ഞാണ് നാരായണൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. ഇൻഡ്യയിൽ ഏതുകാര്യവും

നേരേ മുന്നോട്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിനു് അടിസ്ഥാനം മതമായിരിക്കണമെന്നു് ശ്രീനാരായണനും നേരേ മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ടാണു് അദ്ദേഹവും ക്ഷേത്രസ്ഥാപനത്തിനു് ആദ്യം ശ്രമിച്ചതു്. ആദ്യം പ്രതിഷ്ഠിച്ചതും ശിവനെത്തന്നെ. പക്ഷേ ഈ ശിവലയം ശിവത്തിന്റേയും വിദ്യയുടേയും ആലയമാകണമെന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം ആശിച്ചു. അവന്റെ സവണ്ണനാക്കുകയെന്നതാണു ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിനു ശങ്കരൻ ചെയ്ത യത്നംതന്നെ നാരായണനും ചെയ്തു. കേരളം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു. സംസ്കാരസങ്കേതങ്ങളാകാൻ കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വിദ്യാനികേതനങ്ങളായി മാറത്തക്കവിധത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും മഠങ്ങളും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. ജീർണ്ണിച്ച ഹിന്ദുസമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉപദ്രവകാരിയായ പിശാചായിരുന്ന 'ജാതി'യെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്നവഴി വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്നു് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അരുവിപ്പുറത്തും വക്കലയും ആലുവയിലും ഇതിനു വേണ്ട സങ്കേതങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു. താൻമാത്രമല്ല മാഹാത്മ്യമുള്ളവനെന്നും എല്ലാവരും അതിനു അർഹരാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. അജ്ഞതനീക്കുവാൻ വെളിച്ചം നൽകുകമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തതു്. ജീർണ്ണാവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കി മന്ദിരത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ പോക്കുകയും ചെയ്തു.

ആചാര്യൻ അരുവിക്കരെ "ഈഴവശിവ"നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതു് ൧൦൬൩ കുംഭമാസത്തിൽ ശിവരാത്രി നാളായിരുന്നു. ഏറ്റവും ചെറിയ ഈ യത്നം ശ്രീനാരായണന്റെ സമാധിയടഞ്ഞ ൧൧൦൪ കന്നിയായ പ്ലോഴ്ഷേഴ്സ് എത്രവളർന്നെന്നു നോക്കാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും, സംസ്കാരത്തിലും എന്നുവേണ്ട ഏതുതരയിലും അവശസ്ഥാർ മുൻപന്തിയിലെത്തി. കേരളത്തിൽ ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിനുണ്ടായ ഉത്തേജനം കഷ്ടപ്പെട്ട സമുദായത്തിനേളം അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചവർ അന്ത്യരിൽ ഇല്ലതന്നെ. ഇതിനു ഉത്തേജനം നൽകിയതു മറ്റൊരുമല്ല; ശ്രീനാരായണൻതന്നെ. ഇന്നും ഈ വളർച്ച നിന്നിട്ടില്ല. എനിക്കു സന്തോഷവും അസൂയയും പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. മറ്റൊന്നുംകെട്ടുണ്ടല്ല മുന്നോട്ടു എത്രനിലയിലും വരുവാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ആസക്തി എല്ലായിടത്തും ഈഴവർ കാണിക്കുന്നതിൽ കണ്ണുകടികൊണ്ടുതന്നെ എന്നു വിചാരിച്ചുകൊള്ളുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

കഷ്ടിച്ചു ൪൧ കൊല്ലംകൊണ്ടു അദ്ദേഹം വിരമിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലംതന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ടു് ആചാര്യനു ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടോ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച രണ്ടു സിദ്ധന്മാർക്കു് ഇതു സാധിച്ചു; ഗാന്ധിജിക്കും ശ്രീനാരായണനും.

IV

ശ്രീനാരായണന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അദ്വൈതമതത്തിലുള്ളവതന്നെ. പക്ഷേ കാലത്തിനൊപ്പിച്ചു വേഷംമാറിയതുമാത്രം. അതേ,

ഒരുജാതിയതായൊരുദേവതയെ-
യൊരുമയിലാഭം മനനംചെയ്യാൻ
നവമായോത്തു ചമച്ചു മഹീധര-

മതിമാൻ നാരായണനും മാത്രേ (കേരളഗാനം)

എന്ന സൂതി സ്ഥാനത്തുചേർന്നതാണു്. കടലും കുന്നും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തിൽ ജനിച്ച കേരളമാകുന്ന മലനാട്ടുകന്നിക്കു അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ഉത്തമസന്താനമാണു് * മഹീധരമതിമാനായ നാരായണൻ. അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളും ആ സ്വഭാവം ഉള്ളവയാണു്.

ഏതുമഹാത്മാവിനും ഉള്ള മഹത്വത്തിന്റെ പ്രധാന അംശം കവിത്വമായിരിക്കും. നാരായണനും ഈ ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനു ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ച ആനന്ദം ജീവിതത്തിലേക്കു പകർത്തി ലോകോദ്ധാരണത്തിനാണു അദ്ദേഹം ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചതു്. തമിഴുവേദമായ തിരുക്കുറുൾ അദ്ദേഹം തജ്ജിമചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. 'ഈശാവാസ്യ'ത്തിൽ അല്പം ചിലയിടം തജ്ജിമചെയ്തതു വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ജയദേവരുടെ 'ഗീതഗോവിന്ദം' ആചാര്യനു പ്രിയതരമായ കൃതിയായിരുന്നെന്നു അറിയുകയും ചെയ്യാം. തിരുക്കുറുളിന്റെകൂട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രഗ്രന്ഥവും, 'ഈശാവാസ്യം'പോലെയുള്ള വേദാന്തപ്രമാണവും, ഗീതഗോവിന്ദംപോലെയുള്ള സനാതനഗാനവും പ്രിയത്തോടെ വീക്ഷിച്ച ആചാര്യരുടെ ആത്മാവു് ആനന്ദസ്വരൂപിതന്നെയായിരുന്നു. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ,

മീനായതും ഭവതി മാനായതും ജനനി

നീ നാഗവും നഗഖഗം-

താനായതും ധര,നദീനാരിയും നാനാ

മാ, നാകവും നരകവും

നീ നാമരൂപമതിൽ നാനാവിധപ്രകൃതി

മാനായിനിന്നറിയുമീ-

ഞാനായതും ഭവതി ഹേ നാമരൂപിണിയ-

ഹോ നാടകം നിഖിലവും ?

എന്നുപാടാനും,

സ്വയം ന വേത്തി കിഞ്ചിന്ന

വേദിത്യേപി തഥൈവ യഃ

സ വരിഷ്ടഃ സദാ വൃത്തി-

ശൂന്യോയം ബ്രഹ്മ കേവലം.

എന്നു ആചാര്യഭാവത്തിലുപദേശിക്കാനും,

* അനന്തബുദ്ധിമാൻ, മഹാവിഷ്ണു.

? എല്ലാംനിയേകല്പംനിയേ മല്പംനിയേ പുകഴ്ന്നിയേ ഞാനുംനിയേ നിയുംഞാനേ, ഞാനുംചൊല്ലുംമാറ്റിമിതെല്ലാം. ഞാനേഞാനേ,നന്നേ,നന്നേ, ഓജ്ജ്വലീഗുരുമൊഴിയിന്നും.

അരുളിച്ചെയ്തതാണു ജീവിയെ-
നരുവിട്ടിടുകയിനവാക്കുവി.

V

എന്നു നാമം ജപിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങിയ മാനുഷശ്രോ-
ത്ഥൻ + കവിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ്?

നാരായണാചാര്യൻ കവിയായിരുന്നു. വ്യാസ-
നും എഴുത്തച്ഛനും ചരിച്ച മാർഗ്ഗത്തിൽ തലയെടുപ്പോ-
ടെ ഈ കവിപഞ്ചാസ്യനും ചരിക്കാമായിരുന്നെന്നുള്ള
തിന്നു കൊച്ചുമാതൃകകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി-
കൾ. പക്ഷേ മറ്റൊരു വേദാന്തസൂത്രം നിർമ്മിക്കുക-
യോ, ഹരിനാമകീർത്തനം പാടുകയോമാത്രമായിരുന്നില്ല
കേരളത്തിന്നു അന്നു ആവശ്യം.

കേരളത്തിന്നു ആവശ്യം ഒരു ആചാര്യനെ ആ-
യിരുന്നു. ഉന്നമനത്തിന്നു ആദിപാദം മുതൽ ഉരുവി-
ടിച്ച് അങ്ങേയറ്റം വരെ എല്ലാത്തരവും എത്തിക്കേണ്ട
ആചാര്യനെ ആചാര്യനായ നാരായണനോളം വേറെ
ആരും ഇതു മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അതിനായി യത്നി-
ച്ചിട്ടില്ല. ഫലം അനുഭവിച്ചതും നാരായണാർത്ഥ-
യികൾതന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ മെച്ചംകണ്ടിട്ടാണ്
ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാൻമാത്രമായെങ്കിലും വേറെ പലസം-
ഘടനകളുംഉടലെടുത്തതും ഉറപ്പിച്ചുപോയെന്നുവന്നു
തുടങ്ങിയതും അപ്പൊഴൊക്കെ വേണ്ടതു ചെയ്യുവാനും
അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു. ഈ പടിപടിയായുള്ള
വളർച്ചയെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ചവളുന്ന് എനിക്കു അ-
ഭിമാനിക്കാൻ ഏറെവക ഈവളർച്ച നൽകിയിട്ടുണ്ടു്.
ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരവും, സഞ്ചാരസപാതശ്രോ-
വും, എന്നുവേണ്ട ഹൈന്ദവജനത ഇന്ന് മുന്നോട്ടു
വരുവാൻ കേരളത്തിൽ എന്തെല്ലാം യത്നങ്ങൾ ൧൧-ാം
൧൨-ാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ
ചുവടെല്ലാം നാരായണന്റെ യത്നത്തിൽനിന്നാണെന്നു
പറയാൻ തെല്ലൊമടിക്കേണ്ട.

മാവേലിയുടെ സമതപദഗ്നവും, ശങ്കരന്റെ
അഭൈരസമീപിയും, ഒന്നിച്ചുബന്ധിച്ചു, ആവശ്യവും,
ആഗ്രഹവും എവിടെയാണോ അവിടെ വേണ്ടതു
ചെയ്തു വേണ്ടവണ്ണം നാടിനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുവരാൻ
കേരളത്തിൽ ആദ്യം ഫലിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ നേരേ
യത്നിച്ചതു ശ്രീനാരായണനാണു്, കേരളത്തിലെനവോ-
ത്ഥാനത്തിന്റെ ബീജമാത്രമല്ല ഫലവും നാരായ-
ണൻ നൽകിയതുമാണു്. ഇന്നുകാണുന്ന കേരളത്തി-
ന്റെ ഉത്സാഹത്തിന്നു ഉത്തേജനം നൽകിയതും മറ്റൊ-
രുമല്ല. ചരിത്രമെഴുതുമ്പോൾ ചിലരുടെ പേരെല്ലാം പ-
റയാം. പക്ഷേ ചരിത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതു നാരായ-
ണനാണെന്നുമാത്രം നമുക്കുക്കാൻ സാധിച്ചാൽമതി.

ഒരുചോദ്യത്തിന്നുകൂടി സമാധാനം പറയണം.
മതം കറുപ്പല്ലേ? ആ കറുപ്പുപയോഗിച്ചു മയക്കിയ
ല്ലേ നാരായണനും ഈ മേന്മ വരുത്തിവെച്ചതു്?

മതം ഒരുവിധത്തിൽ കറുപ്പാണ്. ബുദ്ധിയും
തത്വശാസ്ത്രവും അടിസ്ഥാനമാക്കാതെ വിശ്വാസത്തി-
ലും, ആചാരത്തിലും അടിസ്ഥാനമാക്കി വളരുന്നമതം
കറുപ്പുപോലെ മനുഷ്യമനസ്സിനെ മയക്കുന്നതുതന്നെ
യാണ്. അത്തരം മതംഅല്ല അഭൈരത്വമാകാം. ബു-
ദ്ധിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണവികാസവും ആണു് അ-
ഭൈരത്വാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഉള്ളുണർത്താനാ-
ണു് അതു ശ്രമിക്കുന്നതും. അല്ലാതെ 'എല്ലാവരും
അതിനെതിരാണ്. പക്ഷേ കാര്യം മറിച്ചുമാണു്"
എന്നൊരഭൈരത്വാദിയും പറയുകയില്ല. കുറച്ചുകാ-
ലം കമ്പസാരിപാതെയും കൂടാശകളേൽക്കാനെയും ജീ-
വിക്കുന്ന ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്കൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ
പത്തു കല്പനകളും അനുസരിച്ചാലും കത്തോലിക്കനെ
ല്ലാതാകും. പത്തു കല്പനകൾ ലംഘിച്ചാലും മറയ്ക്കുക
കമ്പസാരിക്കയും കൂടാശയേൽക്കുകയും ചെയ്താൽ അ-
യാർക്കു മതാധികാരികളുടെ നല്ലപിള്ളയായിക്കു-
ഴിയാം.

എന്നാൽ അഭൈരത്വാദിക്കു ഈ വിഷമമില്ല.
എനിക്കു പ്രായമായതിൽപ്പിന്നെ എന്നെ ആശ്രയിച്ചു
ജനിച്ചവർക്കും മരിച്ചവർക്കും വേണ്ടി ഒരു സംസ്കാരവും
ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുമില്ല; ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ടു്
എന്നോടു സഹവസിക്കുവാനും, ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ
മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ സംസ്കാരം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമി-
ക്കുമ്പോൾ തടയുവാനും ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ടുവരില്ല.
എന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടെന്നുവെച്ചു എ-
ന്റെ സഹജനെ ആരും ഭയപ്പെടുകയുമില്ല. എന്നും
വിലയുള്ള ആദർശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിതമായ അഭൈര-
ത്വം ഒരിക്കലും കറുപ്പോ മയക്കമരുണോ ആകയില്ല.
എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ചില
വിശ്വാസങ്ങളിലും, ആചാരങ്ങളിലും അടിച്ചുറച്ചു ഉ-
ന്നു, വിദ്യയെക്കാൾ അവിദ്യയെ വളർത്തുവാൻ വഴി സൃ-
ഷ്ടിച്ചാൽ മതം കറുപ്പാകും; മയക്കമരുണാകും. എ-
ന്നാൽ മാവേലിയും ശങ്കരനും നാരായണനും വളർത്തി
വ്യാപ്യാനിച്ച് വിശദീകരിച്ചമതം കേരളത്തിന്നുമാത്ര-
മല്ല ലോകത്തിന്നും എന്നും ആരാധ്യമാണു്. കാരണം,
അതു കേന്ദ്രീകരിച്ചതു ക്ഷേത്രത്തിലും പള്ളിയിലും ആ-
ചാരത്തിലും അല്ല; ആത്മാവിലും സംസ്കാരത്തിലും
ബുദ്ധിയിലും, നന്മയിലുമാണു്.

+ ചേണിലിബ്രറോണുസെന്റയകനീഡനുയേവൻ
കാണുവാൻ, അലസ്കൻതാൻ ക്രാന്തദർശനകവി,
കവികണ്ഠയക്കുന്നരച്ചുനീലാഭംകണ്ടു
കവിയുംമരുംപുണ്ടു കൂത്താട്ടം ശിഖാവളം.

ആനന്ദം ബ്രഹ്മമാണെന്നും, അതു മറ്റൊന്നുമല്ലെന്നും
താൻതന്നെ ബ്രഹ്മമാണെന്നും ശങ്കരൻ. അ-
തിനെ കാലത്തിനൊപ്പിച്ചു വിശദീകരിച്ചതാണു്.

ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനെന്നു്. മാവേലിയുടെ കാലത്തെ ഒരുമ, ശങ്കരന്റെ പെരുമ, ഇന്നത്തെ മഹിമ; അതാണു നാരായണന്റെ ഉപദേശസാരം.

ഇതിനോടു് ഒരു ശക്തിയും ഒരു കാലത്തും എതിർക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ ലോകശാന്തിക്കു ബുദ്ധിപരമായി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പോംവഴിയാണു് ഇതു്. കേരളീയപാരമ്പര്യത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ബുദ്ധിശക്തിയുടെയും താഴികക്കുടമാണു് ഈ മതം. ഒരു വിഗ്രഹധർമ്മസങ്കരം ഇതു നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഏകയക്ഷേത്രത്തിൽ

പ്രതിഷ്ഠിച്ച ആദർശങ്ങളുടെ, മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അമൂല്യമൂല്യങ്ങളാണു് നാരായണസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതിനു തെളിവു നൽകുവാൻ ഒരു അതൃപ്തസിദ്ധിയേയും സിദ്ധനേയും കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല.

ഏകമേവാദിതീയം ബ്രഹ്മാസ്തി നാന്യന്ന സംശയഃ
ഇതി വിദ്വാന്നി ചത്തേത ചൈതാ ന വർത്തേ പുനഃ

നാരായണായ നമഃ എന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ഏറെ ജപിക്കും. എല്ലാകാലത്തും.

കേരളത്തിലെ - ജാതിനശീകരണം

— ശങ്കരൻകരിപ്പായി —

ഭാരതത്തിന്റെ ആഷ്ടസംസ്കാരത്തെയും ആദ്ധ്യാത്മികമേന്മയെയും രാജാജിയെപ്പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികൾ ഇന്ത്യയിലെ വളരെപ്പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നതായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചാതുർവ്യർണ്യത്തിന്റെ ചിരകാലാജ്ഞിതമായ ആ ചിത്തവശങ്ങൾ ഇന്നും ഭാരതീയരിൽ, ചിന്താക്ഷഴ്ചയും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിൽ പറിപ്പിടിച്ചു നില്ക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ജനതയും സാമൂഹ്യമായ അസംതൃപ്തിയിൽനിന്നും അസ്വസ്ഥതയിൽനിന്നും ഇന്നും വിമുക്തരായിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും തൻമൂലം പലപ്രശ്നങ്ങൾക്കും പോംവഴി കാണാനിനിയുമുണ്ട്.

എന്താണിതിനെല്ലാം കാരണം? സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തികൾക്കുള്ള ജീവിതം വൈപരീത്യങ്ങളുടെ പാറക്കെട്ടുകളിൽ മുട്ടിത്തകന്നുപോകുമ്പോൾ, സഹജീവികളുടെ ഏകോദനസഹോദരബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ, സ്വാഭാവികമായി ജനതയുടെ ജീവിതത്തുറകളിലടനീളം ഒരു പൊരുത്തമില്ലായ്മ ദൃശ്യമാകാം. ഒരു അസ്വസ്ഥ്യം വിതുമ്പിനില്ക്കാം.

പരശുരാമസ്വർണ്യമെന്നു് തമ്പേറടിച്ച് ബ്രാഹ്മണമേധാവിത്വം അതിന്റെ സകലഭംജകളോടും കൂടി നഗ്നതഃസ്ഥവാ നടത്തിയിരുന്ന കേരളത്തിൽ, സാമൂഹ്യജീവിതം ഒരുത്തറാണിനുമുമ്പു ഉച്ചനീചത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. പാമ്പാറാഗതങ്ങളായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് സംഭവചക്രങ്ങൾ അങ്ങിനെ ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. നശിച്ചു തുടങ്ങിയ ഹൃദയലിസത്തിന്റെ നാരായണേകർ ജാതിസമ്പ്രദായമാകുന്ന ചെളിക്കുണ്ടിലാണ് അള്ളിപ്പിടിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ സാമ്പത്തികതത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അലയൊലികൾ അന്നൊന്നും കേരളത്തിലെത്തിയിരുന്നില്ല. അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായ—അടിമകളായ—അധഃകൃതവർഗ്ഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തി അന്നു സാമ്പത്തികമുഷണം നിവിഘ്നം നിർവ്വചിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ആ കുഞ്ഞാടുകളെ അധികാരികൾ ആഗ്രഹാനുസരണം തെളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

അത്തരമുള്ളതിലാണ് ശ്രീനാരായണൻ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ മട്ടിതജനവിഭാഗത്തിലൊരംഗമായി സംജാതനായത്. മഹാസംഭവങ്ങളുടെ സർഗ്ഗപ്രവണതയിൽനിന്നാണ് ചരിത്രം മഹാത്മാരുടെ ജനം രേഖപ്പെടുത്താനിടവരുന്നത്. ചുറ്റുപാടുകൾ നോക്കിക്കാണാനും അതിനെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും പറയാനുമുള്ള ആജ്ഞയും ഒരു വ്യക്തിയിൽ അതിഷ്ഠിതമാകുമ്പോൾ ഒരു ശക്തിപ്രസരണം ആ വ്യക്തിയിലുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാത്രമാണ്. സ്വന്തം ജീവിതത്തേയും സമൂഹബന്ധത്തേയും കുറിച്ച് ഉറക്കെ ചിന്തിച്ച ശ്രീനാരായണൻ അക്കാലത്തു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പലതിനോടും എതിരിടേണ്ടിവന്നു. മാനുഷികമൂല്യങ്ങളെ അകവും പുറവും ആദരിക്കുന്ന ഓചാർച്ചൻ തികച്ചും അനന്യോജ്യമായവിധത്തിലുള്ള ഒരു ശാന്തമായ സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിനാണ് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനംനൽകിയത്.

ഹിന്ദുമതം ബ്രാഹ്മണമേധാവിത്വത്തിന്റെ നകക്കീഴിലാണെന്നു് ശ്രീനാരായണൻ മനസ്സിലാക്കി. “ജാതി”യും “ജാതിയിൽജാതി”യുമായി പൊരുത്തമില്ലാത്ത നിരവധി കണ്ണികളുടെ ആ പഴയ ഇരമ്പു ചങ്ങല തുരുമ്പുറത്താണെന്നു് ആ മഹാൻ കണ്ടറിഞ്ഞു. അതിനു പരിഹാരമായി വിശ്വവിദിതമായ തന്റെ “ഏക ജാതി...”സന്ദേശം അദ്ദേഹം വിളംബപ്പെടുത്തി. കേരളം നടുങ്ങി. ലക്ഷോപലക്ഷം അവശരും അധഃസ്ഥിതരുമായവർ ആശ്ചര്യപൂർവ്വകം പൂണ്ടു. ആ മഹാസന്ദേശത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി ഉത്തിഷ്ടമാനരായ ഒരു സംഘം അനന്യായികൾ മുന്നേട്ടിറങ്ങിവന്നു. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം അരലയടിച്ച്. യഥാസ്ഥിതികരായ ജാതിഹിന്ദുക്കൾ വിരണ്ടുതുടങ്ങി. പക്ഷേ ശ്രീനാരായണന്റെ ശാന്തഗംഭീരമായ മധുരോക്തികൾ കേരളത്തിന്റെ ചെവികളിൽ തുടങ്ങുതുടങ്ങു കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങി. സുചിന്തിതമായ പ്രവർത്തനപരിപാടികൾ അടിക്കടി ആസൂത്രണംചെയ്തു പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ, സമുദായസ്നേഹികളായ ആളുകൾ ധാരാളമായിരങ്ങിത്തുടങ്ങി.

കാൽമാർക്സിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കലാപരമാക്കി പ്രചരണം നടത്താൻ മാർക്സിംഗോഷിയും,

സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനത്തിനും വിശദീകരണത്തിനും ലേനിനും നിന്നപോലെയും, ഗാസിയിൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും ടാഗൂറും ജവഹർലാലും അനുവർത്തിച്ചുപോലെയുമാണ്, ശ്രീനാരായണന്റെ ധർമ്മ സന്ദേശങ്ങൾക്കു ഡാക്ടർ പല്ലവം, മഹാകവി കമരനാശാണും, സഹോദരനും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചത്. ജാതിനശീകരണത്തിനു ആശാനെപ്പോലെ കേരളത്തിലെ ഒരു മഹാകവിയും തുലിക ചലിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അത്രമാത്രം ദുരവ്യാപകവും ഫലപ്രദവുമായ സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ അക്കാലത്തെപ്പോലെ ഇക്കാലത്തും ജാതിനശീകരണത്തിനു പ്രചോദനം നൽകുന്നവയായിട്ടില്ല. 1092 ഇടവം 16-ാം തീയതി ആണെന്നു തോന്നുന്നു ശ്രീ. കെ. അയ്യപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹോദരസംഘം രൂപമെടുത്തത്. ജാതിധർമ്മത്തിനുള്ള എല്ലാ ഉപാധികളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലമായിത്തുടർന്ന അതിന്റെ പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ കേരളത്തിൽ എന്തെല്ലാം പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തിയെന്നു നാം കാണുന്നുണ്ട്.

“കേവലപ്പൊരുളിന്റെ മരിക്കാമക്കളായ
ഭാവുകന്മാരേ! നിങ്ങളെന്തിനെക്കൂസീടണം?

ഉണർ സജ്ജരായി മുന്നോട്ടുപാഞ്ഞിടുവിൻ
തകന്നുതരിപ്പണമാകട്ടേ തടസ്സങ്ങൾ!

മനുജസ്വാതന്ത്ര്യത്തെത്തടഞ്ഞുനിന്നിടുന്ന
മലിനവിശ്വാസവും വികലാചാരങ്ങളും

അധികാരാസക്തിയുമഗതിനിന്ദനവും
സകലമെതിർത്താശു പൊടിച്ചുപാറീടുവിൻ”

ഉജ്ജീവനം എന്ന കവിതയിൽ അക്കാലത്തു കെ. അയ്യപ്പൻ അവർകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണിതു. ഇത്രയധികം ജാതിനശീകരണപ്രസംഗങ്ങൾ കേരളക്കരയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. സഹോദരസംഘം എന്ന പദത്തെ ജാതിനശീകരണപ്രസ്ഥാനം എന്നാണു തർക്കമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനയോഗവും അതിന്റെ അനുന്തരങ്ങളാലത്തെ സേവനചരിത്രവും കേരളത്തിലെ ബഹുജനങ്ങൾക്കു എന്തെല്ലാം വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്നു നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനോ മറ്റു ജാതിക്കാരനോ ഒരുപക്ഷേ ആ കനകജമ്പലിയാലോഷിച്ച സംഘടനയോടു വലിയ കടപ്പാടും ബഹുമാനവും തോന്നിയില്ലെന്നുവരാം. എന്നാൽ ജാതിശല്യങ്ങളുടെ തിക്തകവും തീവ്രവുമായ അനിഷ്ടഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച

റിഞ്ഞ അധഃസ്ഥിതസമുദായങ്ങൾക്കു അതു ശരിക്കു മനസ്സിലാകും. അവരുടെ മജ്ജയിലും മാംസത്തിലും നീറിപ്പിടിച്ച ഭരണഭയങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതു—മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായെണ്ണാൻ കഴിഞ്ഞതു— ശ്രീനാരായണധർമ്മങ്ങൾക്കായതുകൊണ്ടാണു്.

‘മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി’ എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും വിശാലവുമായ സൂക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വികസിക്കുവാൻ ലോകത്തിനിനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആനയെക്കണ്ട അന്ധരെപ്പോലെ ‘പലവിധയുക്തി പറഞ്ഞു പാമാന്മാർ’ ഇന്നും അലയുകയാണ്. ബാഹ്യമായ ജാതിനശീകരണം ഇന്നു ഏതാണു് സാർവത്രികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആന്തരമായ ശുദ്ധീകരണം ഇനിയും വളരെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹൃദയതലത്തെ സ്പർശിക്കാത്ത ചില നിയമശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇന്നു ജാതിചിന്തയെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നുമാത്രം. ജാതിവിശ്വാസം മുലപ്പാലോടുകൂടി വലിച്ചുകുടിച്ച തലമുറകൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ രക്താണുക്കളിൽനിന്നു അതു പിഴുതെറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത തലമുറയിലെങ്കിലും ജാതി നശിക്കുവാനു നശിക്കുമെന്നു നമുക്കു പ്രത്യാശിക്കാം; അത്രേയുള്ളു.

പുതിയ സാമ്പത്തികസംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള പരയുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികൾ ജാതിയും ജാതിനശീകരണവും നിസ്സാരമായ പ്രശ്നമാണെന്നുവശിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തികപരിവർത്തനം ഇവിടത്തെ ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വത്തിന്റെ നിർമ്മാജനത്തിലേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളു എന്നാലോ ചിന്തിക്കൂ. അവ രണ്ടും അത്രമാത്രം അന്യോന്യനിബദ്ധങ്ങളാണു്. കേരളത്തിലെ ഹ്യൂഡലിസത്തിന്റെ ചരിത്രമെന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടത്തെ ജാതിസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്നേ വിവരമുള്ളവർ ധരിക്കുകയുള്ളു. അങ്ങിനെയുള്ള ജന്മിത്വം തകരുന്നെന്നു പറഞ്ഞാൽ ജാതികൊണ്ടു് ഇനി നില്ക്കേണ്ടിയില്ലായ്ക്കായി എന്നർത്ഥമാണു്. ജാതി കുറച്ചെങ്കിലും ഉള്ളിൽ തെക്കിവെച്ചുകൊണ്ടു് നശിച്ച ഹ്യൂഡലിസത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായ പുതിയ രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികൾക്കു് സാമ്പത്തികസമീകരണത്തിനുള്ള വ്യാമോഹം ഭർണ്ണലമാണു്. ജാതിയും ജാതിജന്മങ്ങളായ എല്ലാ വ്യവസ്ഥിതികളും മാറുകതന്നെവേണം. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നന്നാവും. മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിത്തീരും. അതിനായിരിക്കണം ശ്രീനാരായണീയരും ശ്രീനാരായണസ്മാരകങ്ങളും ശ്രമിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും.

കേരളത്തിലെ

കെടാവിളക്ക്

— വി. ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് —

മഹത്തപത്തിന്റെ മാനുഷനോക്കുന്ന ഒരു കല്ലാണ് സംസ്കാരം. അരണിയിലിരിക്കുന്നപോലെ അതിന്റെ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ വൃക്ഷികളിലെല്ലാം ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന അനുഭവശകലങ്ങളിൽ അതു നീറിനീറിപ്പടരുന്നു. പരമ്പരയും, പരിതഃസ്ഥിതി എന്നിവയാണു മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ നിദാനമെന്നു താല്പര്യം. പുസ്തകജ്ഞാനം അതിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്നതു ശരിയാണ്. അതും, പക്ഷേ, പരിതഃസ്ഥിതി എന്ന വാക്കിലൊതുങ്ങുന്നു എന്നുമാത്രം. അങ്ങിനെ, വൃക്ഷത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിണതഫലമായി അവനിൽ ഒരു സവിശേഷസ്വഭാവം ഉരുണ്ടുകൂടുന്നു. അപ്പോൾ, അയാളൊരു ആദർശശാലിയായി.

ഉച്ഛിഷ്ടവലമായ വികാരങ്ങളെ സംസ്കാരം കടിഞ്ഞാണിട്ടു പിടിക്കുകയാൽ അവന്റെ അറിവും കഴിവും മറ്റു സാമൂഹികവർക്കുപകാരപ്രദമായിത്തീരുകയായി. മാതൃകാപരമായ അവന്റെ ജീവിതത്തെ പിൻമുറക്കാർ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അനുകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു, തലമുറതലമുറയായി ഒന്നിച്ചുകൂടി ജീവിച്ചു ഓരോ ജനവിഭാഗത്തിനും പൊതുവായ ഒരു നാണയമുണ്ടായിത്തീരുന്നു. വ്യത്യസ്തകാലങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്തവിഭാഗങ്ങളിൽ, വിഭിന്നജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നു വാർത്തെടുത്ത ഈ നാണയങ്ങളുടെ വ്യാസവും തുക്കവും വ്യത്യസ്തമായേക്കാം. ഈ വൈപരീത്യങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പാശ്ചാത്യസംസ്കാരം, പൗരസ്ത്യസംസ്കാരം, ആര്യസംസ്കാരം, ദ്രാവിഡസംസ്കാരം, കേരളീയസംസ്കാരം എന്നൊക്കെ വ്യവഹരിച്ചുപോരുന്നത്. ഇതിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലം, പക്ഷേ, ഒന്നാണ്; അതു്, എപ്പോഴും വൃക്ഷികളുടേയും ജീവിതസമാധാനമത്രേ! അതായതു്, മനസ്സമാധാനംതന്നെ. ചുരുക്കത്തിൽ, വലുതും ചെറുതുമായ പലപല പർവ്വതപ്രാന്തങ്ങളിൽനിന്നുവെടുത്തു, വിശാലങ്ങളും നിമ്നോന്നതസമങ്ങളുമായ തലങ്ങളിൽക്കൂടി ഒഴുകി സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നു വിലയംപ്രാപിക്കുന്ന നദികളെപ്പോലെ ഈ വ്യത്യസ്തസംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചുലിഞ്ഞുചേരുന്നതു മനുഷ്യതപത്തിലാണ്. ആ സംഗമസ്ഥാനത്തു

മനുഷ്യനേയുള്ളു; പാശ്ചാത്യനില്ല, പൗരസ്ത്യനില്ല, ആര്യനില്ല, ദ്രാവിഡനില്ല, കേരളീയനില്ല, അറേബ്യയില്ല.

നാനാതപത്തിലേകതപമെന്നു വേദാന്തികൾ അതിനെ മാനിക്കുന്നു; കവികൾ അതിനെ, വിശ്വപ്രേമമെന്നു വിളിക്കുന്നു. ആധുനികഭൗതികവാദികൾ അതിനെ സംസ്കാരമെന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ, ഈശ്വരൻ, സൗന്ദര്യം, സംസ്കാരം ഇതൊക്കെ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സത്യാത്മകങ്ങളായ സ്വരൂപഭേദങ്ങളത്രേ! വൃക്ഷത്തിൽനിന്നു മുളച്ചു്, സാമൂഹ്യതപത്തോളം വികസിച്ചു്, സമാധാനത്തിലേയ്ക്കുപോയുന്ന സംസ്കാരമാണു മഹത്തപം. ഈ വഴിക്കു ജനസമുദായത്തെ നയിക്കുകയെന്നതാണു സാംസ്കാരികപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉന്നം.

സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉല്പത്തിയേയും വികാസത്തേയും പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തേയും നോക്കിക്കാണാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഹ്രസ്വദൃഷ്ടികൾക്കു്, അതിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തേയും പ്രയോഗത്തേയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നുവരാം ഇടുങ്ങിയ ദേശീയബോധം, വകതിരിവില്ലാത്ത വർഗ്ഗാഭിമാനം എന്നീ സങ്കചിതചിന്താസരണിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ സ്വന്തം വിക്ഷണകോണിൽക്കൂടി സംസ്കാരത്തെ നോക്കിക്കാണുകയും തദനുക്രമങ്ങളായ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ടു് അതിനെ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതു ക്രമേണ മരമായി മറുന്നതു്. ഇന്നേവരെയുള്ള ചരിത്രം നോക്കിയാൽക്കാണാം സംസ്കാരവും മതവുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം ഇതത്രേ. സംസ്കാരത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടാണു മതം. അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ ആത്മാവാണു സംസ്കാരം.

വിശിഷ്ടവും വിശോധത്തരവുമായ വിക്ഷണത്തോടുകൂടി കേരളീയജീവിതത്തെ ഇങ്ങിനെ നോക്കിക്കാണുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു് ഏക കമ്മയോഗിയാണു സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരായണയോഗിതു പാദങ്ങളിൽ; ആ പുണ്യാത്മാവിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, ഓരോ കേരളീയകുടുംബത്തിലും കെടാവിളക്കായി നീണ്ടും പ്രശോഭിക്കുമാറാകട്ടേ!

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ

— കവിരാജ്, ടി. നാരായണൻവൈദ്യൻ, തലശ്ശേരി —

ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പൂർവ്വികരായ സവണ്ണജനികളെയും ബ്രാഹ്മണപുരോഹിതന്മാരെയും തട്ടിനീക്കി മട്ടിതവിഭാഗക്കാരെ സംസ്കാരികമായും സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും സംഘടിപ്പിക്കുകയും പരോശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കത്തഴിഞ്ഞു അലങ്കോലപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അനുകൂലമായ ഏകീകരണത്തിനു സ്ഥിതിസമതപം അനുപേക്ഷണീയമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമത്രേ.

ഈ അഭിപ്രായം പ്രബലപ്പെടുത്തുന്ന ഇക്കാലത്തു, സ്ഥിതിസമതപസിദ്ധാന്തത്തെ അതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രായോഗികപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹാത്മാവാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ. ഗുരുവിന്റെ ക്ഷേത്രപ്രസ്ഥാനം ഈ വിഷയത്തിൽ നിസ്തലമായ ഒരു സജീവരംഗം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവംശത്തിന്റെ ജീവിതസരണിയുടെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലും സാമ്പത്തികസൗഭാഗ്യവും സമതപാധായകമായ ധാർമികവിജ്ഞാനവും പുലർത്തുന്ന ഒരു മഹാപരിവർത്തനത്തിന്റെ ബീജങ്ങളാണതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ വ്യക്തിയും സമഷ്ടിയുടെ ജീവരക്തപ്രവാഹത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന പ്രായോഗികബോധത്തോടുകൂടി എല്ലാ വ്യക്തികളും സമുദായങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങളും വർഗ്ഗങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മറന്നും ഒത്തുചേർന്നും ജീവിക്കുന്ന ഒരു നവീനവ്യവസ്ഥിതിയുടെ അടിത്തറയാണ് ഗുരുദേവന്റെ പ്രസ്ഥാനം.

ജന്തുബലി നടത്തി ദർമമൂർത്തികളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഏഷ്യ ആരാധനസമ്പ്രദായങ്ങളെ നിർമ്മാജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിലും സംസ്കാരത്തിലും സർവ്വോൽക്കൃഷ്ടമായ ഭക്തിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഉത്തമരീതിയിലുള്ള ആരാധനമുറകളെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും മാത്രമല്ല ഗുരുദേവന്റെ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണസംരംഭം പ്രാധാന്യം നേടിയതു്; പരോഹിത്യത്തിന്റേയും സംഘടിതമതത്തിന്റേയും ആയസ്വലയത്തിനുള്ളിൽക്കിടന്ന് വീല്പുറ്റി അനുനിമിഷം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവി

തത്തിന്റെ മൗലികാദർശങ്ങളെ അവയുടേതായ മോഹനരൂപത്തിൽ വാർത്തെടുത്ത് അഹിംസാത്മകമായ ഒരു സമുദായം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനു കാണിച്ചു നവീനചിന്തയ്ക്കും നവ്യപ്രവണതകൾക്കും കൂടിയാണ്. തരംതാഴ്ന്നുപെട്ട സമുദായങ്ങൾക്കു പൗരസമത്വവകാശങ്ങളും നൂതനമായ സ്വതന്ത്രജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തു്, അവരെ ചൈതന്യമുള്ള ജനതയാക്കിത്തീർത്ത ഗുരുദേവന്റെ സൃഷ്ടിപരിപാടികൾ—വിശേഷിച്ചും ക്ഷേത്രപ്രസ്ഥാനം—ഒരു ആധുനികചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുതന്നെ പറയാം.

സാമ്പത്തികപരിവർത്തനമാത്രമല്ല സ്ഥിതിസമതപം

സാമ്പത്തികമണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പരിവർത്തനമാത്രമാണ് സ്ഥിതിസമതപം എന്ന് പലർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട്. ഈ ധാരണ തെറ്റാണെന്നു പറയാം. സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല, സാംസ്കാരികമായും ധാർമികമായും സാമൂഹ്യമായും തലയുയർത്തുന്ന എല്ലാവിധ കമാർദ്ദങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി ജനതയെ സമതപസുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതപശ്ചാത്തലത്തിലെത്തിച്ച ഹൃദയവും ഹൃദയവും തമ്മിലടുപ്പിക്കുകയാണ് സ്ഥിതിസമതപത്തിന്റെ പരമവും പ്രധാനവും ആയ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല, സാംസ്കാരികമായും മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന യാതനകളെ ഭൂരികരിക്കുകയും അങ്ങിനെ ലോകത്തിന്റെ ധാർമികമനസ്സാക്ഷി പ്രബുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താലേ സ്ഥിതിസമതപം കൈവരികയുള്ളൂ എന്നു സിദ്ധമാകും.

ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്തു പറയുന്നു?

അന്നും ഇന്നും ലോകത്തെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിഷമപ്രശ്നമാണ് അസമതപം. ഒരു ഭാഗത്തു് വൈശ്രവണന്മാരായി, സുഖലോലുപന്മാരായി കഴിയുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷം; മറുഭാഗത്തു് ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനത നിത്യദരിദ്രരായും. സമ്പന്നനായും ദാരിദ്ര്യവും തമ്മിലുള്ള ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിനുപറമേ മറ്റൊരുതരം അസമതപംകൂടിയുണ്ട്. മനുഷ്യരെല്ലാം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടുകൂടി — നിമ്നോന്നതതപങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത്. മറ്റാകവികളാ

ശാസ്ത്രവിചക്ഷണന്മാരും ഒരുഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ, മനുഷ്യലിംഗങ്ങളെയും വിവേകശൂന്യന്മാരെയും അപ്പുറത്തു കാണാം. ഈ അസമത്വം—സാംസ്കാരികമായും ശാസ്ത്രീയമായും ഉള്ള വ്യത്യാസഭാവം—ജന്മനാ ഉള്ളതാണെന്നാണ് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നത്. ഈ അസമത്വവും ദുരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇപ്പോഴത്തെ പരിവർത്തനോത്സുകന്മാർ ഈ അസമത്വങ്ങളുടെനേരെയല്ല, സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങളുടെനേരെയെന്ന് ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുന്നത്. ആധുനികലോകത്തിൽ സമുദായം സ്വന്തം മാന്യത കല്പിക്കുന്നതു കൊണ്ട് സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായിത്തീർന്നു. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ചിന്താവൈപുല്യം ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തികവിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം എങ്ങിനെ ആണെന്ന് നോക്കാം.

ഗുരുദേവൻ തുലാം വിഭിന്നമായ ഒരു സരണിയിൽക്കൂടെയാണ് ഈ വിഷമതകൾക്കു പരിഹാരം തേടുന്നത്. ജനാധിപത്യയുഗത്തിൽ വ്യക്തിപ്രകാശത്തിന് സ്ഥായിഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് വ്യക്തിയുടെ ഉൽക്കണ്ഠമത്രേ സമഷ്ടിയുടെ ക്ഷേമത്തിന് നിദാനം.

“മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി” എന്ന ശ്രീനാരായണാഭിപ്രായം ഇവിടെയാണ് വെളിച്ചം വീശുന്നത്. സംഘടിതമതങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാത്രമല്ല, സാമ്പത്തികസമീകരണം സാധിക്കുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയചിന്തകളെക്കുറിച്ചും ഗുരുവിന്റെ വാക്യം അനപരീതമത്രേ. സാമ്പത്തികസമീകരണം സാധിച്ചാലും സമുദായം അതീവ ദുർബലമായിരിക്കും, വ്യക്തിയുടെ പരിപൂർണ്ണമായ വികാസം സംസ്കാരത്തിലുറച്ചുനില്ക്കാത്തകാലത്തോളം.

“പരന്തപം പരിതാപമേകിടുന്നോ-
രേരിനാകാഞ്ചിയിൽ വീണെരിഞ്ഞു”

ചോരുന്നതുകൊണ്ട് ശാന്തിയും സമത്വവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുക—നീതിക്കും ന്യായത്തിനും അനുസരിച്ചു വളർന്നുവരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിൽക്കൂടിയിരിക്കണം, ആദ്ധ്യാത്മികചരണത അവഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കരുത്—എന്നാണ് ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജി ഉന്നിപ്പറഞ്ഞത് എല്ലാം അഹിംസയിൽ പ്രതിഷ്ഠാപിതമായിരിക്കണം എന്നാണ്.

ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തയ്ക്കും ഭൗതികവാദത്തിനും ധ്രുവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരമുണ്ട്. ഇത്രയകന്നില്ലെന്ന രണ്ടു വീക്ഷണകോണുകളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന നവീനവും സുഗമവും ആയ ഒരു സരണി വെട്ടിത്തുറന്നതാണ് ശ്രീനാരായണഗുരു ലോകത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും മഹത്തായ സംഭാവന. സ്വയംപ്രഭവക്ഷമമായ ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരത്തെമാത്രമുപയോഗിച്ച്

ഏതാനും വ്യക്തികളുടെമാത്രമല്ല, ആകെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ പൊതുക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി അതിമഹത്തായൊരു സാമൂഹ്യപരിവർത്തനം വരുത്തി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അയിത്താചാരബാധിഷ്ഠിതം, ക്ഷേത്രപ്രവേശപ്രക്ഷാഭം, മദ്യവഞ്ജനസംരംഭം ഇവയെല്ലാം 50 കൊല്ലംമുമ്പുതന്നെ ഗുരുദേവൻ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച് അനുകൂലമായ റെന്തറീഷ്യം സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ടാണ്, ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിൽകൂടാതെ നിയമം മുഖേന ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നേരിടാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ഗവണ്മണ്ടിന്. കണ്ടം കളപറിച്ചു വളമിട്ടു പാകപ്പെടുത്തിവയ്ക്കാത്ത കാലത്തോളം എത്ര നല്ല വിത്തും അവിടെ മുളയ്ക്കുകയില്ലല്ലോ. എത്ര നല്ല നിയമവും നിഷ്ഠുലമത്രേ, ജനഹൃദയം അതിന് സന്നദ്ധമല്ലാത്ത കാലംവരെ. ഈ സന്നദ്ധത കൂടെക്കൂടി പ്രേരണനൽകിയ ഗുരുവിന്റെ ഭീർഘഭക്തസുഷമ അന്യാദൃശമാണ്.

അസമത്വത്തിന്റെ നിദാനം

സമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ അസമത്വം എങ്ങിനെ വേരുറച്ചുവളർന്നുവന്നു ആദ്യംതന്നെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വ്യക്തികളുടെ ചുമതലകളേയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന “ചാതുർണ്യ”ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ സമുദായജീവിതം സഹകരണത്തിലല്ല, പരസ്പരവിദ്വേഷത്തിലും മത്സരത്തിലും ആണ് ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കയ്യുക്കിന്റെ മിടക്കുകൊണ്ടും രാഷ്ട്രീയാധികാരങ്ങളുടെ മേന്മകൊണ്ടും സവണ്ണർ വലിയവരായിത്തീർന്നു. അവരുടെ മർദ്ദനങ്ങൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ വിധേയരായിത്തീർന്നു അവണ്ണരാണ്. സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം, അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം, വിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യം, ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യം—ക്കൊന്നും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു അവണ്ണർ. ഈ മത്സരമാണ് ജന്മിത്വവും മുതലാളിത്വവും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിവിടെ. മാത്രമല്ല വിവിധമതസ്ഥന്മാരും ഒരു ശത്രുമണ്ഡലത്തിലെമ്പാലെയും അന്യോന്യം മത്സരവിചാരത്തിൽത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ജാതിമതാലിംഗങ്ങളുടെപേരിൽ ഹരിഃ ശ്രീമതൽ ക്ഷവരം, ഹിംസയിലടിയുറച്ച ഒരു സംഘർഷണനില പ്രബലപ്പെട്ടവനായി കാണാം, ഈ നാട്ടിൽ. അങ്ങിനെ ഏറ്റവും താണവനേയും സാധുവിനേയും അങ്ങേയറ്റം അടിച്ചമർത്തിയ ഏറ്റവും വലിയശക്തി ജാതിഭേദവും മതവ്യത്യാസവുമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ സിദ്ധമായല്ലോ. ധാർമികമൂല്യങ്ങളേയും ആത്മീയനിയമങ്ങളേയും വിഗണിച്ചു വളർന്നവന് ‘ജാതി’ ഒരു വമ്പിച്ച ചൂഷണശക്തിയാണെന്നും അതിന്റെ തണലിൽ തടിച്ചുകൊഴുത്ത പുരോഹിതവർഗ്ഗം ദേവാലയങ്ങളുടേയും ഈശ്വരന്റേയും പേരിൽ ഭൂമിയുടെ വലിയൊരുഭാഗം സ്വായത്തമാക്കി മനുഷ്യരുടെ

വിധിനിർണ്ണായകമായ പരമാധികാരം കൗസ്ഥമാക്കി, ജനതയെ മൃഗീയമന്ത്രങ്ങൾക്കടിമപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടു ജാതിയെ നശിപ്പിച്ചും മതത്തെ സംസ്കരിച്ചു പുനസ്സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം സ്ഥിതിസമത്വം വിടൻവിലസാനുള്ള വിപ്ലവം നയിക്കേണ്ടതെന്നും ഉള്ള മൗലികതത്വം ഗുരു നിദ്ദേശിച്ചു.

പരിഹാരമാർഗ്ഗം

അസമത്വത്തിന്റെ നിദാനമെന്ന കണ്ടറിഞ്ഞ ഗുരുവിന് അതിനുള്ള പരിഹാരവും അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിവന്നു. ക്ഷേത്രനിർമ്മാണമാകട്ടെ, ആ നിദാനത്തെത്തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ ഒരു ടിപ്പോണാണ്. സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവും ആയ മുഷണവ്യവസ്ഥകളെ, വെറും കൽച്ചമരുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് ആ ഗ്രാമീണമനുഷ്യൻ നന്നായി തകിടം മറിച്ചത്. ക്ഷേത്രപ്രസ്ഥാനമാകുന്ന ഒരേ ഒരു പാധികൊണ്ടു ക്ഷേത്രമതത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മാവകാശം അവസാനിപ്പിക്കുകയും സ്ഥിതിസമത്വത്തിന്റെ അസ്തിവാരം കെട്ടിയുയർത്തുകയും ചെയ്തു.

പ്രതിഷ്ഠയുടെ മാഹാത്മ്യം

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ആക്ഷം ഈശ്വരാരാധന നടത്താമെന്നു വെളിപ്പെടുത്തി. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നാനാജാതിമതസ്ഥന്മാർക്കും പ്രവേശനം നൽകിയതു ജാതിമതകലഹങ്ങളുടെ അന്ത്യം കുറിച്ചു; ക്ഷേത്രങ്ങളോടു തൊട്ടു വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്, അക്ഷരമുച്ചരിക്കുന്ന അവർണ്ണന്റെ നാവരിഞ്ഞുകുളഞ്ഞ അക്രമത്തിനു അശനിനിപാതമായി; അവർണ്ണരിൽ സന്ത്സാരവും ആത്മാഭിമാനവും സ്വാതന്ത്ര്യബോധവും മൊട്ടിട്ടുവിരിയാൻ ഫേതുവായി; ആത്മീയശക്തികൊണ്ടു കരുപ്പിടിച്ച—സമത്വത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ചൈതന്യം പ്രസരിപ്പിച്ച—അഭിനവമായ ഒരു ചരിത്രം കനകാക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടു; തമ്മിൽതല്ലി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനവജനത നന്നായി; നെല്ലിൻചുവട്ടിൽ മുളയ്ക്കുന്ന കാട്ടുപല്ലായി ഗണിക്കപ്പെട്ട പുലയൻ കനകാക്ഷതിരു ചൊരിയുന്ന കല്ലുകളെടുപ്പിച്ചായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു.

മാരകമായ പ്രഹരം

ക്ഷേത്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വ്യവസായശാലകളുൾപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും അനുസ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മവിഭാഗശഃ” എന്ന ഗീതാചാര്യന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിനൊരു മാരകമായ പ്രഹരമാണിത്. തൊഴിലനുസരിച്ചു സമുദായത്തെ വിഭജിക്കുന്നതുകൊണ്ടു്

ജീവിതമത്സരം കുറയുമെന്നും എല്ലാവർക്കും ജോലിയുണ്ടാകുമെന്നും ഉള്ള ചില യാഥാസ്ഥിതികരുടെ അഭിപ്രായത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടു ഗാന്ധിജി പറയുകയുണ്ടായി “വർണ്ണ്യാശ്രമധർമ്മം” നല്ലതാണെന്നു്. ഈ വാദത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടു ഗുരു പറയുന്നതു നോക്കുക: “ജാതികൊണ്ടു തൊഴിൽ ചിത്തയാകും. ഒരേസംഗതിതന്നെ നോക്കി ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു യാതൊന്നും അറിയാത്തവർക്കു് ഒരു ജോലിയും നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കയില്ല. വാസനപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും തൊഴിലിൽ ഏല്പുടാനും സൗകര്യമില്ല. ജനിച്ചതുകൊണ്ടു ഒരു ജോലിയെക്കൂടി എന്നാവും. അപ്പോൾ തൊഴിൽ നന്നാവാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ബുദ്ധിയും കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ഇഷ്ടപോലെയുള്ള ജോലിയെടുക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. എല്ലാവർക്കും എന്തു പഠിക്കുകയും ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ വിരോധമുണ്ടായിരിക്കരുതു്. മനുഷ്യൻ കെട്ടുപോയാൽ ലോകത്തിൽ സുഖമുണ്ടായിട്ടു എന്തുപ്രയോജനം? ജാതി മനുഷ്യനെ കെട്ടുതുറന്നു. അതുകൊണ്ടു അതാവശ്യമില്ല.” ജാതി ആവശ്യമില്ലെന്നു വന്നാൽ ജാതിനോക്കി തൊഴിലേല്പെടുത്തുന്നതു പൈശാചികമാണെന്നു സിദ്ധമായല്ലോ. അതുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെകീഴിൽ വ്യവസായശാലകളുൾപ്പെടുത്തിയതും അവകളിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രവൃത്തി നൽകിയതും ജാതിനോക്കി തൊഴിൽ ശീലിച്ചുവരുന്ന മലീമസമായ പാരമ്പര്യത്തിനു് വിപ്ലവാത്മകമാണു് തീർന്നിട്ടുള്ളതു്. പ്രാപ്തിയും വാസനയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏതു തൊഴിലും ആക്ഷം എവിടെയും സ്വീകരിക്കാമെന്ന ആശയം ഉദിച്ചുവന്നു. ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വാതന്ത്ര്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തു സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യമായി നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പൂവികരായ സവർണ്ണജനികളെയും ബ്രാഹ്മണമേധാവികളെയും തട്ടിനീക്കി മർദ്ദിതവിഭാഗക്കാരെ സാംസ്കാരികമായും സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും സംഘടിപ്പിക്കുകയും പുരോഗമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

സാമാന്യജനതയുടെ സാമ്പത്തികോന്നതിക്കു ഉപയുക്തമായ ഉപാധികളാണു ശ്രീനാരായണക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥാപിതനിയമങ്ങൾ. അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുരോഭാഗത്തു “ജാതിഭേദം മതഭേദമേതുമില്ലാതെ സർവ്വം സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണിതു്” എന്നു എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ടു്. വെറുമൊരു സാരോപദേശമല്ല—സുപ്രസിദ്ധമാണൊരു ശാസ്ത്രീയതത്വമാണിതു്. ജാതിയിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നായതുകൊണ്ടു—എല്ലാവരും ഒരേ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതുകൊണ്ടു്—എല്ലാവർക്കും തുല്യവകാശങ്ങളോടുകൂടി ജീവിക്കാവുന്ന; മതത്തിന്റെ വിശ്വാസപ്രമാണം സംഘടിതമതങ്ങളെക്കുറിച്ചാക

വോരും, സാരോപദേശങ്ങളിൽ അങ്ങിനെയുള്ള മതങ്ങളെല്ലാം ഒന്നായതുകൊണ്ടു ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമാനും ക്രിസ്തു പ്രാനിക്കും ബൗദ്ധനും അന്യോന്യം സഹകരിച്ചു പുലരാവുന്ന; മതനിർവ്വചനം അഭിപ്രായസംഹിതയായംഗീകരിച്ചാൽ ലക്ഷ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം എല്ലാം ഏകോപിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഏവർക്കും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചുകഴിഞ്ഞുകൂടാവുന്ന; മാതൃകാസ്ഥാനമാണ് താൻനിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളെന്നു ശ്രീനാരായണഗുരു സദൃശം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആർക്കും ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ അതിശയിക്കുന്ന മറ്റൊരു തത്വസമുച്ചയം ആസൂത്രണംചെയ്യാനോ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണം അങ്ങിനെ തെറ്റാണെന്നുപറയാനോ സാധ്യമല്ലെന്നു പറയാവുന്നതാണ്.

കുടുംബഭേദം

“വിധിപ്രകാരം വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീക്കും അവളിലുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങൾക്കും ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിൽ ഒരംശത്തിനവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ വിവാഹംകൊണ്ടു യാതൊരു ഗുണവുമില്ല” എന്ന ഗുരുവിന്റെ നീതിശാസനം, അതുതാവഹമായ സമാശ്വാസം ഭയനീയതയുടെ അടിത്തട്ടിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങൾക്കു നൽകിയിട്ടില്ല? ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിനവകാശം നൽകുന്നതു, ദാമ്പത്യജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യസംപ്രാപ്തിയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തൊരിനമാണ്. ഇതിനെക്കാളുപരിയായി മറ്റൊന്നുണ്ട്. കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഭേദതയെയും സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയെയും അട്ടിമറിക്കുന്ന ഹിദ്യവാസനകൾക്കു—അവന്റെയോ കാരണവരുടെയോ മൗനശേഷം സ്വത്തവകാശത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മക്കളും മരുമക്കളും തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങൾക്കു—അതു വിരാമമിടുന്നു.

ഏകലോകദർശനം

ആദൈശക്യം, വ്യാപ്തിയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഏകീകരണം ഈ രണ്ടു പദ്ധതികളിലാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ, മാനവവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശോഭനമായ ഭാവം കെട്ടിപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാതിർത്തികളുടെയും ഭാവിയുടെയും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ കലഹംചൊരിയുന്നതെന്നു സാമൂഹ്യഘടനയെ അപേക്ഷിച്ചു, ഭാവിയുടെ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ഏകലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെന്ന തത്വം ഗുരുദേവാദർശങ്ങളിൽ നാം തെളിഞ്ഞുകാണുന്നു. “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനും” ഈ ആദർശം ഏകലോകത്തിലേയ്ക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ വെട്ടിത്തെളിക്കാനും ലോകത്തിന്റെ ഒരറ്റമുതൽ മറ്റേ അറ്റംവരെ നിവസിക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളെ, അവർ കരുത്തവരായാലും വെളുത്തവരായാലും ശരി, ഒരൊറ്റ

ഘടകമാക്കിത്തീർക്കാനും ഒരു രാജ്യത്തിലെ നിവാസികൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളിൽനിന്നു ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധം മനുഷ്യസമുദായത്തിനുണ്ടാക്കിത്തീർക്കാനും കേവലം പുതിയൊരു ധ്യാനമാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിയിലും ആത്മീയപുരോഗതിയിലും പുതിയ ഒരു ധ്യാനം! ഇവിടെ വ്യാപ്തി സമൃദ്ധിയുമായി താദാത്മ്യംപ്രാപിക്കുന്നു; ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യവുമായും.

ഗുരുവിന്റെ തത്ത്വചിന്ത

കാര്യങ്ങളെ അവയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ ഗുരുദേവൻ കണ്ടു. ശരിയായ ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണത്തോടെ അവയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ അതിമഹത്തായ ഒരു ജീവിതതത്ത്വശാസ്ത്രമുണ്ട്.

“അവനിവന്നെന്നറിയുന്നതൊക്കെയോർത്താ—
ലവനിയിലാഭിമാനയൊരാളാത്മരൂപം”

അതേ, നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം ഒരിക്കലും—എപ്പോഴും ആഭിമാന്യത്തിന്റെ വിപ്ലവാനാശങ്ങളാണെന്നു കാണുന്ന—അദ്വൈതം! ഇവിടെ ഒരിക്കലും മായാത്ത വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു മുമ്പേ കടന്നു പോയ സുപ്രസിദ്ധഅദ്വൈതവാദിയായിരുന്ന ശ്രീശങ്കരാചാര്യരെ സ്മരിക്കുന്നതു നന്നു. സർവ്വജ്ഞപീഠം കയറാനുള്ള പാണ്ഡിത്യപ്രകടനമാത്രമായിരുന്നു അദ്വൈതം ശ്രീശങ്കരൻ. ആത്മാവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ജഗത്തിന്റെ നിയാമകശക്തിയുടെ ആന്തരസത്തയെ അവഹേളിക്കുന്ന—ജഗത്തിന്റെ നിയാമകശക്തിയുടെ ആന്തരസത്തയെ അവഹേളിക്കുന്ന—ബുദ്ധമതത്തെ എതിർത്തു തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമാത്രം! അദ്വൈതം ഈശ്വരസത്തയെ അത്ഥൈഷ്ഠികലുത്തോടുകൂടി സ്ഥാപിക്കുന്ന മോഹനമായ ഒരു പകരണമാണെന്നു സമ്മതിക്കാമെങ്കിലും, ആ തത്ത്വചിന്തയെ ചുറ്റുമുള്ള വർഗ്ഗത്തോടു അവസ്ഥമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധം പുലർത്താൻ വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതു ശരിയായ യോഗ്യതയുടെ മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കാൻ വയ്യ. ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതും അവകളിൽ പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചതും ഓക്കാനയ്യപ്പ. ഇവിടെ എന്തിനുവേണ്ടി എന്ന ചോദ്യം നമ്മെ വലയം ചെയ്യുന്നു. നാടുതോറും വളർന്നുവരുന്ന ബുദ്ധവിചാരങ്ങളെ നാമാവശേഷമാക്കാനും ബുദ്ധമതപ്രചാരത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്താനും വേണ്ടിമാത്രം. എതിർത്തു നശിപ്പിക്കാൻ അത്ര നികൃഷ്ടമാണോ, മലിനമാണോ ബുദ്ധമതം? ഹിന്ദുമതത്തോടു കൂടുതൽ പ്രതിപത്തിയും ബുദ്ധമതത്തോടു പ്രത്യേകിച്ചും ഇതരമതങ്ങളോടു കൂടുതൽ വിദ്വേഷവും കാണാം, ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ പ്രവർത്തനപരിപാടികളിൽ. എന്നാൽ ശ്രീനാരായണ

ഗുരുഭാവൻ സങ്കചിതമായ ഈ ഒരു വീക്ഷണകോണിലൂടെയല്ല, അദ്വൈതചിന്തയെ പ്രായോഗികമായ നവോത്ഥാനമെന്നാണ്. ആരും നെററിച്ചിട്ടിട്ടാവശ്യമില്ല; നേരം തുറന്ന പറയുന്നു എന്നേയുള്ളൂ.

പിപീലികാഭിഷിക്തർക്കുമുമ്പെങ്കിൽ മനുഷ്യൻവരെയും തരിമണൽതൊട്ടു മഹാമേരുവരെയും, സർവ്വഭൂതപ്രപഞ്ചത്തിലും അദ്വൈതം തന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടു; എല്ലാറ്റിനേയും തന്നെപ്പോലെ കാണുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തു. വെറുപ്പിന്റെയും അമർഷത്തിന്റെയും നേരിയ മായപോലും കാണുകയില്ല, അദ്വൈതത്തിന്റെ മനോവാക്യമുള്ളിൽ. ഇത്രയും സമുന്നതമായ സമസൃഷ്ടിസ്നേഹം ലോകം ഇന്നേവരെ മറ്റൊരാളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, ശ്രീനാരായണഗുരുഭാവനെക്കുറിച്ചാൽ.

മതനവോത്ഥാനം

ദാർശനികനായ ഗുരുഭാവന്റെ ചിന്താവൈശിഷ്ട്യത്തെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായി നിരീക്ഷണംചെയ്തു പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാഹസ്യന്മാർ സമ്മതിക്കും, സർവ്വാംഗീണവും ഗുണഭോഷവിചിന്തനത്താൽ ഏകാഗ്രവും ഇരുട്ടിൽനിന്നു വെളിച്ചത്തിലേയ്ക്ക് നവംശത്തെ നയിക്കാൻ സുസമർത്ഥവും ആയ ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്വൈതം മതനവോത്ഥാനം നിർവഹിച്ചതെന്ന്.

“അഖിലമാത്മസുഖത്തിനായ പ്രയത്നം സകലവുമിങ്ങു സദാപി ചെയ്തിടുന്നു ജഗതിയിലിമ്മതമേകം.....”

മഞ്ഞണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഹിമവാന്റെ ഉന്നതമായ കൊടുമുടിയിലേയും ആത്മീയരമ്പി മരിക്കുന്ന മഹാർണ്ണവത്തെയും അതിലംഘിച്ചു വിശാലപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം വ്യാപ്തമാകുന്നു അദ്വൈതത്തിന്റെ മതചിന്ത. വിശ്വപ്രേമമാണ്, മനുഷ്യസാഹോദര്യമാണ്, അദ്വൈതത്തിന്റെ മതലക്ഷ്യം. “ഓരോരുത്തരും അവരവർക്കുവേണ്ടി” എന്നാണ് ആദ്യം. അപ്പോൾ, ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നതുപോലെ, ജന്മനാ ഉള്ള അസമത്വത്തിനു വിധേയരായ മനുഷ്യരിലുള്ള പ്രകാശം കുറഞ്ഞവരും എന്തുചെയ്യും? അവരെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട കടമയില്ലേ മറ്റുള്ളവർ? ഈ അസമത്വഭൂതരണത്തിനു ഓരോരുത്തരും അവരവർക്കുവേണ്ടി എന്ന സങ്കചിതാത്മത്തിലല്ല, ഓരോരുത്തരും, അങ്ങിനെ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഗുരു പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബഹുശോഭിതരായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിംസയേയും മദ്ദനത്തേയുംവെറുത്ത ആ മഹാൻ,

“അവരവരാത്മസുഖത്തിനാചരിക-
നവയപരന്ന സുഖത്തിനായ വരേണം”

എന്നുപദേശിച്ചത്. എല്ലാവരും ആത്മസുഖത്തിനായി ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നമാണ് മതമെങ്കിൽ, ആ മതം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിത്തീരണം; അപ്പോൾ സഹജാതസ്നേഹം പുലർത്തുകയാണ് ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നു വ്യക്തമാണ്.

“പലമതസാരവുമേക”മായതുകൊണ്ടു,
“പൊരുതുജയിപ്പതസാധ്യമൊന്നിനോടൊ-
ന്നൊരുമതവും പൊരുതാലൊടുങ്ങുവില”

എന്നു ഗുരു പറയുന്നതു എത്ര വാസ്തവമാണ്. ബുദ്ധമതത്തോടു പൊരുതുന്നോക്കിയ ശ്രീശങ്കരൻ എന്തു പറി? ഭീമമായ പരാജയം!

സന്നദ്ധസേന

മരുതപാമലയിലെ യോഗി ജനകീയോദ്ധാരകനായി മാറിയതോടുകൂടി, ശാന്തസുന്ദരമായ സുഖസംതൃപ്തികളുടെ പച്ചയണിഞ്ഞ വിശാലതയിലേയ്ക്ക് വഴിച്ചുണ്ടുന്ന തന്റെ ആദർശങ്ങളെ എന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഒരു സന്നദ്ധസേനയെ അദ്വൈതം ഒരുക്കി.

ലക്ഷ്യവും മാർഗ്ഗവും

കഴുപ്പുനിറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. മാർഗ്ഗമോ അഹിംസയും! ശ്രീനാരായണഗുരുഭാവൻ നിദ്ദേശിക്കുന്നതോ, അവരവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യാത്തതും ജന്മിമുതലാളിമാരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി അവരുടെ സാഹകരണം നേടാനുതകുന്നതുമായ അഹിംസയുടെ മാർഗ്ഗമത്രെ. ഈ വഴിയാണ് നല്ലതെന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട, ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കുറച്ചു കാലതാമസം നേരിട്ടാൽക്കൂടി, ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി മുന്നോട്ടുപോകാൻ ലോകം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനു ഉദാഹരണമാണ്, ആചാര്യവിനോബാജി ഭൂദാനയജ്ഞം ആരംഭിച്ചതും സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായ ജയപ്രകാശ് നാരായണനെപ്പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ അദ്വൈതത്തെ പിന്തുടരുന്നതും.

ശ്രീനാരായണാദർശങ്ങളിൽക്കൂടി ജീവിതയാത്ര തുടരാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു—ജാതിഭേദമില്ലാതെ, മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ, ജന്മിയും കുടിയാനും മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും പാസ്റ്ററും സ്നേഹിച്ചും വിശ്വസിച്ചും സഹകരിച്ചും ജീവിക്കുന്ന—പരിപൂർണ്ണമായ സമത്വം കതിരിട്ടു വിലസുന്ന—ഒരു വർഗ്ഗഹിതസമുദായത്തിലേയ്ക്ക് നമുക്കെത്തിച്ചേരാം. ഇതിനു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വർഗ്ഗമെന്നോ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വർഗ്ഗമെന്നോ എന്തു പേരെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ, മാർഗ്ഗത്തെച്ചൊല്ലി കലാമിക്കാതിരുന്നാൽ മതി.

ഇന്നുള്ളവരുടെ മാത്രമല്ല, കോടാനുകോടിസംഖ്യ സൗജന്യം പിന്നിട്ടുവരുന്ന അനന്തതലമുറക്കാരുടെയും ജാതകം കുറിച്ചുവെച്ച, ആ മനുഷ്യാധാരകന്റെ പാവനസ്തോത്രങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ നമുക്കു നമിക്കാം.

ശ്രീനാരായണഗുരു

— ആർ. ശങ്കരനാരായണയ്യർ, റിട്ട: ഹൈ: ജഡ്ജി —

നമ്മുടെ പുണ്യഭൂമിയായ ഭാരതത്തിൽ, അനേകശതവർഷങ്ങളായി പല പുണ്യാത്മാക്കളും അവതാരപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീഗൗതമബുദ്ധൻ, ശ്രീശങ്കരൻ, ശ്രീരാമനജൻ, ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമാഹംസൻ, ശ്രീഭയാനന്ദസരസ്വതി, രാജാരാംമോഹൻറായ്, മഹാത്മാഗാന്ധി മുതലായ അവതാരപുരുഷന്മാരുടെകൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചവളാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമിയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. “പരിത്രാണായ സാധുനാം, വിനാശായ ച ധൃഷ്ടനാം ധർമ്മസംസ്ഥാപനാത്മായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ”—എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ അരുൾചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എവിടെയെല്ലാം എപ്പോഴെല്ലാം ധർമ്മം നശിച്ചു അധർമ്മം വളരുന്നു; അക്കാലങ്ങളിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തിരുവതാരപ്പെട്ട് അധർമ്മത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്ത് ധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കും എന്നുള്ളത് ഭാരതത്തിലെ, എന്നല്ല മറ്റു മിക്കരാജ്യങ്ങളിലേയും, ചരിത്രങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു. ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾക്കും തീണ്ടൽ തൊടീൽ മുതലായ ഭ്രാഹ്മണങ്ങൾക്കും പതിനയ്യായിരംവർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള സനാതനധർമ്മമതത്തിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ലെന്നുവരികിലും, ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് മുൻവിവരിച്ച അനാചാരങ്ങൾ, പരിശുദ്ധമായ ഹിന്ദുമതാവലംബികളുടെ ഇടയിൽ വളർന്നുവരികയും ഹിന്ദുക്കളുടെ ആകമാനമുള്ള നാശത്തിന് ഇടയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ചരിത്രസത്യമാണല്ലോ. നാലു വർണ്ണങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യവിഭജനം ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ സ്ഥാപകന്മാർക്ക് ആവശ്യമായിത്തോന്നിയിരിക്കണം. എന്നാൽ അക്കാലത്ത് നാലുവർണ്ണങ്ങളും ഉയർച്ച, താഴ്ച എന്ന വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ അന്യോന്യം സഹകരിച്ച്, രാജ്യത്തിന്റെ പുഷ്ടിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുപോന്നിരുന്നു. ക്രമേണ നാലു വർണ്ണങ്ങൾക്കുപകരം നാനൂറു ജാതികളും അതിലും ഉപരി ഉപജാതികളും ഉണ്ടാകുകയും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല, ഒഴിക്കാൻപോലും പാടില്ല എന്നുള്ളമട്ടിൽ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുൻവിവരിച്ച മഹാത്മാക്കൾ അവരവരുടെ കാലത്ത് നിലവിലിരുന്ന ഇമ്മാതിരി ഭ്രാഹ്മണങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ഇല്ലായ്മചെയ്തു എന്നു വരികിലും, അവയുടെ വിഷം പിണയും ഹിന്ദുമതാനുയായികളെ വ്രണപ്പെടുത്തി

പ്പോന്നിരുന്നു. മുൻവിവരിച്ച ഭ്രാഹ്മണങ്ങൾ ഏറെയും പ്രബലരീതിയിൽ നടപ്പിലിരുന്നത് കേരളത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സ്വാമിവിവേകാനന്ദന്റെ, കേരളത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായംകൊണ്ടു വെളിവാകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ധർമ്മം അസ്തമിച്ചും അധർമ്മം ഉയർന്നു തലപൊക്കിയും ഇരുന്ന കാലത്താണ് ശ്രീനാരായണഗുരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചുവളർന്നത്. മുൻവിവരിച്ച മഹാത്മാക്കളെല്ലാം തീണ്ടൽ തൊടീൽ മുതലായ ഭ്രാഹ്മണരോട്നിമിത്തം സങ്കടം അനുഭവിക്കാത്ത സ്വർണ്ണർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീനാരായണഗുരു, ഈവിധഭ്രാഹ്മണരോടും, കഷ്ടതയനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെയും മറ്റു ഹൈന്ദവനേതാക്കന്മാരേയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യകാര്യം.

ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിലവിലിരുന്ന അനാചാരങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് സ്വാമികൾ വളരെ അധികം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭക്തിയും സ്നേഹവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഉദ്ദേശസാധ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച പന്ഥാവുമൂലമാണ്. ഗാന്ധിയനഹിംസയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് ഒരു പോംവഴി കണ്ടുപിടിച്ചത്. വളരെ അവശതകൾ അനുഭവിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണെന്നുവരികിലും ഒന്നത്തോളം ആ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്വന്തം ആളുകൾ തീണ്ടൽ തൊടീൽ മുതലായ ഭ്രാഹ്മണരോട്നിമിത്തം അവർ അനുഭവിച്ചുപോന്നിരുന്ന അളവറ്റ സങ്കടങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുവരികിലും, അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം നൽകിയത്, ഏറെയും ശാന്തമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു. അഹിംസാതത്വത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം. സ്വർണ്ണർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈന്ദവ കഠിനവാക്കുപോലും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിയെപ്പോലെ “ലക്ഷ്യമാത്രം നന്നായിരുന്നാൽപ്പോര അതിൽ എന്തിക്കുന്ന മാഗ്നംക്രൂര നല്ലതായിരിക്കണം” എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാമികളുടെ സ്വഭാവഗുണമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഭാരതീയരായ നാം, ബുദ്ധിശക്തിയെക്കാൾ, സ്വഭാവഗുണത്തേയാണ് കാഴ്ചയായി കരുതുന്നത്. മുൻവിവരിച്ച മഹാത്മാക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള പലരും ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും ഈ മഹത്തായസ്ഥാനം ഭാരതീയർ കൊടുത്തിട്ടില്ല.

സ്വാമികൾ ലോകനന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെച്ചിട്ടുള്ളതായ മഹത്തായ ആദർശങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽകൂടുതൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, അവയുടെ ആഴമേറിയ മാഹാത്മ്യം, മനുഷ്യർക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും. “ഏകജാതി, ഏകമതം, ഏകദൈവം മനുഷ്യൻ” എന്നുള്ള ആദർശവും “മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി” എന്നുള്ള ആദർശവും വളരെ വിലയേറിയവയാണെന്ന് ഏവരും സമ്മതിക്കും. യഥാർത്ഥമതവിശ്വാസമാണ് മനുഷ്യനു വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. മതവിശ്വാസംമാറി മതഭ്രാന്തായിത്തീർന്നാൽ, ലോകത്തിനു വരാവുന്ന വിപത്തു്, അദ്ദേഹം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കി. ഇംഗ്ലീഷുസൂത്രിലോ, കാളേജുകളിലോ, വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ലോകചരിത്രം അദ്ദേഹം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ ശരിക്കു ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പുണ്യപുരുഷനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളെ ശരിയായവിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ, അവയ്ക്ക് പലവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നവർ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. സനാതനധർമ്മമതം, അഥവാ ഹിന്ദുമതം, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും തായ്മതം ആണെന്നും അതുൾക്കൊള്ളാത്ത തത്വങ്ങൾ വേറൊരു മതത്തിലും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, ലോകത്തു പലസ്ഥലങ്ങളിലും, നിലവിലിരുന്നതായ “ഏകമതം” നമ്മുടെ പരിപാവനമായ സനാതനധർമ്മമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു. ആ മതത്തിനു ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ, തീണ്ടൽ, തൊടീൽ മുതലായ ആചാരങ്ങൾ ഇവയ്ക്കും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അറിയാനുള്ള ശക്തി, അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഒരു ജാതിക്കും ഒരു ദൈവത്തിനുംമാത്രമേ സ്ഥാനമുള്ളൂ എന്നുള്ളതറിയുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു നിലവിലിരുന്ന ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ മുതലായ ദുരാചാരങ്ങൾ ഹിന്ദുമതാനുയായികളുടെ ഇടയിൽ, കഠിനമുന്മാത്രം, വന്നു ചേർന്നതായും, അവ മതത്തിന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യഘടകമല്ലെന്നും അറിയാനുള്ള ശക്തി ദൈവം അദ്ദേഹത്തിനു പ്രദാനംചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല ദൈവങ്ങളെ, ഹിന്ദുക്കൾ നിത്യവും പൂജിക്കുന്നില്ലെന്നും, അവകളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശക്തിയുടെ പല രൂപങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനറിയാമാ

യിരുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിൽ അടിയുറച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ, നിരവധി കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുവരികിലും, ആ കഷ്ടതകളെല്ലാം, മതത്തിന്റെ ദൃഷ്ടമല്ലെന്നും ഇതുപോലെ മഹത്തായ ഒരുമതം വേറെ ഇല്ലെന്നും അവരെ ഉപദേശിച്ചു് മതംമാറുന്നതിൽ യാതൊരു വിലയും ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകജാതി ഏകദൈവം എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം യഥാർത്ഥഹിന്ദുമതത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ അദ്ദേഹം ലോകർക്ക് അറിയിച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

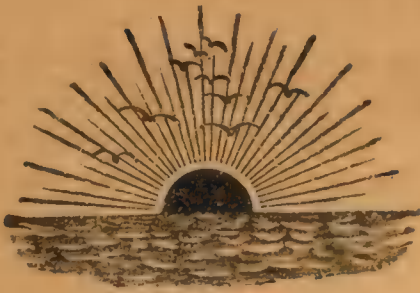
ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിലവിലിരുന്ന ദുരാചാരങ്ങളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപാധികളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം ലോകത്തിനു ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഹിന്ദുമതത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥതത്വങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതിൽകൂടുന്നപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തിരക്കുണ്ണികൾ എന്താണെന്നും ലോകർക്കുദ്ദേഹം ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി. “ജാതി ചോദിക്കരുതു്, പറയരുതു്, വിചാരിക്കരുതു്” എന്നുള്ള മഹാവാക്യത്തിന്റെ ആഴമേറിയ മാഹാത്മ്യം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതാണ്. ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ മനുഷ്യസൃഷ്ടിയാണെന്നും അവയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുപോലും അരുതു് എന്നും അദ്ദേഹം ലോകരെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. ദേവാലയങ്ങൾ ഏർപ്പടുത്തി അദ്ദേഹംതന്നെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചു. ദേവാലയങ്ങളിൽ ശുചിത്വം ഏറ്റവും വിലയേറിയ സംസ്കാരസമ്പത്താണെന്നും അദ്ദേഹം ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കി. പുണ്യസ്ഥലമായ ശിവഗിരിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രവും ശാരദാമഠവും ഭാരതീയർക്ക് മാതൃകതന്നെയാണ്. അനീതികൾമൂലം കഷ്ടതയനുഭവിച്ച സമുദായങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മനഃശാന്തി കൈവരുത്തി. ഹിന്ദുമതത്തിനു പ്രത്യേകമായും ലോകത്തിനു പൊതുവെയും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൈവതാരപുരുഷനാണെന്ന് ആമാണു കരുതാത്തതു്? ഇന്നു അവശസമുദായങ്ങൾ സംസ്കാരസമ്പത്തിലും, ഭൗതികാഭ്യുന്നതിയിലും മുന്നണിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതു് ആ പുണ്യപുരുഷന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണെന്നുള്ളതിനു യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ ആദർശങ്ങൾ മനുഷ്യർ മറന്നുകളയാതെ പ്രവൃത്തിരൂപത്തിൽ വരുത്തുമെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്കു വളരെ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നതിനു യാതൊരു തർക്കവുമില്ല.

സ്വാമികളുടെ നാമസ്തോത്രമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനയോഗത്തിന്റെ കനകജ്ഞിവിമഹോത്സവം ഈയിടെ കൊല്ലം നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും മംഗളകരമായവിധത്തിൽ കൊണ്ടാടിയതു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പല

വിധസമ്മേളനങ്ങളും, ഇൻഡ്യാ ട്രേഡ് ആക്ട് അകർഷിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളും മൂപ്പത്തിഅഞ്ചു ദിവസക്കാലം വിജയകരമായി നടത്തിയതു ഓർമ്മവോൾ ഏതുഭാരതീയനാണു അതിൽ പങ്കുകൊള്ളാത്തത്? ഭാരതമൊട്ടു പ്രശസ്തി ആർജ്ജിച്ച അനേകം മഹത്തായ വ്യക്തികൾ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയകാര്യംതന്നെ. എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയായി ഞാൻ കരുതുന്നത്, ദിനം പ്രതി ലക്ഷക്കണക്കിനു ശ്രീനാരായണനഗറിൽ ആളുകൾ വന്നുചേർന്നു എന്നവരികിലും, ഒരൊറ്റ ആളിനെങ്കിലും സുഖക്കേട് വരികയോ, മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അപായംനേരിടുകയോ ചെയ്യാത്തതു് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമല്ലാതെ വേറെ എന്താണ്. ആയിരംപേർ കൂടുന്നതായ സ്ഥലത്തു അനേകംവിധമായ സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ വരുന്നതു സാധാരണയായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നവരികിലും ആ പ്രദേശത്തു് ഈ മൂപ്പത്തിഅഞ്ചുദിവസക്കാലവും സ്വാമികൾ ഏറ്റവും വിധികളിച്ചിരുന്നതായ ശുചിത്വം ശ്രീനാരായണനഗറിൽ വിളയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പകലും രാത്രിയും അനേകായിരം ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന കമനീയമായപന്തലിൽ ഒരൊറ്റസിഗററ്റിന്റെ പുക പോലും ഒരു സെക്കൻറനേരത്തേക്കെങ്കിലും കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. രാത്രിയിലെ പരിപാടികളിൽ അനേകായിരം ജനങ്ങളാണ് ദിനംപ്രതി പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. ചിലസമയങ്ങളിൽ വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ ഭൂഷ്മകൊണ്ട് ലൈറ്റുകൾ കെട്ടിരുന്നു. ചിലസമയങ്ങളിൽ മൈക്ക് പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നു. ആ സമയങ്ങളിൽ

ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ അപശബ്ദംപോലും കേൾക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതെന്തൊരാശ്ചര്യം! ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹം എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്തൊന്നാണിതു്? ജൂബിലിയുടെ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങായ കാൽനാട്ടുപുണ്യകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ എനിക്കു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതു് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നതു അപ്രസക്തമല്ലെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. “മനുഷ്യന്റെ ശക്തി പരിമിതമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അളവറ്റതാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഓർത്തുപ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവത്തെഓർത്തു് അദ്ദേഹത്തിൽ സകലതും അർപ്പിച്ചു നിഷ്കാമമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ഈ ജൂബിലിമഹോത്സവവും വിജയകരമായി പൂർവാവസാനിക്കും എന്നുള്ളതു നിശ്ചയമാണ്.” ഈ മഹോത്സവം ഏറ്റവും വിജയപ്രദമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ എന്റെ ഓർമ്മയിൽവരുന്നു. ശ്രീനാരായണനഗറിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി ക്ഷേത്രവും പണിയിച്ചു ശ്രീനാരായണന്റെ പ്രതിമ, എന്നു അതിൽ സ്ഥാപിച്ചോ, അന്നുമുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം, അവിടെ നടന്നതായ എല്ലാ പരിപാടികളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഈ ജൂബിലിമഹോത്സവത്തിന്റെ വിജയം ഓർമ്മവോൾ ആ പുണ്യപുരുഷന്റെ മാഹാത്മ്യം എത്രകണ്ടു ഉണ്ടെന്നുള്ളതു ലോകകർമ്മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും; അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ പ്രവൃത്തിരൂപത്തിൽ വരുത്തുവാൻ ദൈവം എല്ലാവരേയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടേ!

ചെമ്പഴത്തിയിലെ ഉദയസൂര്യൻ

— കെ. എ. വേലായുധൻ ബി. എ., ബി. എൻ. തൃശ്ശൂർ —

“ഗ്രഹപിറ്റാതുടങ്ങിയാൽ ഭാഗം, രാജപിറ്റാതുടങ്ങിയാൽ സമരം, അധർമ്മം മുഴുത്താൽ അവതാരം; ഈവകയെല്ലാം അനന്തത്തിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളായിട്ടാണ് നിയതി കല്പിച്ചുകാണുന്നത്.” അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിലും, രാഷ്ട്രത്തിലും, സമുദായത്തിലും അധഃപതനം ഉണ്ടായിക്കാണുമ്പോൾ ഉദ്ധരണാർത്ഥം ഓരോ വ്യക്തികൾ അവിടുത്തെ ഉയർന്നുവരുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഏതൊരുഭാഗത്തു നോക്കിയാലും നമുക്കു കാണാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെയാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ആവിർഭാവവും. നേതൃത്വമില്ലാതെ മുന്നുകാരും പിന്നിച്ചിതറി കിടന്നിരുന്ന സമുദായം, ജാതിപ്പിശാചിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട സർവ്വം നട്ടംതിരിഞ്ഞിരുന്നൊരു കാലം, വിദ്യാശൂന്യതയും അന്ധവിശ്വാസവും കൊടുംപിരികൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദശാസന്ധി—ഇപ്രകാരമുള്ള ദുർഘടവും ഭയനീയവുമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പു സ്വാമിത്വപ്പാദങ്ങൾ ചെമ്പഴത്തിയിൽ ജനമെടുത്തത്. തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു കഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചവളാണ് ആ ബാലൻ മനുഷ്യസമുദായത്തിനു നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്വത്തു എന്താണെന്നും, എത്രയാണെന്നും അജ്ഞാനോക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് ഈ ശതവാഷികസ്മാരകോപഹാരത്തെ ഞാൻ വീക്ഷിക്കുന്നത്. നാനാജാതിമതസ്ഥരും ഈ സുവർണ്ണാവസരത്തിൽ അവിടുത്തെ തൂപ്പാടങ്ങളിൽ കനകകസുമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവിടുത്തെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പൊന്നുവെക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പൂവെങ്കിലും അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം സിദ്ധിച്ചതിൽ ഞാൻ അതീവ കൃതജ്ഞനാണ്.

സ്വാമിക്കു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിവന്ന സമുദായം ഇന്നത്തേതല്ലെന്നു നാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കണം. ജാതിക്കോട്ടയുടെ കയറിമറിയുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു ഇടുക്കിലായിരുന്നു സ്വാമികൾ പ്രവൃത്തിയാരംഭിച്ചത്.

“തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളോർ

കെട്ടില്ലാത്തോർ തമ്മിലുണ്ണാത്തോരിക്കുമെന്നൊട്ടല്ലമോ ജാതിക്കോമരങ്ങൾ”

എന്നുള്ള ആശാന്റെ പ്രസിദ്ധ കവനഗീതികൾ കാലഘട്ടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിച്ഛായയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസവും ആത്മജ്ഞാനവും ഏതാനും ചിലർക്കുമാത്രം പാടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അപൂർവ്വാവകാശമായിരുന്നു. അടിമത്തം അങ്ങോളമിങ്ങോളം അന്നു അലയടിച്ചിരുന്നു. ഉദ്യോഗമാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയചിന്തയാകട്ടെ അന്നത്തെ സമുദായഘടനയിൽ പാക്കെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാലമല്ലായിരുന്നു. ഈ നിലയിൽ ഒരു പരിഷ്കർത്താവിനു പുരോഗമനപരമായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു എത്രത്തോളം വിഷമമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയാതെതന്നെ വായനക്കാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇതൊന്നും സ്വാമികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കും ബാധകമായിരുന്നില്ല. ഓരോരോ വിഷമഘട്ടത്തെയും അദ്ദേഹം അതിസമർത്ഥമായി തരണം ചെയ്യുകയും ആദ്യം തനിക്കു പ്രതികൂലഭാവത്തിൽ നിന്നവരെപ്പോലും അന്ത്യത്തിൽ തന്റെ അനുയായികളായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയുമാണുണ്ടായത്. തന്റെ ചുറ്റുപാടുംകണ്ടതായ ആ കോട്ടമതിലുകൾ കൂലത്തിൽ ഏകനായി ഇടിച്ചുടച്ചു വിശാലവും, സാമുദായികപ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു ലോകത്തിൽ തനിക്കും മനുഷ്യസമുദായത്തിനും ഒന്നുപോലെ വിഹരിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം അദ്ദേഹം തുറന്നുവെച്ചു. ഈ സൗകര്യവും സാഹചര്യവും സാർവത്രികമായ നന്മയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കുംവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ഭാരമാത്രമേ നമ്മൾക്കുള്ളൂ. അതിനാണു നാം അനവരതം ശ്രമിക്കേണ്ടത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെറലക്ഷ്യം സർവ്വലോകമെതിരായിരുന്നു. “ഒരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരുദൈവം മനുഷ്യനും” എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാദർശം ഇതിന്റെ ഉത്തമലക്ഷ്യമാണ്.

“അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവന് പരന്ന സുഖത്തിനായ് വരേണം”

എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സ്വാമിയുടെ നിരന്തരപ്രാർത്ഥന. തന്നിഷ്ടമായ ജീവിതമല്ല നമുക്കാവശ്യമെന്നും “പരോപകാരാർത്ഥമിടം ശരീരം” എന്നുള്ള ആദർശമാണ് മനുഷ്യൻ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതെന്നും അവിടുന്ന് എത്ര സ്പഷ്ടമായി. ഈ വരികളിൽ ഭ്യോതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ആദർശം ലോകർ കൈക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നപക്ഷം ഇന്നത്തെ കഴപ്പുകളും ഘോരവിപ്ലവങ്ങളും എങ്ങോപോയി മറയുമെന്നുള്ളതിനു രണ്ടുപക്ഷമില്ല. സൂര്യപുരുഷന്റെ ഇപ്രകാരമുള്ള മഹൊരു ആദർശമാണ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച അരുവിപ്പുറംക്ഷേത്രഭിത്തികളിന്മേൽ പ്രകാശിച്ചുകാണുന്ന “ജാതിഭേദം മതഭേദം, എന്തുമില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗം, സോദരതേനവാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണിത്” എന്ന നാലുവരികൾ. മതപരമായി ഇതിൽ പ്പരം വിശാലമായ ഒരു വീക്ഷണം മറയ്ക്കേണ്ടതാണോ? ഒന്നിസ്സൻപ്രളഭിഭൂത ഊവിധം പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്: “അറിഞ്ഞെത്തോളംഭാഗംകൊണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാനുള്ളതിന്റെ വ്യാപ്തി അവസാനമില്ലാത്തതായി കാണുന്നു.” ഇതുതന്നെയാണ് സ്വാമിയുടെ ആദർശവിശാലതപത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവവും. ഇന്നത്തെ ഏകലോകവാദത്തിന്റെയും മനുഷ്യസമുദായകടുംബത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ ബീജവാപംചെയ്തത് സ്വാമി തുല്യാഭിഷേകം ആണെന്നു എനിക്കു പലപ്പോഴുംതോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്. H. G. Wells ഉം പ്രസിഡണ്ടു വിൽസൺ Vendal Wilky യും ഉന്നയിച്ച ഏക രാഷ്ട്രവാദം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പുതന്നെ പ്രകാശനത്തേന്ന ഭ്യോതിപ്പിച്ചത് ശ്രീനാരായണനാണ്. ഈ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്വാമിക്കു ഇന്നുലഭിച്ചിട്ടുള്ള സാർവ്വലോകീയമായ ഗണന ഒട്ടുംതന്നെ മതിയായിട്ടില്ലെന്നുവേണം പറയുക.

ലോകംഗത്തിൽ ശശപത്തായ പരിവർത്തനം വരുത്തുകയാണല്ലോ ഒരു രീകുന്ത വിപ്ലവകാരിയുടെ ധർമ്മം. ഈ പരിവർത്തനം പലപ്പോഴും രക്തച്ചൊരിച്ചിൽമൂലം സാധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത്—വിശേഷിച്ചും പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ബഹുളം രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷമാകാറുള്ളതും. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ 1789-ലെ പൗരസ്ത്യ വിപ്ലവവും 1917-ലെ റഷ്യൻവിപ്ലവങ്ങളും ഇതിനു ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ലക്ഷോപലക്ഷം ജീവൻ ബലികഴിക്കുകയും നാട്ടിൽ അന്തഃഘാതങ്ങളും കഴപ്പുകളും ഉണ്ടാക്കുകയും നാളിതുവരെ ആജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള സകലരും നാമാവശേഷമാക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷമാണ്

ഈ വിപ്ലവങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവയുടെ പരിണതഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നു ഇനിയും കണ്ടറിയേണ്ടതായിട്ടാണിരിപ്പ്. താല്ക്കാലികമായി ജനകീയമെന്നുപറയുന്ന ഒരു വിജയം അതാതു നാട്ടുകാർ തോന്നിപ്പിക്കുവാൻ തൽപ്രണേതാക്കൾക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്കു മാനസാന്തരംവരാതെ അവർ മൗനഭീതികൊണ്ടുമാത്രം ഇത്തരം വിപ്ലവങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതായിട്ടുവേണം വിചാരിക്കുവാൻ. തന്മൂലം ഇവകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫലം. മിക്കപ്പോഴും കഴപ്പുത്തിനു കാരണവും കേവലം ക്ഷണികവും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ സ്വാമി വരുത്തിത്തീർത്തിട്ടുള്ള മഹാവിപ്ലവം ജനങ്ങളറിയാതെതന്നെ അവരുടെ ആത്മാവിനും, മനസ്സിനും ഒന്നുപോലെ രൂപാന്തരംവരുത്തുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സമത്വം, സാഹോദര്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ തത്വങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ശാശ്വതമായി നിലനിൽപ്പുവാനും ആ മഹാശയന്റെ വിപ്ലവത്തിനു സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു വാളില്ല, തോക്കില്ല, അണുബോംബില്ല, വെറും ആത്മീയശക്തിയും ചിന്താകശലതയും സംഘടനാപാടവവുംമാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ. എത്രയോ മുരജിയകാലംമാത്രമേ എത്രയും വലിയ ഒരു ജനതയെ ചിന്താശീലന്മാരും ഉൽപ്പത്തിഷ്ടങ്ങളും ആക്കിത്തീർക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. സ്വാമികൾ കത്തിച്ച വിപ്ലവദീപം ധനം തുല്യശക്തിയോടുകൂടി ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു. ഈ പരിഷ്കാരദീപം അണയായെന്നല്ല കൂടതൽ പ്രകാശമാനമായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിപ്പാൻ നമ്മുടെ സ്നേഹമസ്പന്നവും സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനം ഒന്നിനേ സാധിക്കൂ. ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയചേരികളിൽനിന്നുകൊണ്ടുള്ള വടംവലികൾക്കോ വാദകോലാഹലങ്ങൾക്കോ ഇടമില്ലെന്നു നാം ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. “മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി” എന്നുള്ള വാക്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായം എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതത്യാവശ്യംതന്നെ—വിശേഷിച്ചും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ ഏതാണ്ടു ഒരു പുറംതള്ളൽ നമ്മെസ്സംബന്ധിച്ച അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിലും. ഇതിനു ശ്രീനാരായണ ശതവാഷിക സ്മാരകഗ്രന്ഥപ്രസിദ്ധീകരണം ഒരു മുണ്ടുപലകയായി നില്ക്കട്ടേ!

ആത്മോപദേശശതകം

— വി. ഗോവിന്ദൻ ബി. എ. എൽ. ടി. —

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ രചിച്ച ആത്മോപദേശശതകം ശ്രീനാരായണഭക്തന്മാരുടെ വേദഗ്രന്ഥമാണ്. കൈരളിക്കു ഇടംപ്രഥമമായി ലഭിച്ച ആത്മജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരമാണതു്. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് ബൈബിൾപോലെയും മുസ്ലീങ്ങൾക്കു് ഖുറാൻപോലെയുമാണ് ശ്രീനാരായണാനുയായികൾക്കു ആത്മോപദേശശതകം.

മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണവും ഉടുപ്പും പാപ്പിടവുംതന്നെയാണ്. പട്ടിണികിടക്കുന്നവൻ ഭക്ഷണസമ്പാദനംതന്നെയാണ് ഏറ്റവും അടിയന്തിരപ്രശ്നം. പക്ഷേ ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിറവേറ്റപ്പെട്ടാലും മനുഷ്യൻ സംതൃപ്തനാകുന്നില്ല. ഭോഗങ്ങളുടെ പരമകോടിയിൽ ഇരുന്നാലും അമ്പൻ യഥാർത്ഥആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ദ്വന്ദ്വാത്മകമായ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം ഭുജപശ്യാവസായിയായി കലാശിക്കുന്നു. ഈ ഭുജനിവൃത്തി നേടുന്നതെങ്ങിനെ എന്നും, ലോകജീവിതം എങ്ങിനെ സംതൃപ്തികരമാക്കിത്തീർക്കാമെന്നും ആത്മോപദേശശതകം നമുക്കു വഴികാട്ടുന്നു.

ചിന്തകനായ മനുഷ്യൻ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. ലോകരഹസ്യങ്ങൾ ആരായുവാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. എന്താണീലോകം? ആരാണിതിന്റെ സ്രഷ്ടാവു്? താനാരാണ്? എന്താണ് ജീവിതോദ്ദേശ്യം? എന്താണ് ആത്മാവു്? എന്താണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ? എന്താണ് മരണം? എന്താണ് പാപം? എന്താണ് പുണ്യം? എന്നിങ്ങനെ എത്രുപിടിയുമില്ലാത്ത അനവധി ചോദ്യങ്ങൾ അവനെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ആശ്വാസം നൽകുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികശാസ്ത്രമാണ് ആത്മോപദേശശതകം.

“നിരവധിയായ് നിലയറു നില്പതെല്ലാ—
മറിവിലെഴും പ്രകൃതിസ്വരൂപമാകും” എന്നിങ്ങനെ നാം കാണുന്ന പ്രപഞ്ചവും, നാംതന്നെയും,

ഒരു മാറത്തായ അറിവിലെ, ആദിമശക്തിയിലെ, സങ്കല്പരൂപങ്ങളാണെന്നു ആത്മോപദേശശതകം സമർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ നിലപാടിനെ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടു്,

“വിരളതവിട്ടു വിളക്കുമമ്മഹത്താ—
മറിവിലമന്നിതമാത്രമായിടേണം” എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെന്നു് നിദ്ദേശിക്കുന്നു. താനാരാണെന്നും ലോകവും താനായെന്നാണു ബന്ധമെന്നും നിർണ്ണയിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് മതത്തിന്റെ പ്രധാനകർത്തവ്യം. അതു തികച്ചും ആത്മോപദേശശതകം നിറവേറുന്നു.

ഏകദേശം എല്ലാമനുഷ്യരും ഒരുമതത്തിന്റെ തല്ലെങ്കിൽ വേറൊരുമതത്തിന്റെ ചേരിയിൽ പററിനില്ക്കുകയാണ്. അന്തരാത്മാവിൽനിന്നുദിക്കുന്ന നിരന്തരപ്രശ്നങ്ങൾക്കു് സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ പററിനില്പിന്റെ കാരണം. പക്ഷേ മതഭ്രാന്തുകൊണ്ടും മതപ്പോരുക്കൊണ്ടും ഭാരതം ഇന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾക്കു് സമാധാനം നൽകി ശാന്തിപുലർത്തുന്നതിനുപകരം ഭാരതത്തിൽ, മതങ്ങൾ തീരാത്ത നിരവധി പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മതത്തിന്റെ പേരിൽ മാതൃഭൂമിയെ പിളർക്കാൻപോലും നാം മടിച്ചില്ല. മതപ്പോരിനിടയിൽ മതപ്പോരുളായ സാഹോദര്യം നാം കേവലംമറന്നു. അന്യോന്യം കൊലചെയ്തു, യുവതികളെ അപഹരിച്ചു, സഹജീവികളെ രാജ്യത്തിൽനിന്നു അട്ടിയിടുകയും, ശുദ്ധമൂലങ്ങളുടെരീതിയിൽ നാം പെരുമാറി. അഭയാർത്ഥിപ്രശ്നം, കാശ്മീർപ്രശ്നം എന്നിങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിൽ ഉറപ്പിക നഷ്ടംവരുന്ന തീരാത്തപ്രശ്നങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചു; ഇതാണ് മതത്തിന്റെ പേരിൽ നാം നേടിവെച്ച സമ്പാദ്യങ്ങൾ—ഈ ഭയങ്കരകഴപ്പങ്ങൾക്കെല്ലാം ആത്മോപദേശശതകം പോംവഴി തെളിയിക്കുന്നു—

“അഖിലരുമാത്മസുഖത്തിനായ് പ്രയത്നം
സകലവുമിങ്ങു സദാപി ചെയ്യിടുന്നു;
ജഗതിയിലിമ്മതമേകമെന്നുചിന്തിച്ചു
പലമണയാതകതാരമന്തിടേണം”

എന്നിങ്ങനെ പലമതസാരവുമേകമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി അന്യോന്യം സാഹോദര്യത്തിൽ വർത്തിക്കുവാൻ ആത്മോപദേശശതകം ആഹ്വാനം നൽകുന്നു.

അവനവനിൽ സാക്ഷിരൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആദിമശക്കിയെ— ആത്മാവിനെ—അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥഭക്തിയെന്നും, ആത്മധ്യാനം വഴിയാണ് മായയിൽനിന്നും ദുഃഖത്തിൽനിന്നും മുകുതിനേടേണ്ടതെന്നും ആത്മോപദേശശതകം ഉപദേശിക്കുന്നു:—

“ഇതിലേഴുമാദിമശക്തിയിടുകാണു-
ന്നിതു സകലംപെരുമാദിബീജമാകും;
മതിയതിലാക്കി മറന്നിടത്തെ മായാ-
മതിയറുവാൻ മനനം തുടന്നിടേണേ”

ഇതിലടങ്ങിയ ഉപദേശത്തെ നാം സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നും അർത്ഥമില്ലാത്ത ആരാധനാക്രമങ്ങളിൽനിന്നും നമുക്കു വിരമിക്കാൻ കഴിയും.

“ഉണരണ, മിന്നിയറങ്ങണം, ഭൂജിച്ചിടണമശനം, പുണരേണം.....”

എന്നിങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെവിട്ട്, മനുഷ്യന് പ്രാപിക്കാവുന്നവയിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായസ്ഥാനത്തെ—ജീവന്റെ പരിപൂർണ്ണാവസ്ഥയെ—പ്രാപിക്കുവാൻ,— അറിവായിരിക്കുവാൻ,— ആത്മഭാവനയിലിരുന്ന് ശീലിക്കുവാൻ,— ആത്മോപദേശശതകം ഉപദേശിക്കുന്നു.

“ഉണരരുതിന്നിയറങ്ങിടാതിരുന്നി-
ടണമറിവായ്.....”

എന്നിങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു ആത്മോപദേശത്തിന്റെ പരമപ്രയോജനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

‘കാലാദിയായ മൂഢന്തലാലെ നെയ്യൊരുമലിലാപടം’—ആയിട്ടാണ് ലോകത്തെ ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണൻ കാണുന്നത്. കാലത്തിന് യഥാർത്ഥസ്വത്വമില്ലെന്നും സങ്കല്പത്തിൽമാത്രമേ അതിനിരിപ്പുള്ളിവെന്നും ആത്മോപദേശശതകത്തിൽ ഉൽഘോഷിക്കുന്നതു നോക്കുക :—

“പരയുടെ പാലുനുകൻ ഭാഗ്യവാന്മാ-
ക്കൊരു പതിനായിരമാണൊരല്ലനേരം;
അറിവ, പരപ്രകൃതിക്കധീനമായാ-
ലാണൊടിയായിരമാണ്ടുപോലെ തോന്നും.”

മേലുപദേശിച്ചപ്രകാരം ആത്മഭാവനയിൽ, അറിവായി ഇരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മഹാഭാഗ്യവാൻ—പാമഹംസൻ—കാലത്തിന്റെ പ്രതീതിയുണ്ടാവുന്നതല്ല. നിത്യനിർവാണാരൂഢൻ കാലത്തിനും ഭേദത്തിനും അരീതനായി, നിത്യനായി, ആനന്ദസ്വരൂപനായിരിക്കണമെന്നു സാരം.

‘നിയതം കരു കമ്മ തപം’ എന്ന ഗീതോപദേശത്തെ തുടൻകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണൻ ആത്മോപദേശശതകത്തിൽ,

“അപരനുവേണ്ടിയഹന്നിശം പ്രയത്നം
കൃപണതവിട്ടു കൃപാലു ചെയ്തിടുന്നു”

എന്നു വിശദമാക്കുന്നതും,

“അവാവരാത്മസുഖത്തിനാചരിക്ക-
നവയപരനു സുഖത്തിനായ് വരേണം”

എന്നു നിദ്ദേശിക്കുന്നതും. ആത്മാവിന്റെ ഏകത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പരിപൂർണ്ണസാഹോദര്യവും ഐക്യബോധവും വളർത്തി സമുദായോന്നമനം സാധിക്കുക എന്നതാണ് ആത്മോപദേശശതകത്തിനു, കേരളത്തിനും ഭാരതത്തിനും ലോകത്തിനുമെന്നേയും നൽകുവാനുള്ള സന്ദേശം.

ശ്രീനാരായണനെ നമുക്കു പലവിധത്തിലും ആരാധിക്കാം—പ്രതിമവെച്ചു പൂജിക്കാം അച്ചിക്കാം—ഫോട്ടോ ചുമന്നു ഘോഷയാത്ര നടത്താം—സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി സ്തുതിക്കാം—എല്ലാം നല്ലതുതന്നെ. പക്ഷേ, ശ്രീനാരായണന്റെ പരമഭക്തന്മാർ ചെയ്യേണ്ടതു് തുല്യാദികളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയുമാണ്. ശ്രീനാരായണൻ ഏറ്റവും പ്രിയമായ കാര്യം അതാണ്. ശ്രീനാരായണനിലുള്ള യഥാർത്ഥഭക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതു് ആദർശപരണം മുഖേനയാണ്. ഗ്രാമങ്ങൾതോറും മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ശ്രീനാരായണസന്ദേശം പഠിക്കുവാനും പ്രായോഗികമാക്കുവാനും എപ്പാടുചെയ്യുക; വിദ്യാലയങ്ങളിൽവെച്ച് ഭാവിരലമുറയെ ശ്രീനാരായണസന്ദേശം ധരിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കുക; ഈവിധത്തിലുള്ള ശ്രീനാരായണപൂജയ്ക്കു കേരളവും ഭാരതവും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീനാരായണന്റെ ധർമ്മശ്രീ അതിനു ശക്തിനൽകട്ടേ!

ശ്രീനാരായണധർമ്മം

— എം. സി. ജോസഫ് —

32-വർഷം മുമ്പു കൊല്ലവർഷം 1096-ൽ ആണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ഈഴവർ ഈപട്ടണത്തിൽ അവരുടെവക ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു സർക്കാരുനവാദത്തിന് അപേക്ഷിച്ചത്. സവണ്ണരും ക്രൈസ്തവരും അതിനെ നിശിതമായെതിർത്തു. സവണ്ണരുടേയും കത്തോലിക്കരുടേയും പെരുകോട്ടയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട. ധനസമൃദ്ധവും പ്രസിദ്ധവുമായ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രവും അതിന്റെ അധിപനായ തച്ചടയ

തമ്പുരാനും ഇരിങ്ങാലക്കുടയൊണ്. ആറുപെരുപ്പവും പണക്കൊഴുപ്പും ഉള്ള രണ്ടുകത്തോലിക്കാപള്ളികൾ ഇരിങ്ങാലക്കുടപ്പട്ടണത്തിലുണ്ട്. അവിടത്തെ ഈഴവസമുദായം ശക്തിമീനമാണ്. അന്നത്തെ ടിവാൻ വിജയരാഘവാചാരിയർ ഈഴവസമുദായത്തോടനുഭാവിയായിരുന്നു. എങ്കിലും, മറ്റു രണ്ടു പ്രബലസമുദായങ്ങളുടെ ശക്തിയായ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച ഈഴവർ സ്വന്തമായി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം നൽകാൻ ടിവാൻ കരുത്തു തോന്നിയില്ല. വ്യവഹാരകാര്യങ്ങളിൽ ആ രണ്ടുപള്ളികളുടേയും സ്ഥിരം വക്കീൽ ഈ ലേഖകനായിരുന്നു. ആ പള്ളിവ്യവഹാരങ്ങളിൽനിന്നു ഫീസ്സിനത്തിൽ സാരമായവരുമാനമാണു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ലേഖകനു സ്വന്തം ഒരു ക്ഷേത്രസ്ഥാപനകാര്യം അഥവാ ഏതെങ്കിലും ദേവാലയസ്ഥാപനകാര്യം പഥ്യമല്ല; തിക്തകവുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും സവണ്ണർ വേണ്ടുവോളം ക്ഷേത്രങ്ങളും ക്രൈസ്തവർക്കും മുസ്ലീംകൾക്കും വേണ്ടുവോളം പള്ളികളും അവിടെയുള്ളസ്ഥിതിക്കു ദർബലസമുദായമായ ഈഴവർക്കുകൂടി ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടാകുന്നതിനെ മറ്റു ഉളവർ തടയുന്നതു നീതിയല്ലെന്നു തോന്നി. ആ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണകാര്യത്തിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ തടസ്സം പിൻവലിക്കണമെന്നു വക്കീലെന്നനിലയ്ക്കു പള്ളിക്കാരെ ഉപദേശിച്ചു. അവരു കേട്ടില്ല. ഈ നാട്ടുകാരനും എറണാകുളത്തു ഫൈക്കോർട്ടുവക്കിലുമായിരുന്ന ശ്രീ: വി. ഡി. സെസ്തേ മുതലായവരെക്കൊണ്ടു പള്ളി

ക്കാരെ ഉപദേശിച്ചു. അതും അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ അഭീഷ്ടസിദ്ധിക്കുള്ള പരിശ്രമത്തെ മറ്റു രണ്ടു പ്രബലസമുദായങ്ങൾ മുഷ്ടയായി നിരോധിക്കുന്നതും, ആ സാധുസമുദായത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ നിദ്രാക്ഷിണ്യം ചവിട്ടിത്തേയ്ക്കുന്നതുമാണ് ഈ ക്ഷേത്രാണുവാദ എതിർപ്പുകാര്യത്തിൽ കണ്ടത്. സ്ഥലപരിശോധനയ്ക്കും ഇരുഭാഗക്കാരടേയും വാദം കേൾക്കുന്നതിനുമായി ടിവാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട വരുന്നതാണെന്നു മുന്നറിയിപ്പുകിട്ടി. ഈഴവരുടെ ഭാഗം ടിവാന്റെ മുമ്പാകെ വാദിക്കാൻ ഈ ലേഖകൻ വക്കാലത്തു സ്വീകരിച്ചു. ആ കാരണത്താൽ ആ രണ്ടു പള്ളികളുടേയും കേസ്സുകളും ഫീസ്സുകളും ഈയുള്ളവനെക്കൊണ്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടതു അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ടിവാൻ വന്നു; വാദമെല്ലാംകേട്ടു. ഈ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണാനുമതി സമുദായവൈരം വളർപ്പിച്ചു കേമോ എന്ന ശക്തിയിൽ അനുവാദം നൽകാതെയും നിഷേധിക്കാതെയുമുള്ളനില ഗവർണ്മെന്റുടരുകയായിരുന്നു.

അങ്ങിനെയിരിക്കെ ശ്രീനാരായണഗുരു ആലുവയിലെത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം പത്രത്തിൽ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തിയും സ്വാധീനശക്തിയും അന്നു അതുച്ചത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ടു ടിവാനോടൊന്നു പറയിച്ചാൽ ഉടൻ അനുവാദം കിട്ടുമെന്നു സ്ഥലത്തെ ഈഴവനേതാവായിരുന്ന ശ്രീ. കൊല്ലാട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ ഇതെഴുതുന്നതോൾ ഉപദേശം നല്കി. ആ നേതാവു അന്നുതന്നെ സ്വാമിയെച്ചെന്നുകണ്ടു വിവരമുണർത്തിച്ചു. “ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇനി ക്ഷേത്രം പണിയരുത്. ക്ഷേത്രത്തിനു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തു ചെറിയതോതിലേങ്കിലും ഒരു വ്യവസായവിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ തൊഴിലുകൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുക. അതാണിനി ചെയ്യേണ്ടത്.” എന്നായിരുന്നു സ്വാമിയുടെ മറുപടിയെന്നു ആ നേതാവു വന്നുപറഞ്ഞു. അതുകേട്ടു ഈയുള്ളവൻ അതുതുളുതംതോന്നി. നാടൊട്ടു ക്ഷേത്രംസ്ഥാപിച്ചുനടന്നിരുന്ന സ്വാമി ഇപ്രകാരം ‘തനിക്ക് കഴിവാദം’ പറഞ്ഞയച്ചതിലായിരുന്നു അതുതംതോന്നിയത്. ഒരു ദേവാലയസ്ഥാപനത്തിനു മെത്രാന്മാരേയും വൈദികബ്രാഹ്മണരേയുംപോലെ സ്വന്തംതാല്പര്യത്തോടുകൂടി സ്വാമി ശ്രമിക്കുമെന്നായിരുന്നു പൊതുവേ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

സ്വാമിയെപ്പറ്റി പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതും സ്റ്റേഫിതന്മാർ സന്ദർശശാൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്ത്വജ്ഞാനത്തെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ പറ്റി ഈ ലേഖകൻ ഒന്നുംതന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല; സ്വാമിയെ ഒരുനോക്കുപോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചും ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചും നടന്നിരുന്ന യുക്തിവാദിയായ മറാഠിപതിയെ ഒന്നു നേരിട്ടുകണ്ടു കൃതാർത്ഥനാകണമെന്നു ചിന്തിച്ചപ്പോൾ രാവിലേതന്നെ ഈയുള്ളവൻ ആലുവാആശ്രമത്തിൽ ചെന്നു സ്വാമിയെ സന്ദർശിച്ചു. ദർശനമാത്രയിൽ സ്വാമിയെപ്പറ്റിയുള്ള മതിപ്പ് ഇതേഴുന്നൂറു ആളിൽ ഒന്നിനുവേണ്ടിയിരിക്കാമെന്നു ഞായ്ക്കുന്നത്. കാഷായവസ്ത്രവും, തുട്രാക്ഷമാലയും, വിഭ്രത്തിയും മറ്റും ധരിച്ച ഭക്തശിഷ്യന്മാരാൽ പരിസേവിതനായി പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു മറാഠിപതിയെ കാണുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. ആവക യാതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു നാടൻകാരണവരെപ്പോലെ, ഒരു വെളുത്ത റെറ്റുണ്ടുടുത്തു കയ്യിൽപ്പറ്റിപ്പുറം വെട്ടിയ വെളുത്തുതണുലിൽ റെറ്റുണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണനെയാണു കണ്ടത്. മുരുകത്തിൽ, മെത്രാപ്പോലീത്തായെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ 'ജോഹമേലാപ്പ' കളം സ്ഥാനാധിപന്മാരുള്ള മേശേഷമില്ലാതെ സാധാരണനെപ്പോലെ മുണ്ടും തോളുതുമായിരുന്നുകൊണ്ടു മെത്രാപ്പോലീത്താ ആഗതനെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ തോന്നി. പിന്നീടു സ്വാമി കാവീവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നതായി അറിയാം. സിലോൺസന്ദർശനാവസരത്തിലോ മറ്റോ ശിഷ്യന്മാരുടെ നിർബ്ബന്ധനിർദ്ദേശാൽ സരണം കാവീവസ്ത്രം ധരിച്ചു എന്നാണു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. വസ്ത്രം ആരെങ്കിലും കാവീയാക്കുന്നതിൽ ആക്ഷേപം ഉണ്ടാകുമെന്നായില്ല. വസ്ത്രം ആവശ്യത്തിലധികമോ ആധാരപരമോ ആക്കുന്നതുമാത്രമേ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

“ശ്രീനാരായണന്റെ കർമ്മകൾ” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ സ്വാമി തുരുപ്പുസാദിന്റെ ഒരു ലേഖനം കാണുകയുണ്ടായി. ആരേയും മുഷിപ്പിക്കാതെ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം പെട്ടെന്നു പരിപൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും, ക്രമേണ സാധാരണത്തിൽ സാധിക്കാൻ അവിടുത്തെയുള്ള സവിശേഷസാമർത്ഥ്യത്തിനു പല സംഭവങ്ങളും ഉദാഹരണമായി അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

“തലശ്ശേരിയിലെ ശ്രീജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള പുലയരാജികൾ വരുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വാമികൾ ഈ അവാശസമുദായാംഗങ്ങളെ വിളിച്ചു കൊടിമരത്തിനടുക്കെ നിർത്തി, ക്ഷേത്രഭരണാധികാരികളോടു: ‘ഈ പാവങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൂടെയോ?’

ഭരണാ:—‘അയ്യോ, സ്വാമി, സമുദായം ക്ഷോഭിക്കും.

ക്ഷേത്രനടത്തിപ്പു പ്രയാസമായിത്തീരും.’

സ്വാമി:—‘എന്നാൽ ഇവർക്കു് ഈ കൊടിമരംവരെ വന്നുകൂടെയോ?’

ഭരണാ:—‘അതുചെയ്യാം സ്വാമി.’

സ്വാമി:—‘അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ അതു മതി.’

അങ്ങനെ കൊടിമരംവരെ അടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നുവെച്ചു മാറി. പിന്നീടൊരവസരത്തിൽ സ്വാമി കളുടെ ആഴ്ചയനുസരിച്ച് ഒരു വലിയ സഭ വിളിച്ചു കൂട്ടി. അതിൽ പല പ്രസംഗങ്ങളും ആലോചനകളും നടന്നുകൂടത്തിൽ,

സ്വാമി:—‘പഞ്ചമൻ എന്നു കേട്ടാൽ എന്താണിതു വെറുപ്പും വിരോധവും? ജോജ്ജ് പഞ്ചമൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനമാണല്ലോ. ഇവർക്കു മാത്രമായി ഒന്നാമത്തെ ബുധനാഴ്ചത്തോളം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശം അനുവദിക്കണം. അതു ചെയ്യുകയോ?’

സഭ അതംഗീകരിച്ചുപ്രവൃത്തിയിൽകൊണ്ടുവന്നു.

ക്ഷേത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള ശ്രീനാരായണന്റെ ആശയം വെളിപ്പെടുത്തി ‘സമുദായസ്റ്റേഫി’ എന്ന പേരിൽ ഒരു മാന്യൻ ‘മിതവാദി’യിൽ എഴുതിട്ടുള്ളതി പ്രകാരമാണ്.

“സമുദായാംഗങ്ങൾക്കു ഒന്നിച്ചുകൂടുവാനും പൊതുതാല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ആലോചിക്കുവാനും ഉള്ള കേന്ദ്രമായിരിക്കണം ക്ഷേത്രം. വിഗ്രഹാരാധനയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കുപോലും സമുദായോന്നമനത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ക്ഷേത്രം ഉതകണം. ക്ഷേത്രങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന നിലയിൽനിന്നു വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റു പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള കേന്ദ്രമായിത്തീരണം. ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ചു നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രസംഗമണ്ഡപങ്ങൾ, വായനശാലകൾ മുതലായവയും വേണം.”

ഈ നിദ്ദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും അവിശ്വാസിയായ ഒരു സ്വതന്ത്രചിന്തകനുപോലും സ്വീകാര്യമാണ്. ക്ഷേത്രം മേല്പറഞ്ഞവിധമായാൽ കാലാന്തരത്തിൽ അവിടെനിന്നു അന്ധവിശ്വാസപരമായ ആരാധനകളും ദുർവ്യയങ്ങളും തിരോഭൂതമാവുകതന്നെചെയ്യും.

1093 മിഥുനത്തിൽ ശ്രീനാരായണൻ പുറപ്പെട്ടു വിട്ടു ഒരു പൊതുവായ കല്പനയിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്:

“ശുചിയും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുവാൻ ക്ഷേത്രം കൊള്ളാമെന്നും, ജാതിഭേദംകൂടാതെ ഒരു പൊതു ആരാധനസ്ഥലത്തെങ്കിലും ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുചേർക്കുവാൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾവഴി കഴിയുമെന്നും തോന്നിയിരുന്നു. അനുഭവം നേരേമറിച്ചാണ്. ഇനി ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തെ

പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. അമ്പലംകെട്ടുവാൻ പണം ചെലവിട്ടതു ദുർവ്യയമായി എന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. ക്ഷേത്രം വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ കേൾക്കുകയില്ല. നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾമാത്രം വെച്ചുകൊള്ളട്ടേ. പ്രധാനദേവാലയം വിദ്യാലയമായിരിക്കണം. പണം പിരിച്ചു പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ കെട്ടുവാനാണുത്സാഹിക്കേണ്ടത്. ജനങ്ങൾക്കു അറിവുണ്ടാകട്ടേ. അതുതന്നെയാണ് അവരെ നന്നാക്കുവാനുള്ള മരുന്ന്.”

തനിക്കു ഐശ്വര്യം വരുവാനുള്ള മാർഗ്ഗമെന്തെന്നു തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവട്ടാർ എന്ന സ്ഥലത്തു വണ്ടിയാട്ടി കാലയാപനം ചെയ്തുവരുന്ന ശ്രീധരൻ എന്നൊരാൾ അവിടത്തെ ഒരു മന്ത്രവാദി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയോടാലോചിച്ചു. അപ്പനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 10 വയസ്സ് കൂറും പ്രായമുള്ള ഒരു സീമന്തപുത്രനെ ശ്രീധരൻ നഗ്നമായിനിന്നുകൊണ്ടു റെറുവെട്ടിനു മുറിച്ചു രക്തം കുടിക്കുകയും അവന്റെ കാൽ, കണ്ണ് മുതലായ പഞ്ചകുരുക്കൾ എടുത്തു വരുത്തുപൊടിച്ച് എന്തോ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്താൽ ഭാഗ്യം വരുമെന്നു മന്ത്രവാദി തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടുപടി ഉപദേശം നൽകി. അതുപ്രകാരം, വാഴയിലക്കുളുവടക്കാരായ സാധു മാതാപിതാക്കളുടെ സീമന്തപുത്രനായ സഹദേവൻ എന്ന ബാലനെക്കൊന്നു രക്തം കുടിക്കുകയും പഞ്ചകുരുക്കൾ എടുത്തു വരുത്തുപൊടിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീധരനേയും മന്ത്രവാദി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു മജിസ്ട്രേട്ടുമന്ത്രിയെ ഹാജരാക്കിയതായും മന്ത്രവാദി ആ ഉപദേശം നൽകിയതിനേയും ശ്രീധരൻ ആ കൃത്യം ചെയ്തതിനേയും സമ്മതിച്ചു അവർ ഇരുവരും മൊഴികൊടുത്തതായും ഈ ജൂലായി 24-ാംന-ലെ ഒരു ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

അതേപത്രത്തിൽതന്നെ പാലക്കാട്ടുനിന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത ഇതാണ്: “ഇവിടെ പള്ളിപ്പുറംഗ്രാമത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീമാസ്റ്ററായ എ. എസ്. ഹരിഹരയുടെ മഠത്തിന്റെ മുറ്റത്തു അലങ്കാരമായി വരച്ചിരുന്ന കോലത്തിൽ അഞ്ചാറു ചെറിയ കാലടിപ്പാടുകളും രണ്ടു കൊച്ചു കിടങ്ങിനികളും കണ്ടെത്തിയതു ഗുരുവായൂരപ്പനായ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെയാണെന്നും, അതുകണ്ടെത്തുന്നതിനു അല്പമുന്പു മഠത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ആ മുറ്റത്തുനിന്നു ഒരു കിലുക്കം കേൾക്കുകയുണ്ടായെന്നും ഉള്ള വർത്തമാനം കേട്ടതോടുകൂടി ആ മഠത്തിലേയ്ക്കു അനവധിയാളുകൾ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരിഹരയുടെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തനും ആരാധകനുമാണ്.”

മുമ്പു പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു വാർത്തകൾക്കൂടി ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടേ: “മഴപെയ്യിക്കാ

നായി സുററുപട്ടണത്തിൽ നടത്തിയ ഗംഭീരയജ്ഞത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ദിവസമായിരുന്നു ൧൦-ാംന- അന്നത്തെ യജ്ഞത്തിൽ അറുപതിനായിരത്തിൽപ്പരം വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യമഹാസമുദ്രമാണു സംബന്ധിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശ്രുതിപ്പെട്ട ഗായകനായ ഓങ്കർനാഥ് താക്കൂർ മഴയുടെ ദേവനായ ഇന്ദ്രനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. നാനാജാതിമതസ്ഥരായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ കൂട്ടമായി അപാരഭക്തിപരവശ്യത്തോടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ‘രാംധൂൺ’ പാടി. അതുകഴിഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾ പലതു കടന്നുപോയിട്ടും മഴ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.”

“മദ്രാസിനു സമീപം കാലക്കരയിലെ കണ്ണിമുത്തുഗുണ്ടക്കു തലേരാത്രി ഉറക്കത്തിൽ തന്റെ ഓമനപ്പെത്രലിനെ ദൈവത്തിനു ബലിനല്കണമെന്ന് ഒരു ദിവ്യദർശനമുണ്ടായി. ആ ദർശനത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ നിദ്ദേശമനുസരിച്ച്, ൫ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള തന്റെ പിഞ്ചുപുത്രന്റെ കഴുത്തു പിറോദിവസം ഒരു വീരളി കൊണ്ടു മുറിച്ചു തല വേർപെടുത്തി ബലി നല്കുകയും ചെയ്തു. കണ്ണിമുത്തുഗുണ്ടക്കു പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു റിമാണ്ടിൽവെച്ചിരിക്കുന്നു.”

മന്ത്രവാദത്തിനുവേണ്ടി സഹദേവനെക്കൊന്നു ശ്രീധരനേയും, ദൈവത്തിനുവേണ്ടി സ്വപ്നംബാലനെക്കൊന്നു ഗുണ്ടക്കു നരഹരയ്യയ്ക്കു കോടതി ശിക്ഷിച്ചേക്കാം. ‘ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണ’ന്റെ കിടങ്ങിനിയും കാലടിപ്പാടും കണ്ട ഹരിഹരയ്യയേയും, മഴയ്ക്കുവേണ്ടി യജ്ഞം നടത്തിയവരേയും അഭിനന്ദിക്കുകയല്ലാതെ ആരും കുറ്റം പറയുകയില്ല. മേല്പറഞ്ഞ നാലു കൃത്യങ്ങൾക്കും പ്രേരണ നൽകിയ ബിഭേത്സമായ ദൈവവിശ്വാസമോ അതിന്റെ പ്രചരണമോ നമ്മുടെ ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം അശേഷവും കുറ്റകരമല്ലെന്നുമാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യാചാരപ്രകാരം ശ്ലാഘനീയംകൂടിയാണ്. ഈധക അകൃത്യങ്ങൾക്കു പ്രേരകമായ വിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തിയും പ്രചരിപ്പിച്ചും വളർത്തിയുകൊണ്ട്, അത്തരം നരബലികളേയും വ്യർത്ഥകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും തടയുകസാധ്യമല്ല അന്ധവിശ്വാസപരമായ അപ്പബലിയും ചോറബലിയും കോഴിബലിയും നിലനില്ക്കുന്നേടത്തോളുകോലം നരബലിയിലുള്ള വിശ്വാസവും നിലനില്ക്കും. ബലിവഴിവാടുകളുടെ നിരർത്ഥകതയെപ്പറ്റി മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അപ്പബലിയിലും, വീഞ്ഞുബലിയിലും, കോഴിബലിയിലും, നരബലിയിലും ഉള്ള വിശ്വാസം ഒന്നടങ്കം പോകും.

മനുഷ്യരെ ഇത്തരം ആപല്യരണ്ടായ വിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നും ആചാരങ്ങളിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീനാരായണൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥ ശ്രീനാരായണധർമ്മം.

കേരളക്കരയിൽ മറ്റേതൊരു സമുദായവും ശ്രീ നാരായണന്റെ സമുദായത്തോളം സ്വതന്ത്രചിന്തിയിൽ പരോഹിതമായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു പരമാർത്ഥമാത്രമാണ്. ബ്രാഹ്മണത്തെയും, വൈദികത്വത്തെയും അവരോളം പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടു ജാതിയുടെ കടയ്ക്കു കോടാ ലിവെക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീനാരായണൻ നടത്തിയ ദൈവപ്രതിഷ്ഠയും ക്ഷേത്രസ്ഥാപനവും. ശ്രീനാരായ ണൻ കൊളുത്തിയ സ്വതന്ത്രചിന്താനുജ്ഞത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആ മഹാത്മാവിന്റെ സേവനം ലഭിച്ച സ മുദായത്തിലും സമുദായനേതാക്കന്മാരിലും ഒട്ടൊക്കെ ഇന്നും തങ്ങിനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീനാരായണശിഷ്യന്മാരും സമുദായത്തിന്റെ പ്രമുഖനേതാക്കന്മാരുമായിരുന്ന സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ (തിരുവിതാംകൂർ), സി കൃഷ്ണൻ (മലബാർ), കെ. അയ്യപ്പൻ (കൊച്ചി) എന്നീ മൂന്നുപേരോടുകൂടി രാമവർമ്മതമ്പാനും ഈ ലേഖകനും ചേർന്നാണ് 'യുക്തിവാദി'മാസികയെ ജനിപ്പിച്ചത്. ഇതേവരെ 24 നീണ്ടവർഷങ്ങൾ 'യുക്തിവാദി' ഇടതടവില്ലാതെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീനാരായണധർമ്മമാണെന്ന അഭിമാനം അതിന്റെ പത്രാധിപർക്കില്ലാതില്ല. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധമതക്കാർ, 'നിവ്വികാര'നെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ പണംകൊണ്ടും ആരാ

ധനാകർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടും സ്വാധീനിക്കാമെന്നു കരുതി പ്രതിവർഷം ഏകദേശം പത്തു കോടിയുടെ സംഖ്യ 640 കോടി ഉറപ്പികയാണെന്നു ഒരു കണക്കിൽ കാണുന്നു. അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും ധനസമൃദ്ധമാകുന്നതു പകുതിപ്പട്ടിണിക്കാരായ ബഹുലക്ഷം പാവങ്ങൾ അവരുടെ പത്തവും ഭീനവും മാറാൻവേണ്ടി അവരുടെ തുല്യമായ വരവിൽനിന്നു ദൈവത്തിനു കൊടുക്കുന്ന വഴിവാടുകൾ കൊണ്ടാണ്. പണം കൊടുത്തും പണം ചെലവു ചെയ്തും ദൈവാനുഗ്രഹം വാങ്ങാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളും ഉപദേശങ്ങളുംകൊണ്ട് അഹിതമല്ലാത്ത രീതിയിലും സമാധാനപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടിയും അസ്വവിശ്വാസങ്ങളെ ഭൂരികരിക്കുകയും ദൈവപരമായ പാശ്ചാത്യവകുളം മൂഷണങ്ങളും തടയുകയും ഭയരഹിതവും സദാചാരപരവുമായ ജീവിതചര്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു ശ്രീനാരായണൻ ആവിഷ്കരിച്ചതും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതുമായ ധർമ്മം. ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ശ്രീനാരായണനെ വെറും ക്ഷേത്രവിശ്വാസിയായിക്കരുതുന്നത്, ക്ഷേത്രസ്ഥാപനത്തിനു വാദിച്ചുനവാദം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഈ ലേഖകനെ ക്ഷേത്രവിശ്വാസിയായി കരുതുന്നതിനു തുല്യമാണ്.

ആ പുകൾ പോദിക്കുന്നു?

— സാഹിത്യ സഭനം —

I

ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ കുറിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ തുടിക്കുന്ന താളുകളിൽ. സംഭവബഹുലമായ ആ ജീവിതകഥ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാലം കഴിയുന്നതോടും അതിന്റെ വരികൾക്ക് തെളിച്ചം കൂടും.

ഈ മലനാട്ടിന്റെ മറുകരയിലാണ്. നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ. പ്രപഞ്ചഗോളം പൂനിലാവു വിരിച്ച കാശ്മീർപട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. പ്രകൃതിയുടെ കരൾ എന്തിനോ പിന്നെയും തുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വെള്ളാമ്പലുകൾ വിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന നിശ്ശബ്ദമായ ഒരു നീലസരസ്സുപോലെ ആ കാശം അപ്പോൾ പ്രസന്നമായിരുന്നു. കാരറു വീശി. നേരിയ വരണ്ട കാരറു. കാട്ടുമുല്ലയുടെ പരക്കൻ സരഭ്യം ആ കാരറിലൂടെ വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞു വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.

ജീവിതംപോലെ അജ്ഞാതമായി അനന്തതയിലേക്കു നീങ്ങുപോകുന്ന ആ പെരുവഴിയിൽക്കൂടി ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ റെറയ്ക്കു നടന്നുവരികയാണ്. ഏകാന്തമായ രാത്രിയുടെ റ്റുടയത്തിൽ അങ്ങിനെ റെറയ്ക്കു. വഷങ്ങൾവഷങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ്. ജീവിതത്തെ തനിച്ചുകിട്ടിയാൽ ഒരു വെള്ളിക്കാശിനുവേണ്ടി മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവയ്ക്കുന്ന ഭയങ്കരമാരുടെ നാട്ടിൽ. ഒന്നും കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവൻ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാനുമില്ല.

ആ നിരത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ അങ്ങുമിങ്ങും രാത്രിയുടെ പാപഭാരംപോലെ തണൽമരങ്ങളുടെ നിഴലുകൾ കറുത്തു കട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നിരുന്നു. ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞും നിലവിൽ തെളിഞ്ഞും വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച ആ വഴിയാത്രക്കാരൻ ഒരു ദൈവദൂതനെപ്പോലെ വളരെ പതുക്കെ നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ ലോകം വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ദേവാലയമാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ആ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലേക്കു പോകുന്ന ഒരു തീർത്ഥയാത്രക്കാരനാണ്.

അയാൾ ഒരു യുവാവാണ്. അപകടം പിടിച്ച വികാരങ്ങളും അവിവേകത്തിന്റെ തന്റേടവുംകൊണ്ട്

മുട്ടുപിടിച്ച ഇന്നത്തെ യുവത്വത്തിന്റെ മാതൃകയല്ല. പ്രശാന്തമായ ഒരു നദീപ്രവാഹംപോലെ പ്രസന്നമായ പുലർകാലത്തിന്റെ അതുളതന്ത്രേജസ്സുപോലെ. ആ യുവത്വത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പകർത്താൻ വാക്കുകൾക്കു കഴിയുകയില്ല.

ആ യാത്രക്കാരൻ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. ആ കാലുകൾ വഴിനടന്ന് വല്ലാതെ കഴുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മുഖത്ത് കടുത്ത ക്ഷീണവും ഉണ്ട്. വിശപ്പിന്റെ പാരവശ്യവും. അസ്ഥിയും മാംസവുംകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യത്വത്തിനെ ലോകത്തിന്റെ ആരംഭംമുതൽ അപജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗർഭീരമായ ഒരനുഭവമാണ് വിശപ്പ്. അതിന്റെപേരിൽ അമ്മമാർ മക്കളെ വിറുട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ അഭിമാനം പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോഷണങ്ങൾ പലതും നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്, ആ വികാരത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കാത്ത അന്യായങ്ങളൊന്നുമില്ല.

വിജനമായ ആ വഴിവക്കിൽ, ഒരു മരത്തൊട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ആ വഴിയാത്രക്കാരൻ ഒരു നിമിഷം നിന്ന് എന്തോ ആലോചിച്ചു. ആശയോടെ അയാൾ അതിൽ നോക്കി. വെയിലത്തു മേഞ്ഞുനടക്കുന്ന പശുക്കൾക്ക് ഭാഹം തീർപ്പാൻ കാടിവെള്ളം ഒഴിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ മരത്തൊട്ടി! വിശന്നുവലഞ്ഞ ആ വഴിയാത്രക്കാരൻ അതിൽ കയ്യിട്ടു തപ്പിനോക്കി.

നിമിഷങ്ങൾ നിലവിൽ മുങ്ങിക്കളിച്ച് ഇഴുകുകയാണ്. എന്തൊരു കനത്ത നിമിഷങ്ങൾ! കാടിവെള്ളത്തിന്റെ റ്റുടയത്തിൽനിന്ന് ആ കയ്യ് സാവധാനം ഉയർന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളപ്പുകൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. ഉടുത്തിരുന്ന വേഷ്യയുടെ തുമ്പിൽ അത് നിക്ഷേപിച്ചു. പിന്നെയും തിരഞ്ഞു. പിന്നെയും കണ്ടുകിട്ടി. അങ്ങിനെ അങ്ങിനെ ആ വഴിയാത്രക്കാരൻ അയാളുടെ അത്താഴം ഒരുക്കുകയാണ്.

ചക്രവാളംമുതൽ ചക്രവാളംവരെ, വാഴയും, തിനയും, ചോളവും നിരന്നുനിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന സമൃദ്ധിയുടെ നടുവിൽ പിന്നെയും വിശപ്പുകൊണ്ട് വ്യാകുലപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായത! ഇത് അന്യായമായി അവകാശങ്ങൾ കയ്യടക്കിവയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യ

തപത്തിന്റെ വിവരക്കേടുകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ന്നാണ്?

പരവശനായ ആ യാത്രക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റു. ഭൂമിപിളർന്നുവന്നതുപോലെ ആ വരുകകളിൽത്തന്നെ ആവേശത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തളന്ന് ഒരു യാചകൻ അയാളുടെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നു. മുതുകോടു പറ്റി ചേർന്ന് വയറുമായി വികൃതമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ തകർന്ന് ചിത്രം. ആ കണ്ണുകൾക്കൊണ്ട് ആ യാചകൻ അതിൽ നോക്കി നോക്കി വിഴുങ്ങുകയാണ്. അന്നു കമ്പയിലൂടെ ആ വഴിയാത്രക്കാരന്റെ കണ്ണുകൾ നന്നാക്കുന്നു.

“വിശക്കുന്നോ?”

സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും കനംകൂടിയ സ്നേഹനിർഭരമായ ഒരുപക്ഷണം.

“ആ.....!”

ജീവൻ ആവലാതിപ്പെടുന്നു. വിശപ്പിന്റെ വേദനയിലൂടെ.

നിലാവിലുള്ളിട്ടു നിമിഷങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് അതു നോക്കിനിന്നു. വക്കടത്തെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മുല്ലപ്പൂക്കൾപോലെ ആ വരുകൾ മുഴുവനും ചിതറി വീണു.

കാറ്റിളകി. വൃക്ഷശാഖകൾ ചലിച്ചു. ആ വഴി യാത്രക്കാരനും യാചകനും ആ പെരുവഴിയുടെ രണ്ടു വശത്തേക്കുമായി നടന്നു.

ഒരു രാത്രി അങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞു.

യാതനയുടേയും വേദനയുടേയും തീനാമ്പുകൾ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ മഹത്വത്തിന്റെ മഹാശൃംഗത്തിൽ കയറി നില്ക്കുന്നത്. അതിനാൽ കഴിയാത്ത മരത്തലയന്മാർ ഇവിടെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഗീതോപദേശത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. അരക്കുശിന്റെ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് ആയിരംരൂപാ പ്രതിഫലം ചോദിക്കുന്നു. ആത്മഭാരതത്തിലെ അവധൂതന്മാരുടെ അസ്ഥിമാടങ്ങൾ അതു കാണുമ്പോൾ നീറിപ്പിടയുകയാണ്. ത്യാഗവും സാഹോദര്യവും! ആ വാക്കുകൾ ഇന്നത്തെ ഭയങ്കരന്മാർ എടുത്തു കൈകാര്യം ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ!

II

കാലം മുമ്പോട്ടുപോയി. പ്രപഞ്ചം പരിവർത്തനത്തിന്റെ പട്ടുകുപ്പായങ്ങൾ മാറിമാറി ധരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പഴകും നദികളായി. കായലുകൾ കരകളായി. കാടുകൾ നാടുകളായി. അങ്ങിനെ മനുഷ്യൻ പലതും നേടി.

ആ കുന്നിന്റെ താഴ്വരയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ കിലുക്കംപെട്ടിമാതിരി ഒച്ചയിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കാട്ടു

പുഴ അലസമായി ഒഴുകി. വിജനമായ ആ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ശാന്തിയുടെ ഒരു കുടിൽ ഉയർന്നു. ആ മണ്ണിന്റെ നെറുകയിൽ ഒരുവധൂതന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞു. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആ ജിതേന്ദ്രിയൻ വളരെയൊക്കെപ്പറിച്ചു. വളരെയൊക്കെപ്പറഞ്ഞു.

ശാന്തിയുടെ മണ്ണിൽ ചവിട്ടിനിന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു:

“മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന് പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്ന ജാതിയും മതവും തുലയണം!”

സംഭ്രമത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റിടിച്ചു. ജീവിതത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യത്വത്തെ മൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമുദായം വിധി എഴുതി:

“മറയൻ!”

യുഗയുഗങ്ങളായി കയ്യടക്കപ്പെട്ടവയ്ക്ക് മോക്ഷത്തിന്റെ പേരുംപറഞ്ഞു. അജ്ഞതയുടെ കമ്പോളത്തിൽ ഈശ്വരനെ വിറു കാശാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പെരുങ്കള്ളന്മാർ അമർഷത്തോടെ വിളിച്ചുകൂവി:

“ഭ്രാന്തൻ!”

അതു കേട്ടപ്പോൾ ആ ജിതേന്ദ്രിയൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.

വിശ്വപ്രേമത്തിന്റെ വേണുഗാനം ഭഗവാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയമുരളിയിൽനിന്നും പ്രവഹിച്ചപ്പോൾ ആ കുറുത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവരക്തം വിലവാങ്ങിയ ലോകം! സാഹോദര്യത്തിന്റെ സന്ദേശം പാത്തിയ മഹാപ്രവാചകനെ അറേബ്യയിലെ പഴുത്ത മണലിൽക്കൂടി കൊലവാളയർത്തി കൊല്ലാൻ ഓടിച്ചു വിവേകം! ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ഈ എതിർപ്പ്. ഭയങ്കരമായ ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഈ എതിർപ്പിന്.

മതത്തിന്റെ പേരുംപറഞ്ഞു. ജീവന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവയ്ക്കാൻ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന് അറപ്പും ഭയവും ഉണ്ട്. ആ അവധൂതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നത്തെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മാതൃക അവഹേളിക്കാൻകൊണ്ട് ധൂഷിപ്പെട്ടു.

നിലാവിന്റെ നിശ്ശബ്ദസന്ദർശനങ്ങൾ കാടനും കാട്ടുമാക്കാനും ഓലിയിട്ട!

ആ കുന്നിന്റെ പരിവർത്തിന് ജീവിതത്തിന്റെ ശാന്തിയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കാന്തിയും ഉയർന്നു. അതു ചക്രവാളത്തിന്റെ അനന്തതയിലേയ്ക്കു നീങ്ങി. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു മഹാ പ്രവാഹംതന്നെ ആ കുന്നിനെ ചുറ്റി ഒഴുകി. ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചു. വിപ്ലവകാരിയായ ഒരു പ്രവാചകൻ. നീറിപ്പിടഞ്ഞ കോടാനുകോടി ജീവികൾക്ക്

ആശയും ആവേശവും കൊടുക്കാനുള്ള കരുത്തു് ആ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തറിഞ്ഞ ആളുകൾ ആദരവോടെ പറഞ്ഞു:

“അവധൂതൻ!”

അകന്നുനിന്ന അസൂയപ്പെട്ട ലോകം എതിർത്തു:

“സാധാരണക്കാരൻ!”

അങ്ങിനെ ദിവസങ്ങൾ, മാസങ്ങളായി, വർഷങ്ങളായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

വിശ്വപ്രകൃതിയുടെ അതുളതകരമായ ഒരു പ്രഭ ശനശാലയായിരുന്ന ആ കുന്നിനെ നോക്കി അലയാഴിക്കും അക്കരനിന്നു് തണുത്ത കാറ്റു വീശി. പൂത്ത കാട്ടുചെടികൾ ആ കുന്നിനെ പട്ടുസാരിയുടുപ്പിച്ചു. മാവും മരവും നിരന്നുനിന്നു് തണൽ വിരിച്ചു. പഴയുടെ കൈവള കിടച്ചു. താഴ്വരയിലെ മുള്ളാട് മധുരമായി വീണുവായിച്ചു. അശോകത്തിലെ ചോരപ്പൂക്കൾ നീലാകാശത്തിലേയ്ക്കു നോക്കിനിന്നു് ജീവിതരഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തോ പതുക്കെ ചോദിച്ചു.

ശാന്തിയുടെ ആ മണ്ണിൽ കാവിയുടുത്ത ഒരു യതിവര്യൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ കുന്നിന്റെ മാറിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയം ഒരുത്തുതസ്വപ്നപോലെ വിരിഞ്ഞു. അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കുടികൾ പലതും ഉയന്നു. എല്ലാം വിശ്വാസത്തിന്റെ ചരിത്രസത്യങ്ങളാണു്.

ആ സന്ദേശത്തിന്റെ അലകൾ ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽച്ചെന്നു മാറൊലിക്കൊണ്ടു. അപ്പോൾ അതിന്റെ അടിവാരത്തിൽ രളിരിട്ടുനിന്ന പാരിജാതത്തിലിരുന്ന ഒരു കളകണ്ഠം ആ കുന്നിനെ നോക്കി പറന്നു. പലതും അറിയുവാനുള്ള തിടക്കത്തോടെ. മഹത്വത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മഹത്വത്തിന്നേ കഴിയൂ.

കാവിയുമുടുത്തു് കന്നം പരിസരവും ആ കയിലിന്റെ വരവുകാത്തു നിന്നു. മധുരമായിപ്പാടുന്ന മലയാളത്തിലെ പൈങ്കിളി അവധൂതന്റെ വാക്കുകൾ പറവകളുടെ ഭാഷയിൽ കയിലിനെ പാടിക്കേൾപ്പിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പുനോദത്തിൽനിന്നും വന്ന ആ കളകണ്ഠം അവധൂതനെനോക്കി വിനയമധുരമായി ചോദിച്ചു:

“ജീവിതം ശാശ്വതമല്ലേ?”

അവധൂതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു:

“ശാശ്വതകൃതം ആത്മാവിന്നേ ഉള്ളു.”

“മനുഷ്യരെല്ലാം തുല്യരാണോ?”

“സൃഷ്ടിയിൽ അങ്ങിനെയാണു്.”

“അതൊരു പഴയ ആശയമല്ലേ?”

“കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ലല്ലോ!”

പിന്നെ ആ അവധൂതൻ ആദ്ധ്യാത്മികമേഖലയുടെ അനന്തതയിലേക്കു നടന്നു. കയിലും പിറകേ പറന്നു. അങ്ങിനെ അതു വളരെനീളം പറന്നു. അതിന്റെ ചിറകുകൾ കഴഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവധൂതൻ പറഞ്ഞു:

“മതി. ഇനി മടങ്ങിപ്പോകൂ.”

ആ മണ്ണിനെനോക്കി മൂന്നുതവണ ആദരവോടെ ചുറ്റിപ്പറ്റിനിട്ടു് ഗായകനായ ആ കയിൽ നീലാകാശത്തിന്റെ അനന്തതയിൽ എവിടെയോ മറഞ്ഞു.

അകന്നുനിന്ന അസൂയാലുക്കൾ ചോദിച്ചു:

“ആ നീലക്കയിലിനു് ഇവിടന്നു് എന്തു കിട്ടാനാണു്?”

നീലാവിനെനോക്കി കാനനം കാട്ടുമാക്കാനും പിന്നെയും കൂടി.

III

കാലത്തിന്റെ ചക്രം അതിവേഗം കറങ്ങിമറഞ്ഞു. ശാന്തിയുടെ പൂക്കൾ വിടരുന്ന ആ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ആ അവധൂതന്റെ അസ്ഥിമാടം ഉയന്നുനില്ക്കുകയാണു്. ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതസന്ദേശങ്ങൾ പ്രപഞ്ചചക്രവാളത്തിന്റെ അനന്തതയിൽ ഇന്നു മാറൊലിക്കൊള്ളുന്നുമുണ്ടു്. കാലം ആ കഥാപുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ മരവിച്ച ഈ മണ്ണിനു് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ആ മണ്ണിന്റെ നെഞ്ചിൽ കാലെടുത്തുവയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യതപത്തിപ്പൊന്നോക്കി അവിടെ വിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ശാന്തിയുടെ പൂക്കൾ നിശ്ശബ്ദമായി ചോദിക്കുന്നുണ്ടു്:

“നിന്റെ സിരകളിൽക്കൂടി ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിൽ ജാതിയുടെ വിഷമുണ്ടോ?”

“നീ ഒരു യഥാർത്ഥമനുഷ്യനാണോ?”

“നീ എന്താണെന്നു് നിനക്കറിയാമോ?”

ആ അവധൂതൻ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. യഥാർത്ഥമനുഷ്യതപത്തിന്റെ മാതൃകയായിരുന്നു. മനുഷ്യത്വം അതിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായരീതിയിൽ മുഴുവനായി വളർന്നെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യൻ.

അദ്ദേഹത്തിനെ ഈശ്വരനാക്കരുതു്. അങ്ങിനെ ശ്രമിക്കുന്നതു പാപമാണു്. അതിനു ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ. വെറും ഭാവനയിൽ നില്ക്കുന്ന ഈശ്വരൻ യഥാർത്ഥമനുഷ്യതപത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ മാതൃകയെക്കൊള്ളും സുന്ദരമാണെന്നു് എങ്ങനെ അറിയാം?

ഒരു ജാതി

— എസ്. ജി. —

അനേകവർഷങ്ങളായി നിരന്തരമായ ജാതിയുടേയും, മതപരമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടേയും, അനാചാരജടിലമായ ജീവിതക്രമങ്ങളുടേയും അടിയിൽപ്പെട്ട് അജ്ഞതയുടേയും അടിമത്വമനോഭാവത്തിന്റേയും വളർച്ചയിൽ, മനുഷ്യത്വത്തെ മറന്ന ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുവിഭാഗം ജനങ്ങൾ കോളത്തിലും ഭാരതത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നു.

സമസ്യയായ മറ്റു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ—പരിഷ്കരണം, ആസ്തികരണം സ്വയം അഭിമാനിച്ചു, ഭരണാധികാരികളെ ശ്രദ്ധശ്രദ്ധയോടെ പാട്ടിലാക്കി, സ്വാതന്ത്ര്യപൂർണ്ണമായൊരു ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിച്ചിരുന്ന, പണ്ഡിതമന്ത്രിയുമായ പുരോഹിതവർഗ്ഗത്തിന്റെ, നിർദ്വൈതമേറിയ നിരാശതയിലും നിരാലംബതയിലും കഴിഞ്ഞുവന്നവരാണുള്ളത്.

തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ഈശ്വരകല്പിതമായ മതനിഷേധമാണെന്നും മതവും ഈശ്വരനും അധികാരിവർഗ്ഗത്തിന്റെയും പുരോഹിതവർഗ്ഗത്തിന്റെയും സ്വന്തമാണെന്നും ആരോടുകൂടി വരുന്ന ഈ സാധുക്കൾ ധരിച്ചിരുന്നു. ഭൗതികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ഉപരിതലത്തിൽ പരിലസിച്ചിരുന്നവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ, ഈ പാവങ്ങൾ, കേവലം കളിപ്പാവകൾ മാത്രമായിരുന്നു. പ്രയത്നിക്കുക, പ്രതിഫലം ജന്മപുരോഹിതന്മാർക്ക് കൊടുക്കുക, പ്രാകൃതങ്ങളായ ആരാധനകളും വിശ്വാസവും തങ്ങളുടെ ജീവിതപരവും മതപരവുമായ മോക്ഷസാധനങ്ങളായി കരുതുക; ഇതത്രേ അക്കൂട്ടരുടെ ജീവിതോദ്ദേശമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.

മതപരമായ ആത്മനിർവൃതിലാഭമോ സാമ്പത്തികമായ സുഖസമൃദ്ധിയോ അവർക്ക് വിലക്കുപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? മതപരമായ ജാതിയുടെ പേരിൽ. മതം, അനേകം വിധത്തിലുള്ള ജാതികളുടെ സംഘടനയാണെന്നതുവരെ അധഃപതിച്ചിരുന്നു.

ജാതി, മതത്തിന്റെ വിഭാഗമായിരുന്നവോ? മനുഷ്യരുടെ മൂലീയാംശത്തെ മാറ്റുവാനും പരസ്പരം സഹകരണത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലും വർത്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചിന്തകന്മാരാൽ നിർദ്ദിഷ്ടമായ തത്വസംഹിതകളല്ലേ മതം? തന്നെയെങ്കിൽ അതിൽ

ജാതി എങ്ങനെ കടന്നുകൂടി? വിവേകികളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണിത്.

ജാതി—ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. ജനിക്കുന്നതെല്ലാം ജാതിയിൽ ഏതുക്കുന്നു. പിന്നെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ ഭിന്നഭിന്നജാതിയാക്കി തരംതിരിച്ചത്. ഇന്നും അറിയപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്.

ജനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനജംഗമങ്ങളായി വ്യവസ്ഥിതിച്ചു നോക്കുന്നപക്ഷം വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. സ്ഥാപനങ്ങളായ പാഷാണവൃക്ഷാദികൾ അപേതനങ്ങളും പിപിലികാദി മനുഷ്യൻവരെയുള്ള ജംഗമങ്ങൾ സപേതനങ്ങളെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ സപേതനജാതികളിൽ മാത്രമേ, ഭിന്നഭാവങ്ങളിൽ ഭുജത്തിനും ഭൂരിതത്തിനും സ്ഥാനമുള്ളൂ. പക്ഷിമൃഗാദികളെ ഭിന്നഭിന്നാകൃതികളിലും സ്വഭാവങ്ങളിലും നാം കാണുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് ആകൃതി, സ്വഭാവം ഇതുകളെ ആധാരമാക്കി വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ ആകൃതിയിലും സ്വഭാവത്തിലും വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജാതിപരമായ വൈരുദ്ധ്യാനുഭവങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ മാത്രവും ഇതെന്തൊരു വൈപരീത്യം. ആഹാരനിഹാരാഭിസ്വഭാവങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഒന്നുപോലെ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. വളരുവാനും വികസിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവും മനുഷ്യരിൽ മാത്രം നിലകൊള്ളുന്നു. ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിവൈഭവമുള്ള മനുഷ്യരിൽ ജാതിചിന്തയും അകൽച്ചയും എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? മറ്റുള്ളതെല്ലാം വിട്ടുകൊണ്ടു മനുഷ്യരെ മാത്രം കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചാൽ സ്രീപുരുഷവ്യത്യാസമല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും ജാതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ദൃശ്യമാകുന്നില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽനിന്നും ഇന്നു വ്യവഹാരത്തിലും അനുഭവത്തിലുമിരിക്കുന്ന ജാതിനാമാദികൾക്കു യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലെന്നുള്ളതു വ്യക്തമായി.

മനുഷ്യരിൽത്തന്നെ കായബലവും മേധാബലവുമുണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും ചിലരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമേറിയ മുൻനിർമ്മാണമാത്രം തരംതിരിച്ചു നടപ്പിൽ വരുത്തിയ വ്യത്യാസമായ ഒരേപ്പാടാണ് ജാതിയെന്നുള്ളതിനു തക്കമില്ല.

ലോകസംഗ്രഹമുള്ളും സർവസംഗപരിത്യാഗി

കളമായ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിലെ ചിന്തകന്മാർ നിഗമിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതതത്വങ്ങളായ മതങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യലക്ഷ്യം വിനാശകാരികളായ ഉദ്ധതന്മാർ കാലക്രമത്തിൽ തുണിപ്പിടിപ്പിച്ച നിർദ്വന്ദ്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജാതിനാമം. മതത്തിന്റെ വൈതാളികത്വമായിരുന്ന സ്വാതന്ത്രികം എന്തെന്തു വിപത്തുകൾ ലോകത്തു വരുത്തിവെച്ചിട്ടു? മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ജാതിയുടെ പേരിൽ എത്ര എത്ര ബലി നടത്തിയിട്ടു? മതം ജാതിയുടെ പശ്ചാത്താപപരിഷ്കരണവും സാഹചര്യവും വിടപറഞ്ഞു പരിയ്ക്കേണ്ട വിഷയം ചെയ്തിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണൻ തന്റെ ഏകജാതിസന്ദേശവുമായി ജനതാമദ്ധ്യത്തിലേയ്ക്കു പാഞ്ഞെത്തിയത്.

തൊട്ടുകൂടാത്തവരായും, തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരായും, ദുഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽപോലും ഭോഷമുള്ളവരായും, സമജാതരെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മഹിമയും, മതത്തിന്റെ ശാന്തിയും, അനുഭവിക്കുന്നതിനു സന്ദർഭംകൊടുക്കാതെ നാനായാട്ടു നടത്തിയിരുന്ന അക്കാലത്താണ് “ഭാനുമാനിൽനിന്നു കാറ്റിൽ കടപൊട്ടി പറന്നെത്തിയ കതിരും”പോലെ ശ്രീനാരായണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അതു ഭാരതത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെതന്നെയും ഭാഗ്യദായകമായിരുന്നു.

അവിടുന്ന് ഒരുതുള്ളിരക്തം ചിലവാക്കാതെ ഒരു കൂത്ത വാക്കുപോലുമുരിയാടാതെ ഉദ്ധതരും അവിവേകികളുമായിരുന്ന ജനങ്ങളെ കാരണ്യം നിറഞ്ഞ വീക്ഷണത്താൽ, സുഖശീതളമായ വചോമുതത്താൽ സർവ്വമാദരണീയമായ ജീവിതപരിശുദ്ധിയാൽ, തന്നിലേയ്ക്കു കർഷിച്ചുപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു “ഭാവിശ്രേയഃപി ശുനശകനാ’ശംസിയായ സന്ദേശം ഉപദേശിച്ചു. “മനുഷ്യരുടെ മതം ഭാഷ വേഷം മുതലായതുകൾ എങ്ങിനെയിരുന്നാലും അവരുടെ ജാതി ഒന്നാണെന്ന് തത്വം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. “മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും അതുകളുടെ ജാതിയെ തിരിച്ചറിയാൻപോരുന്ന വിവേകികളും മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ജാതിയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുമായി കാണപ്പെട്ടതിൽ”അവിടുന്ന് അതുളുതപ്പെടുകയും ഖേദിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരുടെ ജാതി, മനുഷ്യത്വം

തന്നെയാണെന്നു അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഉൽഘോഷിച്ചു. പരാശരണ മുക്കുവത്തരത്തിൽ ജനിച്ച വ്യാസനെ ബ്രാഹ്മണ്യം കൊടുത്താരായിച്ചതിനെ ചോദ്യംചെയ്തി വേശ്യാപത്രനിയ വസിഷ്ഠനെ ഗോത്രദേവതയാക്കു. പൂജിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തിയെ അപലപിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിനടുത്തുകൂടിയ അനുയായികളെ “ജാതി ചോദിക്കരുത്, പറയരുത്, വിചാരിക്കരുത്” എന്ന് ഉൽഘോഷണചെയ്തു.

എത്രയോകാലംമുമ്പ് ജാതി മതത്തിൽച്ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനശക്തിയെ അപലപിച്ചുകൊണ്ടു അവിടുത്തപദേശിക്കുകയുണ്ടായി, “മതം വ്യക്തികാര്യമാക്കണ”മെന്നു.

മനുഷ്യനെ ജാതിഭേദം തിരിയ്ക്കുന്ന രാജകീയനിബന്ധനകളിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു. റൊളെക്കണ്ടാൽ “പേരൂരതൊഴിലിമ്മുന്നം പോരമായതുകേൾക്കുക, ആരുനീയെന്നുകേൾക്കേണ്ട നേര മെയ്തന്നെചൊൽകയാൽ” എന്ന് അനുശാസിച്ചു. ജാതിയുടെ അതിർവരമ്പുകളായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആഷ്വപരമ്പരാഗതമായ അവതാരങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായിരുന്ന അവിടുന്ന് ഏതൊരു സദുദ്ദേശത്തെ സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അനർഘങ്ങളും ഓവ്യങ്ങളുമായ ഉപദേശങ്ങൾ അരുളിച്ചെയ്തവോ ആലക്ഷ്യത്തെ സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്ന കാലത്തുമാത്രമേ ലോകത്തു ശാന്തിയും സമാധാനവും കൈവരികയുള്ളൂ.

ജാതീയവും മതപരവുമായ നിരർത്ഥകമനുബന്ധികളെ മാറ്റുന്ന സുവർണ്ണകാലം—മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും സാഹചര്യത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്ന മഹനീയ സന്ദർഭം—വിദൂരമല്ലെന്നു നമുക്കുശിക്ഷക!

ജാതിപരമായ ഉച്ചനീചാവസ്ഥകളിൽ പരസ്പരസ്പർദ്ധയോടും അവിശ്വാസത്തോടുംകൂടി കഴിയുന്ന ജനതതി, ശ്രീനാരായണന്റെ ഏകജാതിസന്ദേശത്തിന്റെ പരിവേഷത്താലാവുന്നതായി ഒരു പിതാവിന്റെ മക്കളെന്ന നിലയിൽ ഹൃദയം ഹൃദയത്തോടും ആത്മാവു ആത്മാവോടും അലിഞ്ഞു നിത്യനിരവ്യാണമനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ശോഭനഭാവിയെ നമുക്കു നിശ്ചയമായും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

SEE GOOD IN EVERYTHING

BY SRI SWAMI SIVANANDA

BRAHMAN or the Eternal is Infinite. His Expressions also are infinite. Allopathy, Homeopathy, Hydropathy, Chromopathy, Electropathy, Naturopathy, Ayurveda, Unani are all His expressions. All these systems are very essential. Temperaments are different, natures are different. Therefore, different systems of treatment to suit men of different temperaments

are also necessary. The prejudiced and intolerant man only says, "Allopathy is useless. Homeopathy is the best system. Nature cure is better. Ayurveda is bad. Unani is good". For some Ayurvedic medicines are suitable. For some others Unani medicines do good. For some nature cure is quite suitable. Sun's rays, water, herbs, green leaves, steam, mud plaster, are all medicines. They are all products of Prakriti. Only names differ. The very fact the different systems of medicine exist now shows that there is something good in each system.

A busy man of the world or a weak man will find it difficult to fast for days and weeks and months. It will be irksome for him to under-go the treatment prescribed by a Naturopath for month and years. He wants immediate relief and repair. This he finds in Allopathy or Homeopathy.

Too much drugging is bad. It is always better to avail of Nature's aids. But if a drug can bring back the life of a man, when it is trembling in the balance, there is no harm in taking it.

Even molecules, atoms and corpuscles have their loves and hates, their likes and dislikes, attractions, and repulsions, affinities and non-affinities. The Allopath, Homeopath and Naturopath have their own likes and dislikes. Everybody has his own whim and eccentricity to some extent. A Naturopath condemns and hates an Allopath. An Allopath dislikes a Naturopath and Naturopathy. A large-hearted doctor with equal vision and tolerance with practical know-

ledge of Vedanta can find good in every system of treatment and can appreciate the beauty of variety of Divine expressions, can behold the unity in diversity and utilise every system according to time and need to the best advantage.

Some Christians say that one can attain God-realisation only through Christianity and reading Bible. Some Mohammedans say that one can attain God-head only by reading Koran. Some Hindus say that one can reach the goal only if he knows Sanskrit and read Vyakarana and logic. Even so, a Naturopath says that one can attain health through Naturopathy alone. An Ayurvedic Vaid declares that one can be healthy only if he follows the Ayurvedic system. Bigotry, fanaticism and eccentricity reign supreme in medical system also.

An Anaemic weak patient who is suffering from poverty of blood for several years can recoup his health by taking a course of iron tonic in a very short time, whereas in Naturopathy he will have to wait for a long time to get his needed iron from the articles of diet.

Every system has its own advantages and bright sides. Every system has come out from the one Divine source. Do not fight with one another in proving the superiority of one's own system. Take the good in everything. Be tolerant. Become wise and happy. Lead a healthy life. Attain God-realisation through the instrument of a healthy and strong body.

II

Germs cause disease when one's vitality comes to a low ebb. They are present even in healthy people. Great doctors have made great researches. When their research tallies with others they place before the public their experiences and conclusions only after repeated experiments. There may be some errors here and there but they correct them immediately. Germ is not a false imaginary thing.

No system is perfect. Nature cure is only an auxiliary or help in curing a disease. It is not a complete system to cure any kind of disease. It cannot cure each and every disease. It has its own

limitations. Cases that are declared hopeless by Nature cure come to Allopaths for treatment and vice versa. Cases in intense agony and unbearable pain have to be first allayed on the spot by morphia or cocaine before any curative treatment can be administered.

A long operation requires the aid of chloroform too.

Nature cure does immense good. We can get its help also. Nature cure cannot do much in emergency, in war emergency, in the field, in relieving acute renal colic in strangulated hernia and in bullet wounds. Naturopaths depend upon enema for cleansing and hate purgatives. An enema can clean only a small portion of the lower and large intestines. How to clean the upper portion? An enema cannot penetrate there; This can only be cleansed by a mild laxative. Only frequent repetition of drastic purgative may damage the mucus membrane. A mild laxative is highly beneficial.

You can get help from Naturopathy. Naturopathy is a way of living but at times it develops into a fad. Adjust your diet. Have milk fast. Take an all-fruit diet for some days. Sometimes take milk and fruits. Take to walking, asans, mild breathing exercises, stopping short of fatigue. If you do not find much improvement, take some medicines to get rid of the amoeba etc. Use your discretion.

To undergo Neturopathic treatment by living on fruits is very costly. Further, it is very difficult to undergo this treatment. Mind revolts to fast continuously and to live on fruits. He who has controlled his tongue and is extremely patient can practise nature cure.

He who undergoes Nature cure becomes unfit for Sannyasa. Everywhere he has to carry his bag of fruits. If he takes accidentally a little salt or chillis, his whole system is upset as it has become very sensitive and delicate. He cannot live on Bhiksha which is generally of a mixed character.

Have full fast on Ekadasi. Give up food and water to tally. On Sundays give up sa.t, sugar, chillis, tamarind. Live on milk, curd, fruit. For a week live on fruits alone, all fruit diet. For a week live on three things alone, dal, rotti and vegetable. For a week live on milk and fruits. For four days fast completely, but drink plenty of water. For a week have restricted diet. For a week take ordinary food. Finally stick to one kind of diet, viz. the restricted diet. At intervals of two or three months have short fasts, all fruit diet, all milk diet for some days. Such a sort of training is all-round training, and discipline of tongue.

Do not become a faddist or a slave to some fad. A faddist is intensely or hoplessly or terribly attached to his own pet weak theories or beliefs. A Yogic student or an Allopath or a Naturopath or an Ayurvedic Vaid or a Kaviraj, a Scientist and a philopopher has his own fads. He will never listen to other people's arguments however cogent, convincing, sound and strong they may be. A faddist develops intolerance and bigotry, which make his mind callous and hard and thus prevent his intellect from vibrating harmoniously to receive others' views. No healthy useful ideas of other Schools of thought can ever enter his mind. He takes up one idea from other schools and tries to refute it through clumsy and untenable arguments. Abandon faddism or faddishness. Become very very catholic, liberal and tolerant in your views. Have a large heart. Give room in your heart for every school of thought and derive benefit from it.

പൊന്നോണപ്പലരിയിൽ ശതപത്സരജയന്തി

— വിഭാഗം, വി. കൃഷ്ണൻനമ്പൂതിരി, തിരുവല്ല —

പാലൊളിക്കിർതുകിപ്പഞ്ചമം പാടിപ്പാടി-
ച്ചാലവേ പൊന്നോണമേ ജയിക്കൂ! ശതാബ്ദമേ!

സ്വസ്തിൻസമതപന്തേ ഭാനുമാൻകതിരുകൾ
സ്വന്നമോദംവിശി ലോകരേയിരിപ്പൂ!

ശ്രാവണപ്പൊന്നോണമേ, ലോകത്തിൻസൗഖ്യമേ,
പാവനതേജസ്സുതൻശോഭനജന്മർക്കമേ!

സൗഭാഗ്യസുഷമയാൽ സൗന്ദര്യം തുകിത്തുകി-
സ്സഭാത്രപ്രഭാതത്തെക്കാട്ടു നിയതിയും!

വല്ലികൾ വൃക്ഷങ്ങളും പുഞ്ചിരിതുകീടുന്നു;
മെല്ലവേചൊരിയുന്നു സൗഹാർദ്ദത്തുമരണം!

ചോലകൾ മന്ദസ്വരപൂണ്ടുവോ ഗാനംചെയ്തു
ചേലഴമൊഴിക്കിനാൽ ഹംസനിസ്വനങ്ങളാൽ

അങ്ങിങ്ങു പ്രകാശിപ്പു നദിതൻപളിനങ്ങൾ;
തുംഗമാംയാഗവേദി മംഗളം പുലർത്തുന്നു!

വണ്ടിണ്ട ജപമാല, പത്രങ്ങൾ പാനപാത്രം
പുഷ്പങ്ങൾ ശുഭഭസ്സും, വൃക്ഷങ്ങൾ യോഗീശ്വരൻ!

ശാന്തമാന്തപോവനം കേരളം സമാരാധ്യം
സ്വന്തതം ശോഭാവഹം രാപ്പകൽചേതോഹരം!

ത്യാഗമാന്തടാകത്തിൽ ക്രീഡിച്ച “ഹംസേന്ദ്രൻ”-ത-
“ന്നാഗമസൂക്തം” വെൽവൂ! ലോകത്തിൽദിവാനിശം!

“മാനുഷനൊരേജാതി ദൈവവുമൊന്നുതന്നേ”
സാനന്ദം ശ്രവിക്കുവിൻ സൽക്കർമ്മവിജ്ഞാനീയം!

ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാരുണ്യാബ്ധി ധർമ്മത്തിൻസംസ്ഥാപകൻ
നാകേശസുതനായിട്ടേകിയതതപാമൃതം!

ദിവ്യമാംവൃന്ദാവനം നാദമാംമധുവാലേ
പാവനമാക്കിത്തീർത്ത സുന്ദരം വേണുഗാനം!

ത്യാഗമാന്തേസ്സികൾ രാജിതൻ ബുദ്ധരജൻ
ലോകത്തിൽപ്പരത്തിയ തുവെള്ളിക്കിരുകൾ!

ക്രിസ്തുവാംത്യാഗയോഗിതൻനരംസ്സേവാമൃതം
നിസ്തുലൻഗുരുഭവൻലോകത്തിൽചൊരിഞ്ഞുതേ!

ആശാനാകവിശ്രേഷ്ഠൻ സന്തതം പ്രശംസിച്ച
ശാശ്വതസ്സേഹത്തിന്റെ മൂർത്തിധാമഭവൻ വെൽവൂ!

ആഷ്ടമാംസംസ്കാരത്തിൻദിവ്യമാം മണിദീപം
ഹർഷത്തിൻനികേതനം പ്രേമത്തിൻകതിർജാലം!

ധർമ്മത്തിൻസംസ്ഥാപകൻ സ്വാതന്ത്ര്യസംവാഹകൻ
കർമ്മകമഹാസിദ്ധൻ ശ്രീഗുരുനാരായണൻ!

പങ്കത്തിൽപതിച്ചോരുസന്മതമാതംഗത്തെ-
ത്തങ്കരംകൊണ്ടുനന്നായ് രക്ഷിച്ച ചക്രായുധൻ!

ധർമ്മവുമധർമ്മവും പ്രത്യേകം റെളിച്ചോരു
കർമ്മസിദ്ധനാഭവൻ സഭ്ഗുരു ജയിക്കേന്തു!

ഗുരുസ്തമരണ

— അപ്പൻ —

ഒരൊറ്റക്കുതിർക്കുമുറുത്തരീക്ഷം
കുരിശുരിരുട്ടാൻനിൽക്കുമ്പോളല്ലോ
സ്തമരൻ സൗമ്യഭാസ്സായ് ഭവൻ വന്നുദിച്ചു
വരിഷ്ഠപദാനങ്ങളേലും മഹാത്മൻ! 1

ധനത്തിൽ ഭ്രമംവിട്ടു, ഭോഗംവെടിഞ്ഞും
വനം പൂകിനാനങ്ങളുച്ചാത്തവീര്യൻ
അനർഘം തപസ്സാൻ യോഗീന്ദ്രനായി-
ജ്ഞനക്ഷേമമിളിച്ചു ലോകത്തിറങ്ങി. 2

പ്രശാന്തേന്ദുരശ്ശിക്കനേരങ്ങളുകൾ
പ്രസന്നാർദ്രമാം നവ്യസന്ദേശസാരം
പ്രചണ്ഡാംഗുലപോൽ തപത്തപശ്ശകതിയാലി-
പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെതന്മേകി. 3

കിടങ്ങാമനാചാരമാളം മതത്തിൻ-
നെടുങ്കോട്ടപോലും കലുങ്ങുവിധത്തിൽ
ഒടുങ്ങാത്തൊരങ്ങുപ്രഭാവതിരേകം
കൊടുങ്കാറ്റുപോലെന്നു വീശിത്തുടങ്ങി. 4

മടംപൊട്ടിയോടുന്ന ജാതിദിപത്തോ-
ടെതിത്തായതിൻമസ്തകം തച്ചടുത്താൻ
അഭയോഗനാകം മഹാസിംഹമായി-
സ്വതന്ത്രം ഭവദ്വക്താമാഹാത്മ്യമന്നാൻ. 5

അഹോ! കാലിവക്ത്രത്തിനൊപ്പം കിടന്നോ-
രനേകായിരംകോടിമത്സ്യക്കുശേഷം
മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നേടിക്കൊടുത്തു
മഹേഷ്! ഭവൻ ഘോരധർമ്മാവത്താൽ. 6

ഉദീർണ്ണാനോം പ്രൗഢസിദ്ധൻ ഭവാനി-
ങ്ങുദിക്കുവരേയ്ക്കിക്കുമാമണ്ഡലത്തിൽ
ഉരയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിലൊരാചാർയ്വനും ഹാ!
ശരിക്കീശപരൈക്യം മതൈക്യാദിതാനും. 7

ഭവന്നാമമന്ത്രം ശ്രവിക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും
ഭടൻ, വൈദികൻ, ബാലകൻ, വൃദ്ധനെല്ലാം
ഭയം കൈവെടിഞ്ഞതകശകതിപ്പുറപ്പിൻ-
തരഗോലൂരംപോലെ ഭാസിച്ചിടുന്നു. 8

സുധീന്ദ്രൻ ഭവൻ സ്നേഹസംസികതമാക്കി-
സ്സുവർണ്ണഭയോടന്നു കത്തിച്ചു പന്തം—
സുധർമ്മാത്മകം—ശിഷ്യവൃന്ദം വഹിപ്പു
സുഖം പൂർണ്ണമായ് മത്സ്യലോകത്തിനേകാൻ. 9

നരുംമഞ്ഞവസ്ത്രം ധരിച്ചെടുമെങ്ങും
നരക്കുത്തമാടർമാഗ്ഗങ്ങൾ കാട്ടാൻ
നടക്കും ഗുരോ! തപന്മഹസ്സെന്നുമേകം
നവജന്മസ്തമം ധർമ്മദൂതാഗ്രന്മാൻ. 10

ജനിച്ചു ഭവൻ പല്ലമാടത്തിലെന്നാൽ
ജയം നേടി ഹാ! വീരഭൂപാലരെക്കാൾ;
ജലൽക്കാനി വീശി പ്രഭോ, തപന്മഹത്വം
ജഗൽക്കുതിയായ് പൊങ്ങിനില്ക്കുന്ന നാനും. 11

സമസ്തപ്രഭേദങ്ങളും തീർന്നാരിൽ
സഗർഭ്യതമാനേവയും പ്രോല്ലസിക്കാൻ
സമഗ്രം സുഭവ്യം കനിഞ്ഞെകിടേണേ
സമതോപദയത്തിൻചിതാവാം മഹേഷ്! 12

ഒരു ജാതി

— ഗോപാൽവ്രത*, മണ്ണാക്കാട് —

1

(കാകളി)

ഒന്നാണു ജാതി; മതവുമതേവിധ-
മൊന്നാണു; ദൈവവുമൊന്നെന്നറിയുവിൻ!

മന്നിൽ നാമൊക്കെയും സോദരീസോദര-
രിന്നിമേൽ; പ്രേമമാണീശ്വരാധാര്യം!

ഏതാകിലും മതം, മാനുഷനാവണം
പുതാശയൻ പുണ്യകർമ്മപരായണൻ!

ഏതാകിലും ജാതി, സൽക്കർമ്മനിഷ്ഠയും
ഭൂതാനുകമ്പയും നമ്മെയുയർത്തണം!

ദൈവമേതാകിലും, പ്രേമിയായ് നിഷ്ഠാമ-
സേവനസദ്വ്രതനാവണം മാനവൻ!

ജന്മനാ സ്വർഗ്ഗം ശുഭദ്രോണൽക്കൃഷ്ട്-
കർമ്മം മനുജനെസ്സദഃ“ഭിജ്നാക്കിടം!

നമ്മളിസ്സത്യം മറന്നു, പിറവിമേൽ
മേന്മ നടിക്കുന്നു വന്ദദാധീനരായ്!

കർമ്മത്തിൽനിന്നാണു ജാതിതന്മുഖം;
നന്മവിതയ്ക്കുകിൽ കർമ്മം സുകാമ്യമാം!

പാദവിമളിതസോദരോദ്ധാരണം—
പുതസംസേവനം—ചെയ്യുവോൻ ശുഭനാം!

സ്വസ്വേദസികതമാം സല്കർമ്മവല്ലിയിൽ
സുസ്വാഭുവാം ഫലം ചേപ്പുവൻവൈശ്വന്തനാ!

ആർത്തരെ ത്രാണനംചെയ്യുവാൻ തന്നത്യ-
രക്തകണികയും ചിന്നുവോൻ ക്ഷത്രിയൻ!

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനകിരണവിതരണ-
ധ്യാനമനനപരായണൻ ബ്രാഹ്മണൻ!

മർത്യൻ മറന്നുപോയ് കർമ്മമഹിമകൾ;
ജാത്യഭിമാനാധനിനവൻ മട്ടകൻ!

ഉന്നതജാതിയിൽ വന്നു പിറക്കിലു-
മിന്നവനില്ലപോൽ കർമ്മം തുടന്നിടാം!

പഞ്ചയജ്ഞങ്ങളും വേദകർമ്മങ്ങളും
* “ലഞ്ചു”പുരകളിൽ വീഴ്ത്തുമുട്ടുമ്പോളും

ബ്രാഹ്മണ്യമാഹന്ത! ജീവിപ്പതുണ്ടുപോൽ
ബ്രാഹ്മ‘സൂത്ര’ത്തിന്റെ സാമത്വമൊന്നിനാൽ!

വണ്ണാശ്രമധർമ്മപാലനം ലുപ്തമായ്;
വണ്ണാഭിമാനവിഭോഷണങ്ങൾ മാത്രമായ്!

നാലാശ്രമങ്ങളും പാലനലാളന-
മേലാതെയിന്നു പുരാണകഥകളായ്!

ഇല്ലാതെയായ് ബ്രാഹ്മചാരികൾ, ഹാ! തീരെ-
യില്ല വാനപ്രസ്ഥ;രില്ല സംന്യാസികൾ!

ധർമ്മവിലോപം ഭവിച്ച ഗൃഹസ്ഥരാ-
ണിമ്മന്നിലെങ്ങുമവക്കില്ല മാറ്റവും!

ഭോഗവസന്തരസാസ്വാദനോത്സുകർ,
ത്യാഗമഹാശ്രീഷ്ഠതാപവിരോധികൾ,

ഹാ! ഹാ! ഗൃഹസ്ഥരൊരുപോലെയിരിയ-
ഭാഹശമനപരിശ്രമതല്പരർ!

നഷ്ടമായ് മുററും ചതുരാശ്രമങ്ങളും
നിഷ്ഠയും; വണ്ണാശ്രമങ്ങളും ഭുഷ്ടമായ്!

കഷ്ടം! “സനാതനധർമ്മ”മറയിട്ടു
പോറ്റുന്നു പിന്നെയും ‘ജാതി’യെ സ്വാതന്ത്രികൾ!

2

ആനം സനാതനമൈന്ദവധർമ്മീ
ഹീനമാം ‘ജാതി’യെ സൃഷ്ടിച്ചതില്ലതാൻ!

മൈന്ദവധർമ്മമാം മന്ദാകിനിയുടെ
സുന്ദരസാത്വികസ്വച്ഛോത്തഭവസ്ഥലം—

ഗൗരവമിമാലയും—വേദങ്ങളും;ണതിൻ-
ചാരസാനുക്കളുപനിഷത്സഞ്ചയം!

കാടുകളത്രേ പുരാണങ്ങൾ; കാളിന്ദി
കൂടും പ്രയാഗയോ ഗീതാ, രസാത്മികാ!

ഔഗേധമാദികൾ നോക്കിയാലും കലാ-
നക്രമജാതി പരിചിതമാണ്!

* Lunch-home=ഹോട്ടൽ; ബ്രാഹ്മണൻ ഭോജനാലയം നടത്തുന്നതല്ല.

സദ്ബ്രഹ്മവിദ്യാരഹസ്യം ഗ്രഹിപ്പിച്ചി-
തബ്രാഹ്മണനായ *ദാസനെന്തെത്തമൻ!

ക്ഷത്രിയപാദം സമാശ്രയിച്ചുൽക്കൃഷ്ട-
തപം ഗ്രഹിച്ചുപോൽ ബ്രാഹ്മണവംശജൻ!

ജാത്യഭിമാനമുപനിഷത്ക്കാലത്തു-
മത്ര മദാസതചേർത്തില്ല മന്ത്രിനിൽ!

“കമ്മഗുണംകൊണ്ടു ശുഭനും വിപ്രനും;
കമ്മദോഷംകൊണ്ടു ശുഭനും വിപ്രനും!”

ജനാസ്സദജാതിഭേദം + ‘മനുസ്മൃതി’-
യിമൊഴികൊണ്ടു നിഷേധിച്ചതില്ലയോ?

† “കമ്മഗുണംകൊണ്ടൊഴികെ, നിജവംശ-
മേന്മയാൽ ബ്രാഹ്മണനാകയില്ലാരുമേ!

ജാതിക്കടിസ്ഥാനമായതു കമ്മമെ-
ന്നോതന്ന ഭാഗവതത്തിലുമിങ്ങനെ!

കമ്മണാ, താഴ്ന്നകലത്തിൽപ്പിറന്നവർ
ബ്രഹ്മണന്മാരായ് പ്പരാണകാലത്തിലും!

പൗരാണികകാലസൃഷ്ടികൾ വ്യാസനും
ശ്രീരാമചന്ദ്രഗുരുവും വസിഷ്ഠനും!

ക്ഷത്രിയവീരവിശ്വാമിത്രനും കമ്മ-
ശുദ്ധിയാൽ ബ്രാഹ്മണസൽപദം പൂകിനാൻ!

അന്നു വംശാനുകൂലജാതിഭേദമി-
ല്ലന്നതസൽപ്പദമാണിടാം കമ്മണാ!

കമ്മം—തൊഴി—ലാണു മാനദണ്ഡം ജാതി-
മേന്മയെന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ!

ജനാവലംബിതജാതിവിഭാഗമാ-
മിമ്മഹാശാപം ഭവിച്ചു ശന്നൈ ശന്നൈ

പിന്നീടയിത്ത് വും ‘കണ്ടുകൂടായ്മ’യും
ദുസ്തവപോലേ ഏല്പിച്ചു ജാതിയെ!

* അസ്പഷ്ടശൃതയുടെ പശ്ചാത്താപമുമാ-
യല്ലം കഴിയവേ ‘ജാതി’യും ‘വർണ്ണ’വും!

‘ജാതിഭേദം’തന്നെ ‘ഹിന്ദുമത’മെന്ന
ബോധം ജനതയിൽ താനേ വളർന്നുപോയ്!

* മഹാഭാരത ഉപനിഷത്തിൽ, ദാസീപുത്രനായ സത്യകാമജംബാ-
ലൻ ഹരിദ്രതമത ഗൗതമമുനി ബ്രഹ്മവിദ്യാദികൾ ഉപദേശിച്ചു
എന്നു കാണുന്നു.

† അദ്ധ്യായം 10; ശ്ലോകം 65.

‡ വൈശമ്പായനൻ യുധിഷ്ഠിരനോടു പറയുന്നതു്.

* ‘അയിത്തം’.

ഹിന്ദുമതമായമാകവേ ജിണ്ണിച്ചു
നിന്ദ്യമാം തീണ്ടലും ജാതിയുടകാർണം!

കെട്ടിപ്പിടിക്കാതെ, കൂടെപ്പിറവിയെ-
യാട്ടിയോടിച്ചു; ചവിട്ടിമെതിച്ചു നാം!

പ്രേമമാടിമസദ്ഗുണം കൈവിട്ടു
ഭീമനരപിശാചുക്കളായ് മാറി നാം!

രാമൻ ശബരിയെപ്പൂജിച്ച ഭൂമിയിൽ
രാമൻ + ‘രഹീം’യി ‘രക്ഷ’നേടാനരോ!

പാരതന്ത്ര്യംമാത്രമല്ലംശവിച്ഛേദ-
ദാരുണപീഡയുമാണു ഹാ! x ഭാരതം!

3

വിപ്രേതരകവി തീർത്ത ശാകന്തളം!
തൽപ്പരം ഹാ! കാളിദാസൻ പിറന്നുവോ?

ആണ്ടുകളേറെയാ, യിന്ത്യയിൽ വഴിയ-
ശണ്ഠയാൽ വ്യാസൻ വളർന്നില്ല എന്തനൻ!

ഏതയോ 1 ‘ടൈ’ല’യും 2 ‘ടർണ’ജാതിതൻ.
കത്തുമൂലം തലപൊക്കാതെ വീണുപോയ്!

3 ഷേക്സ്പിയർ, 4 ബ്രിൻസിഡേ,
(5 സിംസൺ, 6 ഗിഹോർഡി, വ-
രുല്ലന്നായില്ല ജാതിയാലിന്ത്യയിൽ!

വാല്മീകിയും കാളിദാസനും വ്യാസനും
കഡ് മളപ്രായത്തിലെത്ര നശിച്ചുപോയ്

ജാതികീടത്തിന്റെ ബാധയാൽ ഭാരത-
മേടിനിയായിട്ടും നന്ദനവാടിയിൽ!

ഹിന്ദുമതമായ സുനസ്ഥകീടമീ-
നിന്ദ്യമാം ജാതിവിഭാഗം വിനാശകം!

ജാതിയാ‘മർബ്ബദം’കാരണം ഭാരത-
മാതാവു * ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ഹോ! പാത്രമായ്!

ആരോ വിതച്ചതാമാരോഗബീജമേ-
ളാരോഗ്യസിദ്ധിക്കു തീരെ നശിക്കണം!

+ അവസ്ഥർ സവസ്ഥമർന്നത്തിൽനിന്നു രക്ഷാനുഭവം.
ഇസ്ലാംമതം മുതലായവ സിക്ക്കിക്കണുണ്ടു്.

x ഭാരതം വിഭജനമായല്ലോ—പാക്കിസ്ഥാൻ സൃഷ്ടി—!

1. ഒരു പാശ്ചാത്യമഹാകവി. 2. സുപ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരൻ.
ഇവർ രണ്ടുപേരും ജന്മനാ ക്ഷരകന്മാരായിരുന്നു. 3. ആംഗല-
മഹാകവി. 4. വിദഗ്ദ്ധനായ ഇഞ്ചിനീയർ. 5. വിഖ്യാത
ഗണിതവിദവാൻ. 6. പ്രസിദ്ധ പത്രാധിപർ. ഈ മഹാജ്ഞ-
രെല്ലാം താഴ്ന്നജാതിയിൽ പിറന്നു് സ്വപ്രയത്നത്താൽ ഭരണത്തും
പ്രാപിച്ചവരാണ്.

* ഇന്ത്യാവിഭജനം സ്മരണയ്ക്കും.

ഭാരതം പൂർവ്വസമുജ്ജ്വലോച്ചസ്ഥാന-
മാരോഹണം ചെയ്ത ശാന്തിപരത്തുവാൻ
തീരെ നിലയ്ക്കണം ജാതിമതങ്ങൾതൻ-
പേരിൽ നടന്നിടും പോരും വിരോധവും!

ജന്മത്തിനല്ല, വരേണ്യമാം നിഷ്കാമ-
കർമ്മത്തിനത്രേ മഹത്വവും മൂല്യവും!

ജന്മഭൂസേവനസൽക്കർമ്മനിഷ്ഠയിൽ
നമ്മളെല്ലാം "മൊരുജാതി"യായ് തീരണം!

"ലോകാസ്സമസ്താസ്സവിനോ ഭവന്തു"വാ-
"ലോകലോക"ത്തെ വളർത്തുവാ, നാളുമായ്

നാമേകജാതിയായ് തീരണം; കൃത്രിമ-
സിമകളെല്ലാം തകർത്തുനിരത്തണം!

പാവനസേവനസഭാപ്രതയാരണ-
മാവണമി "യൊരുജാതി"തൻഭൂഷണം!

4

ബുദ്ധനും, സ്വാമിരാമാനന്ദനും, മഹാ-
ഭക്തകബീറും, ഗുരുവരനാനകും,

മോഹനറായിയും, ശ്രീദയാനന്ദനും,

* മോഹനദാസനും, + സ്വാമിനരേന്ദ്രനും,

വീതരാഗവരനാരായണഗുരു-

പാദങ്ങളും, 'സ്നേഹ'സന്ദേശധാരയാൽ

* മഹേശമംഗാസ്ഥി.

+ സ്വാമിവിവേകാനന്ദൻ.

സംഭീഷ്ടമാക്കിയ 'സൗഭാത്ര'ദീപിക-
യേന്തിപ്പുരത്തുവിൻ സൽശാന്തികന്ദളം!

മിശ്രവിവാഹങ്ങൾ, നൽപ്പന്തിഭോജന-
മിശ്ശാപമുക്തിക്കു രണ്ടും പരക്കണം!

സ്നേഹമസൃണമനസ്സിലുദിക്കണം
മോഹമകന്നു സ്വയം സമഭാവന!

ബാഹ്യനിയമങ്ങളല്ല, സൽസൗഹൃദ്-
ബാഹുല്യമാവണമാലംബനം സഭാ!

നാ "മൊരുജാതി"യായ് തീരണമിന്ത്യയിൽ
പ്രേമവും ശാന്തിയും പൈമ്പാൽ-

പൊഴിക്കുവാൻ!

ആഫ്രിക്കയിൽനിന്നു 'വണ്ണവിഭേഷ'ത്തെ-
യപ്പോളൊഴിക്കുവാൻ നാമർഹായ് വരും!

താനയന്നിടണമെങ്കിലുയർത്തണം
താണുകിടക്കും സഹജശത്രുക്കളെ!

ക്ഷേമം വിളയണമെന്നു കൊതിക്കുകിൽ
പ്രേമാമൃതസുഖവഷം പൊഴിക്കണം!

മാറണം 'മാരണ്'മാം ജാതി; കാലമാ-
മാ,റണകെട്ടിത്തടുക്കുകിൽ നില്ക്കുമോ?

മാറണം വണ്ണവിഭേഷവും തീണ്ടലും
മാറണമെന്നാകിൽ മാതൃഭൂവിൻ ക്ഷതം!

മാറണമെന്നു പറയാതെ പുൽകുവിൻ
മാറണച്ചമ്പോടണയും സഹജരെ !!!

ആചാര്യൻ ജയിക്കുന്നു

— പറയട്ടാട്ട് കുഞ്ഞിരാമൻ —

കേരളം രണ്ടാശ്വ-
പുരുഷന്മാരെക്കാട്ടി-
ക്കോരമയിർക്കൊള്ളിക്കുന്ന
വിശ്വരൂപത്തെപ്പാടേ;

വിസ്തൃതവിഹായസ്സാം
വിമാനംതന്നിൽനിന്നും
നിസ്തലം സൂതിഗീതം
പൊഴിപ്പുനക്ഷത്രങ്ങൾ;

പാരിജാതത്തിൽനിന്നു
ഭേദകൾ പഠിക്കുന്ന
പൂവുകൾ പതിപ്പതു
കേരളക്ഷേത്രംതന്നിൽ;

പാവനാദർശംപാടും
ഭാവനാവിശാലന്മാർ
സാദരമിവരുടെ
കീർത്തനം ഗാനംചെയ്തും;

ഭൂതലമതിലെങ്ങും
പരന്നുകാണാറായി-
പുതമൊരാദർശം-
ദീപത്തിൻപ്രഭാപൂരം;

“മത്സ്യന്മാരാത്മജന്തനാ-
രാകണ;മതൊന്നാണു
കർത്തവ്യ;മല്ലെന്നാകിൽ
ജന്മമെന്നെകൃതാർത്ഥം”

മിന്നമാഖണ്ഡോതത്തിൽ-
ക്കളിക്കും കാന്തിക്കളളിൽ
നിന്നുമാസ്സത്യാദർശം-
മൊന്നത്രേ മുഴങ്ങുന്നതു;

വാരിധിതന്നിൽനിന്നു
പൊങ്ങുമാരവംതന്നിൽ-
പുരിതമതിൻനവ്യ-
മോഹനസന്ദേശങ്ങൾ

ശാന്തമായുയർന്നുകൊ-
ണ്ടൊടുമാത്തരംഗങ്ങൾ
കാന്തമാമതിനുടെ-
യുട്ഗാതാക്കന്മാർതന്നേ.

സമുനെപ്പല്ലിക്കൊണ്ടു
പാഞ്ഞെത്തും മണിക്കാറ്റിൻ-
ഹൃത്തലിയിൻഗന്ധ-
മല്ലാതെ മറെറൊന്നൊ?

ചന്ദനത്തളിരുക-
ളിളകിക്കളിക്കുന്ന-
തെന്തിനാ?-യതിനുടെ
മഹത്വം വാഴ്ത്താല്ലീ?

വെങ്ങൊറ്റക്കുടമൂടി
നിവൃട്ടമാച്ചാവേയത്തിൻ-
കൊമ്പുകളിൽസാര-
മുന്ദരോടുപോഷിപ്പൂ;

പാടത്തുവിത്തിട്ടിടം
കഷ്ടകരത്യാനന്ദം
പാടുന്നപാട്ടിൽപ്പോലും
സംവ്യാപ്തമീയാദർശം

ആയിരംകൊല്ലങ്ങൾക്കു-
മപ്പുറത്തുയന്നൊരു
താരകം സർവ്വരാശ്യ-
മുവിതൻഭാഗ്യംപോലെ

അക്ഷയപ്രഭാവത്തി-
ന്നാഗാരം ഗുരുഭേദ-
നിക്കിതിക്കുപരാനാം
മാർത്താണ്ഡൻ പ്രചണ്ഡാഭൻ

മായികുപ്രപഞ്ചത്തിൽ
മായാതെ മിന്നിടുന്ന
വാരൊലിവിജ്ഞാനത്തിൻ-
മാധുര്യം മറക്കാമോ?

ആ ജഗദ്ഗുരുവരൻ
ശങ്കരാചാര്യൻതാനാ-
മീജഗദ്ഗുരുവാകും
ബ്രഹ്മശ്രീനാരായണൻ;

മുന്നമാശാസ്യത്തിന്റെ
പാദത്തിൽനിമജ്ജിച്ചോ-
നിന്നിതാമരനത്തിന്റെ
ശാന്തസാഗരമായി;

മുന്നമാപ്പരമത-
 ഖണ്ഡനംചെയ്തോൻതന്നെ-
 യിന്നിതാ മതംസർവ്വ-
 മേകമെന്നെടവോഷിപ്പൂ;
 മുന്നമാവിപ്രന്മാർ-
 മദ്യത്തിൽജനിച്ചോൻതാ-
 നിന്നിതാതാഴ്ന്നപ്പട്ട
 വസ്ത്രത്തിൽ വിരാജിപ്പൂ;
 ആശ്ചര്യം! വിശ്വപത്തിന്റെ
 നിയമംനിരീക്ഷിക്കി-
 ലാശ്ചര്യതരംഗങ്ങൾ-
 ഉയരാം വേദാവിന്നം,
 പശ്ചിമാണ്ഡിയിലാണു
 സൂര്യൻതാൻ പൂർവാദ്രിയിൽ
 നിശ്ചയമുയന്നു
 നിവിവാദമിഷ്ടം;
 നിരജനിരകളാ-
 സ്സൂര്യനെമറച്ചാലും
 നീലവിണ്ടലമതിൽ
 മായുകില്ലതിൻഭീഷ്മി;
 ചക്രവാളത്തിന്നങ്ങേ-
 പ്പുറത്തുവ്യാപിച്ചീട-

മിപ്രഭാപടലത്തിൻ-
 മോഹനാശ്ശുക്കരപാരം.
 വായുമണ്ഡലംതന്നിൽ-
 ച്ചാഞ്ചാടുംപരമാണ്ഡ-
 ബാലകരതിൽനീന്തി-
 കളിക്കാം നിരാതജം;
 കൊച്ചുപുൽക്കൊടിപോലും
 തൻതലയുയർത്തുന്നോ-
 രസവരംഗംതീർത്താ-
 രാചാര്യൻ ജയിക്കുന്നു.
 ജാതിഭേദത്താൽ മത-
 ഭേദത്താൽ ഭിന്നിപ്പാൻ
 സോദരസ്നേഹംവിട്ടു
 പോരാടുന്നാടേതിന്നും
 വണ്ണഭേദത്താലുച്ച-
 നീചഭേദത്താൽ തമ്മി-
 ലെണ്ണമറച്ചിമതി
 നടത്തുന്നാടേതിന്നും
 ആചാര്യൻ, വിശ്വപതി-
 ലരാജ്യൻ, സമത്വത്തി-
 ന്നാചാര്യൻ, തുല്യസ്നേഹൻ
 യോഗീശൻ ജയിക്കുന്നു.

എന്റെ ഗുരുദേവൻ

— ലേഡിവിഭാൻ, മുതുകുളം വി. പാർതിശമ്മ —

ഏറെ നൂറാണ്ടിനുള്ളിലൊരിക്കലിലോകമാം
ചാരമാമരാഗത്തിൽ വിടരും പൊൽത്താരായി

കേരളാരാമത്തിൽ വന്നുടയ്ക്കെയെടുത്തു
സൗരഭധാരപെയ്ത യോഗിയെൻഗുരുദേവൻ.

ദിവ്യദിവ്യമാമാത്മജ്ഞാനത്തിൻപ്രകാശത്താൽ—
തീവ്രമൗ തപസ്സിന്റെ സിദ്ധിയാൽ—പ്രബോധ-
[ത്താൽ—

നിർവാണലാഭംചേർക്കുമിശ്വരസാക്ഷാത്കാര-
നിവൃത്തിയാസ്വദിച്ച യമിയെൻഗുരുദേവൻ.

യോഗസാമ്രാജ്യച്ചേക്കോൽ നിശ്ശങ്കം ത്യാഗത്തിന്റെ
ശ്രീകരമണിവേദിതന്നിലപ്പണംചെയ്തു,

ഛാ ! കനിഞ്ഞവശലക്ഷങ്ങളെയുദ്ധരിക്കാൻ
സാക്ഷാത് പ്രയത്നിച്ച മാമുനിയെന്നാചാര്യൻ.

ജാതിതൻപെരുങ്കോട്ട തച്ചുടച്ചൊടുക്കുവാൻ—
സ്ഫീതമാമയിത്തത്തിൻധർമ്മം നടുത്തുവാൻ—

ഭീ തിങ്ങും മാമുൽക്കൊടുംകാടാകെത്തകർക്കുവാൻ—
മാദകമദ്യത്തിന്റെ താഡധവം നിർത്തിടുവാൻ—

ഘോരാട്ടഹാസം പാരം മുഴക്കിത്തിമിഞ്ഞാരാ-
ക്രൂരമാം മതഭ്രാന്തിൻമസ്തകം പിളർക്കുവാൻ—

ആരണക്കൊപ്പം ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയനുഷ്ഠിക്കാൻ—
ധീരധീരം യത്നിച്ച സിദ്ധിയെൻഗുരുദേവൻ.

‘ഏകമാം ജാതി,യേകമത,മാവിധം ദൈവ-
മേക’മിപ്രപഞ്ചത്തിൽ മാനവർക്കുവിലക്കും

ലോകൈകവന്ദ്യമാമിസ്തന്ദേശമരുളിയ
യോഗസമുദ്രം ജഗദ്ഗുരുവെൻഗുരുദേവൻ.

പൂവിലും പൂഴ്വിലും പാവമാമജ്ഞതിലും
വൈവശ്യമെഴും വെറും മോഷ്ടാവാം ഭ്രാന്താവിലും

ജീവകാരുണ്യമുതമനപഥം വർഷിച്ചൊരു
നിർവ്വണപ്രഭൻ ‘ബുദ്ധഭഗവാ’നെന്നാചാര്യൻ.

മുകരം—ബുധിരരം—യന്ധരം—ബുദ്ധാന്തന്മാരം—
ലോകരൊക്കെയുണ്ടുള്ളും കഷ്ടരോഗികളെയും

പാകംപോൽ കൃപയുറമേകമാം കടാക്ഷത്താൽ
ശോകമാറിയ ‘യേശുദേവ’നെൻഗുരുദേവൻ.

മാനവജനതയെന്യോന്യം ഭിന്നിപ്പിച്ചു
ഹീനഹിംസ്രംകുളാക്ഷം സമതാരാഹിത്യത്തെ

ഉന്നമനമുച്ചാടനംചെയ്തു സൗഭാഗ്യംചേർക്കാൻ
മൗനമായ‘പ്രസംഗിച്ച ‘നബി’ യെൻഗുരുദേവൻ.

ജ്ഞാനസങ്കേതങ്ങളാം ‘ശാരദാനിലയ’ങ്ങൾ-
ഉന്നന്ദം സംസ്യാസിമാർക്കുള്ളും മഠങ്ങളും

നാനാദേശത്തും സ്ഥാപിച്ചുദൈതം പരത്തിയ
മാനനീയനാം ‘ശങ്കരാചാര്യ’നെന്നാചാര്യൻ.

പാവനമാകും ശുദ്ധനൈഷികബ്രഹ്മചര്യം-
തീവ്രസിദ്ധിയാൽ സ്വയം പ്രകൃതിതൻശക്തിയെ

ജീവാവസാനംവരേപ്പാവതുളളിച്ച തമി-
സാർവഭൗമനാം സാക്ഷാത് ശ്രീ‘ശുക’നെന്നാചാര്യൻ.

ചേതോമോഹനമാകും വിശ്വസൗകമാർയ്ക്കത്തിൻ-
ശ്രീതിങ്ങും മഹനീയനടനരംഗങ്ങളായ്

ഖ്യാതിപൊങ്ങിടമരുവിപ്പറം, ശിവഗിരി,-
യാതുംഗമോദമേകമാലുവാ, യിവിടെല്ലാം

ഏറെനാൾ ചുറ്റിച്ചരിച്ചിപ്രപഞ്ചോദ്യാനത്തിൻ-
ചാരത നിരീക്ഷിച്ച മാനസം കുളിപ്പിച്ചു

ആ രമ്യ ‘നവകാവ്യമഞ്ജരി’നികരങ്ങൾ
പാരിനപ്പണംചെയ്തു ‘കവി’യെൻഗുരുദേവൻ.

ത്യാഗികൾക്കുഗ്രേസരൻ ഗാന്ധിജി, മഹാകവി-
കോകിലം ഓഗ്രനൈല്ലത്യന്തവിഖ്യാതരായ്

ലോകസമ്മതന്മാരാമത്രയോ പുണ്യാത്മാക്ക-
ളാഗമിച്ചാരാധിച്ച പൂജിതനെന്നാചാര്യൻ.

ഭാരതാന്തരീക്ഷത്തിലുജ്ജ്വലപ്രബോധനം
ധാരയായിളക്കിയ വിപ്ലവഭേരിവിചി

പരാരതെയുണർവാംഗുഭൂവിലുമുദിപ്പിക്കാ-
നാരഹോരാത്രം യത്നിച്ചുദിവ്യനെന്നാചാര്യൻ.

യാതൊരുമഹാത്മാവിൻതിരുവായ്‘മൊഴികൾക്കു
മീതെയായിനി മറെറാചാര്യപ്രവരനും

ഓതുവാൻ പുതുമായിട്ടൊന്നുമില്ലാത്തവണ്ണ-
മേതുതപവുംചൊന്ന സർവ്വജ്ഞനെന്നാചാര്യൻ.

നിവീകരധ്യാനത്താൽ നിത്യമുക്തനായ്നിജ-
സർവാസനകളുമടൻ താനേവീണ

നിവാണാമൃതസിന്ധുവീചിയിൽ വിലയിച്ച
സർവവന്ദ്യനാം സാക്ഷാത് സംസ്യാസിയെന്നാചാര്യൻ.

വിശ്വവിശ്രുതി ശതകോടിഭിപജപാലയാ-
ലശ്രാന്തം തെളിച്ചൊരാ 'സ്വസ്തജ്ജ്വലി'തീർത്,

പേശലപ്രശസ്തിതൻപന്തലിലാഘോഷിക്ക-
മാ ശതവഷോത്സവനാഥനെൻഗുരുദേവൻ.

ബ്രഹ്മവിദ്യാമന്ദിരഭാജ് മഹാമം മണിസന്ധ-
മുണ്മയിലയത്തുന്ന മഹിതോത്സവമേ! മേൽ

ഇമ്മന്നിലേകലോകധർമ്മത്തിൻധ്വജംനാട്ടി
നിർമ്മായചൊരിഞ്ഞൊലും ശാന്തിതൻനിലാവെക്കും.

ശതവാഷികോത്സവമഹിതയജ്ഞത്തിന്റെ
വിദിതാഭ്യക്ഷനായിപ്പകഴം ഗുരുദേവ!

ക്ഷിതിതൻചക്രവാളമാകവേ തവ തേജ-
'സ്സഭയപ്രഭ'വീശിയാകല്പം വിരിയട്ടേ!!

നമസ്തേ ചെമ്പഴുതിഭേശമേ! ഗുരുവിന്റെ-
യമർത്ത്യജന്മത്തിനാൽ വ്യാതമാം ഭൂഭാഗമേ!

നമസ്തേ! വയൽവാരഗോഹമേ! ഗുരുവിന്റെ
തിമിർത്ത പുണ്യഭാരതാഷ്ടിയ കടീരമേ!

നമസ്തേ വിശ്വോത്തരസർവ്വതൃമണീയ-
സമവാദികയാകമരുവിപ്പറന്നാടേ!

അമലനെന്നാചാര്യനദ്യാത്മപ്രഭുചേർത്താ-
രമരവടവൃക്ഷമൂലമേ! നമസ്തേ.

നമസ്തേ ശിവഗിരിമഞ്ജുളമലർക്കാവേ!
സമസ്തസംപൂജ്യമാം ശാരദാനിലയമേ!

നമസ്തേ! ഗുരുവിന്റെയാരാധ്യസമാധിയാൽ
ക്ഷമചൂടിടുമാര്യശാന്തിതൻനികേതമേ!

നമസ്തേ ലോകോത്തരസന്ദേശസന്ദായക!

നമസ്തേ ഭാരതീയപരമഹംസോത്തമ!

നമസ്തേ ഭുവനത്തിൻനിസ്തലപ്രബോധക!

നമസ്തേ ശ്രീനാരായണാചാര്യ! നമോസ്തു തേ.

വിദ്യാമന്ദിരമാക്കി മാറിയ ദേവാലയം

— നാലാകുൽ —

1. ചുണ്ഡമാം വെയിലേറലനിതൽസമ്പാദ്യമാം
മഞ്ഞണിക്കുന്നിൽനിന്നുമുരുവിച്ചൊരു നദി;
നാടിനാരോണമാം ക്ഷേത്രമായ് രൂപംപൂണ്ടു
നന്മയാചെടിയിലെ മഞ്ജുളകസുമാപോൽ!
2. പൊങ്ങും ശേപ്പുങ്ങളും പ്രാസാദകുടുംബവും
പൊൻകൊടിമരുമായ് മിന്നമട്ടേവാലയം,
കലതൻസുഭഗമാം പുഞ്ചിരിയമൃതിനാൽ
കരളിന്നേകിയാക്കും തൃപ്തിതൻവിരുന്നകൾ!
3. പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം, പൊടിപൂരമായാലോഷിപ്പാൻ
രക്ഷക്കുചെയ്ത വേണ്ടുമട്ടിലുപ്പണക്കാരൻ—
സംഗീതസദസ്സുകൾ, ദീപക്കാഴ്ചകൾ, സദ്യ
ഭംഗികൾകലരുന്ന പരിപാടികളേറെ
അട്ടിനത്തിനെ ചായംപൂശിച്ചു, മടിശ്ശീല
അല്പവും മടിക്കാതെ തുറന്നു പണക്കാരൻ!

4. ആഘോഷത്തിനതലേന്നാളിലെനിശയിങ്ക-
ലുത്തുതസ്വപ്നംകണ്ടു ക്ഷേത്രത്തിനുമുമ്പാകെ;
വേണശോപാലൻവന്നുചൊല്ലി "തീയാഘോഷ-
(അർപ്പണം)
വേണ്ട, നീയൊരു വിദ്യാശാലയാക്കുകീക്ഷേത്രം,
അക്ഷരജ്ഞാനമേകാംഭാനമേ സാക്ഷാദാനം,
വിത്തേശാ! നിൻസമ്പത്താവഴിക്കുചരിക്കട്ടേ,
കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നീക്ഷേത്രമുറ്റത്തുകളിക്കട്ടേ,
കുഞ്ഞിക്കാലുകളെന്തും ചമ്പകംമുടിക്കട്ടേ,
അവർതൻകളികളും നിമ്ബലസ്തിതങ്ങളും-
മധികം പ്രിയമേകും മന്ത്രതന്ത്രത്തെക്കാളും,
പൊതിയുമിരുറുന്നീങ്ങിയവർതന്നാത്മാവുകൾ
പുതുതാമരപോലെ വിടരാനിടയാക്കൂ!"
5. പിറേന്നാൾ, കിനാവുകൾ വിശ്വസിച്ചൊരാ-
(യന്ത്രൻ)
വിദ്യാമന്ദിരമാക്കിമാറിയദേവാലയം.

ശ്രീമന്നാരായണാര്യാച്യകം

— പണ്ഡിതശിരോമണി എൻ. കെ. കെ. ശാസ്ത്രി —

ശ്രീമാന്നാരായണോഷ്ഠിൻ ജഗതി ജനിമതോ മജ്ജതോഷ്ഠേ ഭവാഭ്യേ
ദൃഷ്ട്വാ ജാതാനുകമ്പസ്സമവതരദിമാന്ദ്രിധീർഷാർയദാത്മാ ।
ദേശോഷ്ഠം കേരളാനാമവതരണബലാഭ്യസ്ത ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠഃ
സോഷ്ഠം നാരായണാഭ്യോ ജയതി യതിപതിഃ കീർത്തിമൂർത്തിർമഹാത്മാ ॥

1

ആചാര്യൈശ്വര്യൈർമതമുപനിഷ്ഠാം ഗുഡമലൈപതതപം
ഭൂയോഭിർനീതിജാലൈർയദിഹ സുവിതതം കാരിതം ക്ഷേമഹേതോഃ ।
പ്രാഞ്ചം സിദ്ധാന്തമേതം നിജകൃതിഭിരയം സംയമീശ്വോ വിശേഷാൽ
പുഷ്പന്നാരായണാഭ്യോ വ്യലസദിഹ ചിരം യാവദായുർമഹാത്മാ ॥

2

‘ആത്മാപദേശശത’ദർശനമാലികാ’ഭീ-
നലൈപതതപവിശദീകൃതികൃത്പ്രബന്ധാൻ ।
നാരായണഃ പരമഹംസഗുരുവിധായ
ലോകാനസാവുദധരഃ ഭവവാർധിമഗ്നാൻ ॥

3

ജാതൈകൃത്യം, ദേവതൈകൃത്യം സകലമതഗതഞ്ചൈകൃതമലൈപതദൃഷ്ട്വാ,
പശ്യന്നാരായണാഭ്യഃ പരമയതിരയം തത്പ്രചാര്യൈകദീക്ഷഃ ।
നിശ്ശേഷം സ്വീയമായുർവപുരപി ജഗതാമുപ്സ്യൻ ക്ഷേമഹേതോഃ
സാധുനാമുത്തമാനാം സമഭവദുപമാദീക്ഷ വിഖ്യാതഭൂമാ ॥

4

അബ്ധേസ്തീരേഴ്തിരമ്യം ‘ശിവഗിരി’രിതി ച സ്ഥാപയാമാസ ദിവ്യം
ക്ഷേത്രം തസ്തിൻ പ്രതിഷ്ഠാമപി സമതനോത് “ശാരദാ”ദേവികായാഃ ।
യന്മലോദ്ഭാപി തീർത്ഥസ്തപന’മിതി മഹാനുത്സവസ്സേവനീയഃ
പ്രത്യുഷം സോഷ്ഠപദാന്നൈർന ഹരതി ഹൃദയം കസ്യ നാരായണാഭ്യഃ ॥

5

ദേശോഷ്ഠിൻ കേരളേഴ്സത ഹരിജനനിവഹോലാരഹേതും പ്രയാസം
തീവ്രം സ്വീകൃത്യ നാരായണയതിപപതിഃ ഛായ ആസീന്മഹാത്മാ ।
അലൈപതോലോകശ്ചാഭവദയമസകൃത്തത്പ്രചാര്യൈകകർത്താ
പാരാത്ഥ്യം സ്വസ്വരൂപം സുവിശദമതനോദത്ര സർവ്വ ജന്തോഃ ॥

6

സോഷ്ഠം സ്വീയേ സുപുണ്യേ ശിവഗിരിരിതിസത്ക്ഷേത്ര ഏവ സ്വകീയം
സ്ഥൂലം ദേഹം വിസൃജ്യാനഘസുഗുണനിധിർബ്രഹ്മണൈകൃതം പ്രപേദേ ।
യദ്യപ്യേവം തഥാപി പ്രഥിതനിജയശോബിംബതോദ്ഭാപി ഭാതി
സ്വാന്തേ സാധുത്തമാനാം വചസി ച യതിരാധ്യ നാരായണാഭ്യഃ ॥

7

ഇത്ഥം നാരായണാഭ്യോത്തമയതിശതസംഖ്യതരാനേ ജയന്ത്യാ-
മത്ര ശ്ലാഘ്യോത്സവേ തച്ഛുഭൂതലഹരികീർത്തിനഹൃദന്യജനം ।
ശ്രീമന്നാരായണാര്യാഷ്ടകമിദമതനോദ്ഭാകൃതിജ്ഞശ്ശിരോമണ്ഡ-
ഖ്യാപാഖ്യഃ കമാരഃ കൃതിരിയമനഘാ ശ്രീപതേഃ പ്രീതയേ സ്യാത് ॥

8

ജ്ഞാനമാഹാത്മ്യം

— വടക്കുകൂർ, രാജരാജവർമ്മരാജാ —

൧

ജ്ഞാനത്തിനെക്കാൾ മനുജർക്കിത്യ-
മാനന്ദമേകുന്നൊരുവസ്തുവേറെ
താനെന്നിനച്ചിടുകിലില്ല,തൊന്നാ-
ണേനപ്രപഞ്ചാടവിതൻകൊരും.

൨

ഓരോവിധം ശോകശതംവളൻ
പേരോടുക്രൂടികുതാരെരികെ
സാരോപദേശാമൃതധാരപെയ്ത-
താരോക്കിലാ ജ്ഞാനസുബന്ധവെന്ത്യേ.

൩

മന്നം മഹത്വംപെരുകുന്നവിണ്ണും
പൊന്നും മഹേന്ദ്രാദിപദങ്ങൾപോലും
മിന്നുന്ന വിജ്ഞാനമുയർന്നമർത്യ-
നെന്നും തുണാഗ്രത്തിനതുല്യമോർപ്പു.

൪

പണം ലഭിക്കാൻ, വനിതാജനത്തോ-
ടിണങ്ങുവാൻ, നാടുപിടിച്ചുകൊൻ,
അണഞ്ഞിടാൻനല്ലകരം, ലോകരാശാ-
ഗണംവഹിച്ചെടുക്കുമഴിഞ്ഞിടത്തു.

൫

അത്യുല്പമാണീവകസർപ്പമെന്ന
സത്യം മനസ്സികലിയാറിയിെന്നും
സത്യം ചിദാനന്ദഭരം തരുന്ന-
തത്യന്തമാ ജ്ഞാനമഹസ്സമാത്രം.

൬

പരാപരജ്ഞാനമെഴും മുനീന്ദ്രൻ
പുരാതനനീടിനസല്ലഭങ്ങൾ
വിരാജമാനങ്ങളിരിക്കിലും നിർ-
ഭാസൻ നാമിന്നവ കണ്ടിടാത്തോർ.

൭

ഉണ്ടിന്നമശ്ശാസ്യശതങ്ങളാസ്യം
കണ്ടിക്കുവാൻപോന്നവയെങ്കിലും ഹാ
മണ്ടിപ്പെരുമത്തൊടുപാഞ്ഞു ശോക-
ക്കണ്ടിൽപ്പതിക്കുന്നിതു മാനുഷന്മാർ.

൮

പ്രയത്നമാളുന്നിതു ലോകമാകെ-
യുയർത്തിടാൻ നാടുപിടിക്കുവാനും
സ്വയം സ്വകാത്മാവിനെയുദ്ധരിച്ചു-
ജയംവരിക്കാൻ നരനാശയറോൻ.

൯

കേമത്തമുണ്ടുംബുധി നീന്തുവാനും
വ്യോമത്തിലുൾപ്പുകു പറക്കുവാനും
സാമർത്ഥ്യമില്ലൊന്നിനമാത്രമാത്മ-
ക്ഷേമം യഥാത്മത്തിലറിഞ്ഞിടാനായ്.

൧൦

അരക്ഷണം ഹാ നിലനില്പതല്ലി-
നരർക്കുലോകത്തൊടിയന്നബന്ധം
സ്ഥിരത്വമുണ്ടായതിലെന്നുമോഹാൽ
നിരന്തരം മർത്യൻ മടിച്ചിടുന്നു.

൧൧

പിറന്നു, വളർച്ച, പരിച്ചുവിദ്യ,
പരത്തി പേർ, നായകനായ്, യുവാവായ്,
നരച്ചു, രോഗാവശനായ്, മരിച്ചു,
നരൻ, ജവം തൽക്കഥതീൻ സവം.

൧൨

ശൈലങ്ങൾ തുംഗങ്ങൾ ജഗത്സഹസ്ര-
ജാലങ്ങളുമ്മട്ടമഹാസ്തവങ്ങൾ
ഹാ! ലക്ഷ്യമില്ലാതിവയെക്കടുത്ത-
കാലൻവിഴുങ്ങീ കഴുകുന്നപോലെ.

൧൩

നരൻ തദാത്മജ്ഞതപൂകിയെന്നാൽ
സുരർക്കുമേ മേല്ക്കിടയിങ്കൽനില്ക്കും;
ദുരന്തമാന്യുത്തിനുബന്ധവാകി-
ലരംനശിക്കുന്നിതു കീടതുല്യം.

൧൪

ജ്ഞാനംലഭിക്കാത്തവനെനെന്ദ്രകാടി-
സ്ഥാനങ്ങളേറ്റൊലുമധഃപതിക്കും
വാനത്തുനിന്നും നഹുഷൻതുപേന്ദ്രൻ
ഭീനത്തൊടേവീണ മദംനിമിത്തം.

൧൭

മുന്നോട്ടുപോകുന്നിതുലോകമെല്ലാ-
മെന്നോതിടുന്നുപലർപണ്ഡിതന്മാർ
വന്നോട്ടുമുള്ളോക്കതു വന്ധ്യവാക്യം
പിന്നോട്ടുതാൻതടംഗതി തന്മതത്തിൽ.

൧൩

പോരും ദരിദ്രക്കിയ്യുന്ന കണ്ണു-
നീരും തഥാ ഭർമ്മാണാദിവായ്പും
പാരമ്പരിച്ചിങ്ങടിയേമുടിച്ച്-
പോരുമ്പൊളാക്കെന്തൊരുസൗഖ്യലേശം.

൧൭

കേമൻമഹാൻപണ്ഡിതനെന്നതൻതാൻ
മാമല്ലമാംവന്യ ജഗൽപ്രസിദ്ധം,
ഇതമട്ടുരപ്പോർ ഞൊടികൊണ്ടുവീണ
ഹാ! മണ്ണടിഞ്ഞിടുവതെത്രകാൺമൂ!

൧൮

കടുത്തകാറ്റമ്മഴവേനൽ ലോകം
ഞെടുക്കിടുംഭൂതലകമ്പമേവം
ഒടുക്കമില്ലാത്തവിപദ്ഗണത്തിൽ.
ക്കടുങ്ങിലും മന്ത്യർ ധൃതാഭിമാനർ.

൧൯

ഉന്മത്തമാണീയുലകെന്നതപ-
മർമ്മങ്ങൾകണ്ടോർബുധരോതിടുന്നു
അമ്മട്ടുതാൻകാണമതുമാന്ധ്യപീഡാ-
സമ്മട്ടുനാൽ മന്ത്യരുഴുന്നിടുന്നോർ.

൨൦

ഓടുന്നു ചാടുന്നു നന്ദാംഗിമാരൊ-
ത്താടുന്നു പേരും പറയുന്നു പിച്ഛം
കൂടുംപറിപ്പുള്ളവനെന്നപേരേന്താ-
ത്തിടുന്നിതുന്മാദവശൻമനുഷ്യൻ.

൨൧

ദിനങ്ങൾ പാഞ്ഞോടി മറഞ്ഞിടുന്നു,
ജനത്തിനായുസ്സു കുറഞ്ഞിടുന്നു,
അനശ്വരൻതാൻ പടുവെന്നചിന്ത
കനത്തതൊട്ടും കുറവില്ലൊരാൾക്കും.

൨൨

വായും പിളർന്നതകനെത്തിടുന്നി-
തായുസ്സുപായ്കെട്ടിയ വഞ്ചിപോലെ
പായുന്നു, തത്ത്വംഗ്രഹിയാതെ വമ്പ-
നായുള്ളവൻകൂടിയഹങ്കരിപ്പു.

൨൩

അലപ്പെരുഞ്ചൊത്തഴുമാഴിയും വി-
ണ്ടലംതൊട്ടും ശൈലവുമൊന്നുപോലെ
തുലഞ്ഞുമണ്ണായുതറുമ്പൊളു-
ബലൻ നരൻ തുള്ളുവതത്മശൂന്യം.

൨൪

ആകുസാഗ്രാജ്യസമുജ്ജ്വലങ്ങൾ
ലോകങ്ങൾ, കാലാഗ്നിവബുദ്ബുദങ്ങൾ
ഭൂകമ്പമേറാൽപ്പടി, മൂലമോടൊ-
ത്തേകക്ഷണംകൊണ്ടു മുടിഞ്ഞിടുന്നു.

൨൫

കിരാതനെക്കണ്ടൊരു മാൻകണക്കേ
തപാനപിതം കാലമതോടിടുമ്പോൾ
നരാനന്ദം ചാക്കൊടുത്തിടുമ്പോ-
ളൊരാളുമില്ലാക്കഥചിന്തചെയ്യാൻ.

൨൩

മുന്നിൽദൂിനംതോറുമനേകലക്ഷം
മുന്നിൽജ്ഞനം വീണമരിച്ചിടുന്നു
എന്നിട്ടുമേ പാഴ്പഴുവാത്തമന്ത്യ-
നന്നിദ്രമിത്രാദിബലാവലേപൻ.

൨൭

സമസ്തവും കാലമുഖത്തിലായ്ത്തൻ-
പ്രമട്ടുനത്താൽത്തരിയായിടുമ്പോൾ
ഭമത്തൊടേ മന്ത്യർ മരിച്ചുള്ളി-
സ്സമത്വമെന്നോപ്പതിലെത്തൊരത്വം?

൨൮

ജ്ഞാനം, മനുഷ്യക്കയമാനനത്തിൽ
യാനംമുടക്കീടുമുപായമഗ്രം;
ദീനംജരാദിസ്ഥിതിയും വപുസ്സിൽ
സ്ഥാനംപിടിക്കില്ലതധീനമായാൽ.

൨൯

ഘോരൻയമൻ, നിർമാത്മസാക്ഷാൽ-
ക്കാരപെട്ടും വന്യനികർഷമാത്രം
ദൂരത്തുനില്പോ,നവർതൻകരുത്തിൽ
സ്വാരംജഗത്താസകലംവിറയ്ക്കും.

൩൦

സദാത്മവിജ്ഞാനമതൊന്നിനേക്കാൾ
മുദാവഹം വൻബലമില്ലൊരാൾക്കും;
കദാഭയം ജന്മജരാത്തിബന്ധം
വിദാരണംചെയ്തതൊന്നുമാത്രം.

ആശംസ

— വൃന്ദാവനം വാസന്തിത്തമ്മ —

അന്നൊരു വിഭാതത്തിലന്യനം ദിവ്യമായോ-
രുന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ മിന്നിയ“ശിവഗിരി.”

വൃക്ഷങ്ങൾ, വൃതതികൾ, ഗുലുക്കൾ, ചെടികളും-
മക്ഷിണശോഭം പൂത്തും തളിർത്തും കായ്ചും നിൽപ്പു;

മഞ്ജുളഭരങ്ങൾ, മംഗളശലഭങ്ങൾ,
മഞ്ജുശ്രീശൃകളും മോദിച്ചു സമ്മേളിച്ചു;

ബാലാമൃത്തണൽത്തോറും, ലോലതപംവിട്ട സമൃ-
ത്തിലരാം സംസ്യാസികൾ ശാന്തായ് വിരാജിച്ചു.

“ശാരദാമരം” — ഇതുകേൾക്കുമ്പോൾത്തന്നെയാക്കും
കോരകളായ്ത്തീരും കരളും കരങ്ങളും.

അപ്പണ്യസങ്കേതത്തിൻമുൻഭാഗത്താനടയിൽ,
സതഭക്തിപ്രവണരായ് നില്പറപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ;

ധ്യാനവും ഭജനവും വന്ദനവുംചെയ്തിട്ട,
സാനന്ദം പിന്തിരിയാനാരംഭിക്കവേ, ഹന്ത!

മഞ്ജുവായേററും ശോഭനരക്തമാമൊരുതേജഃ-
പുഞ്ചം ഹാ! ഞങ്ങൾക്കുടൻമുന്നിലായ് പ്രത്യക്ഷമായ്.

ദിവ്യമാമതിൻകാന്തിഭവ്യചന്ദ്രികയേററ
നവ്യമായ് പരം വീണ്ടും മിന്നിയപ്പരിസരം.

പാവനമത്സ്യരൂപംതാവുമാമഹസ്സിന്റെ
ചേവടിത്തളിർ ഞങ്ങൾ കൈവണങ്ങവേഭക്ത്യാ,

ആ രൂപം—പൂർണ്ണദിവ്യപുരുഷാകാരം—സ്വാമി
നാരായണശ്രീഗുരു തിരുവായ് മൊഴി തുകി:—

“ഭംഗമെന്നിയേ മേന്മേൽ, നിങ്ങൾക്കു വിജയശ്രീ-
തിരുമാറുയരട്ടേ മംഗളപ്പെല്ലാലിമകൾ!”

ന.പ

തൃണത്തിനേക്കാളതിതൃപ്തമായി-
ക്ഷണംനശിക്കുന്ന വിഭൂതിയിങ്കൽ
പിണച്ചിടാത്തുള്ള, തുച്ഛിപ്പടത്തോ-
ടിണക്കിവർത്തിപ്പതുസൗഖ്യമൂലം.

ന.റ

ഇക്കണ്ടവിശോധനതവൈഭവങ്ങൾ
വെക്കുന്നശിക്കുന്നവ ള്ഭംഗങ്ങൾ;
ഉല്ലാസവയ്ക്കൊല്ലവയിങ്ക, ലെനും
നില്ക്കുന്നതൊന്നാത്മസുഖം സുകാമ്യം.

ന.ന

അതിന്റെമുൻപിൽപതിരിൻകണ്ഠംതാൻ
ക്ഷിതിപ്രതാപാദിവിഭൂതിജാലം;

യതിപ്രജേന്യംസമഹസ്സുതള്ളിൽ
പതിഞ്ഞവൻ പാതകഥാവിധുക്കൻ.

ന.ർ

ജ്ഞാനം ജഗത്തിൽസുധയാണതിന്റെ
പാനത്തിനാൽച്ചിലുടമേല്ല മത്സ്യൻ
സ്ഥാനം മഹത്താളമവനപല്ലാം
വാനാമൃതപ്ലേതൊരുയന്നാടും.

ന.മ

ഒന്നിങ്ങുസർവ്വം, നരർമറുമട്ടിൽ
ഭിന്നിച്ചുകാണുന്നിതവിദ്യയാലേ;
എന്നിപ്രകാരം ശരിയായ് ഗ്രഹിച്ചു
സന്നിസ്തുലപ്രീതിവരിക്കു യുക്തം.

കേരളം മറക്കുമോ?

— മാവേലിക്കര അച്യുതൻ —

ചാരത്തു മേഘക്കരിം-
മേനി ചേർത്തൊ ഭൂര-
ച്ചാരത ചേരും നീല-
മാമലക്കൂട്ടം നേരേ

വനമല്ലയെച്ചുംബി-
ച്ചുണയും മണംചേർന്ന്
കുളിർകാറെന്മേനിയിൽ
പുളകം വിതയ്ക്കുവേ

ഇക്കരിമ്പാറക്കെട്ടിൽ
കൊടുക്കെകുത്തിക്കിട-
ന്നോക്കുകയാണിന്നെന്റെ
നാടിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ.

എന്തൊരു പ്രബുദ്ധത!
എൻമലനാടേ! പണ്ടേ
ചിന്തയാം വെൺപട്ടാൽ നീ
നഗ്നത മാറീടുണ്ടേ!

ആരു നിന്നുനന്നുതെ-
പ്പടുത്തു, മസ്തിഷ്കങ്ങൾ-
ളായിരമടിവെച്ചു
തത്പചിന്തകരെന്യേ?

അണിയായവർ മുന്നിൽ
നിന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ
അഴലിൽ നീരിപ്പാരിൻ-
മിഴിനിർ തുടച്ചവർ!

പരമജ്യോതിസ്സാണ്
പരമജ്ഞാപമുഖൻ
പരമാത്മങ്ങൾ കണ്ട
ഗുരുശ്രീനാരായണൻ

മലനാടിതിന്നഭി-
മാനഭാജനം; ഇതാ
മനതാരികൾ വന്നു
വിളയാടുന്നു മുമ്പേ!

അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
കെട്ടിനിന്നൊരു പൂവ്-
സംസ്കാരം ശുദ്ധീകരി-
ച്ചൊഴുക്കീ കടിത്തോറും.

അതിൽ മജ്ജനംചെയ്തി-
ട്ടജ്ഞാനാസ്ഥത മാറി
ഒരു നൂതനജ്ഞാന-
ജ്യോതിസ്സു കണ്ടു ലോകം.

ഉണരുന്നെങ്ങും നീണ്ട
സൂക്ഷ്മിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയ
ജനലക്ഷങ്ങൾ, പേടി-
സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാംമാഞ്ഞു

അവകാശങ്ങൾ ചോടി-
ച്ചുടക്കുന്നടക്കള-
മവർതൻഭേരീധപാന-
കാഹളമുഖരമായ്

ഇരുളിൻകാവല്ലാരേ!
ഓടുകയാണോ നിങ്ങൾ?
ശരി, ഈ വെളിച്ചത്തിൽ
നില്ലുവാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ!

തിരിയിൽനിന്നും തീൻ
തീപ്പന്തമൊരായിരം.
ഗുരുശ്രീനാരായണ-
നെൻനാടിൻപ്രഭാകേന്ദ്രം!

അയിത്തപ്പിശാചിനെ-
യെതിർത്തു തോല്പിച്ചെങ്ങും
സമതപം വിളയിച്ചു
ധീരതേ! ജയിക്ക നീ!

ജാതിയൊന്നൊരേ ദൈവ-
മൊന്നുതാൻ മതമെന്ന-
ഭേദോതിയ ധീമാനെയി-
ക്കേരളം മറക്കുമോ?

ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീത

— സി. ആർ. അയ്യപ്പൻവൈദ്യർ, നെയ്യാറ്റിൻകര —

സകലജഗദഭാരശ്രീനികേതാഭിരാമഃ
“ശിവഗിരി”രീതി വിശ്വപ്രാതിമാൻ ബാലശൈലഃ
വിലസതി ഭരതോദ്യാദക്ഷിണേ വല്ലഭാഖ്യ-
പ്രഥിതജനപദേ / സാവണ്ണവാളുണ്ണതീരേ.

1

സരസിജനവമല്ലിമാലതീത്യാദിനാനാ-
സുമപരിമളസാരരെന്നപാനൈശ്വ ഏഭ്യഃ
മുദപവനവിഹാരരൈർരഞ്ജവേദോപചാരൈർ-
ഗിരിരയമതിഥിനാനാ സ്വാഗതം വ്യാകരോതി. 8

അയമതിമഹനീയസ്സർവ്വഭാ യോഗിവന്ദാ-
ലുഷിതവിമലകഞ്ജപ്രോല്ലസദ്ഭൂവിഭാഗഃ
ഫലഭലകസുമാശൈശ്വരാശ്രമോദ്യാനകല്പ-
പ്രതിമതരുക്കദംബൈരാവൃതോതീവ ഭാതി.

2

ഉപവനതരുവല്ലിലോലനീഡേഷപനന്തോ-
ത്സവസുചപരിപൂണ്ണസ്വാന്തരംഗവിഹാരൈഃ;
യതിവാതുരുഭേവസ്യാപദാനപ്രഗാനാ-
ഹ്ലിവഗിരിരിഹ സർവ്വോത്കൃഷ്ടതാമേതി നിത്യം. 9

വിധിഹരിഹരമുഖ്യാമത്ത്യനിത്യാച്ചിതാ യാ,
വിബുധഗണശരണ്യാവണ്ണ വാഗ്ഭേവതാ യാ,
ഇഹ യതിതരുഭേവോധിഷ്ഠിതാ ശാരദാ യാ,
മണിമയസദനേ സാ ഭിപ്രത്യേ ലോകമാതാ.

3

നമി വനചരഭീതിർന്നാത്ര സല്പാദിപീഡാ-
ന ച വനമുഗബാധാ നൈവ മാക്രോപരോധഃ;
ഭവഭയരഹിത“ശ്രീസത്മ”ചിത്രീകൃതോയം
ശിവഗിരിരിതിനാമാനന്തതാമാതനോതി. 10

ഉദധിരപി മഹീയാൻ മാതൃസേവാസാന്തഃ-
കരണ ഇവ നിതാന്തം സാന്ദ്രസന്തോഷലോഷൈഃ
പ്രണവമുഖരിതാശാം താം ധിനോതീവ ഭൂയോ,
രചയതി ഹി മഹാനോ മാതൃപൂജാം സദൈവ. 4

4

മുദകിരണവിലാസപ്രോപ്പസഹ്ലീതഭാനാ-
വിഹ തുരുമുനിതേജോമണ്ഡലാമണ്ഡിതാഭേ
സകുതുകഭരമേണൈർഗോകലൈസ്സാകമസ്തിൻ
കനകമയമുഗതപം ഹന്ത! സംഭാവയന്തേ. 11

അതുലിതസുതശ്രീപാർവ്വതീരാജലക്ഷ്മീ-
കൃതലാലുസരിഭേകാ ഭോഗഗംഗാസുതേവ
വണിതപകൃതിനൈകാധാരിണീയം ബിലാഞ്ചർ-
ഗളിതനളികവാളിർതൂങ്ങിതാ രാജതീഹ.

5

ജനനമരണഭുവത്രേണിസന്തപ്തചിത്താ-
സ്സതതമമിതമോഹാംഭോധിമദ്ധ്യേ പതന്തഃ
നിരയഗഹനഭീതാശ്ചാശ്രിതാ യത്ര വേഗാ-
ഹ്ലിമിലിതഭവബന്ധാസ്സന്ത ഏവാത്ര ഭാന്തി. 12

യമിനിയമിതയോഗോദ്ഭൃതീകാധാമാതനാഭ-
സ്ഫുരിതഗിരിതൂഹാഞ്ചർഭേവതാഗീയമാനൈഃ
ശ്രുതിമധുരവൈരാഗ്യാത്മമാക്രാന്തിതാനാം
മുദമധികരുതേ യാ വല്ലഭാഖ്യ സുരംഗാ.

6

ന തു ധനവിഭവാദ്യാ രാജകീയപ്രഭാവാ
ന ച കമലജലോകോത്തുംഗസാമ്രാജ്യരംഗാഃ
അപി തന്മണ്ഡലസൗന്ദര്യഭയശ്ചാത്മഭംഭോ
ഭവഭരിതനിവൃത്തിയേ ന ക്ഷമന്തേ കദാപി. 13

ഇഹ ചലു വിമലോദ്യൽപണ്യതീർത്ഥാവതംസം
ശിവഗിരിസധാരാഹംസനീരാഭിരാമം
സുതൃതിജനവിശിഷ്ട“സ്നാനഘട്ടം”വിധുശ്രീ-
ധവളിതമുരുശോഭം ജീയതേ ലോകഭവ്യം.

7

ഇതി നിശമനശിക്ഷാദക്ഷവൽ സാമ്പ്രതം നഃ
ശിവഗിരിരയമാത്മജ്ഞാനവാക്യാത്മസാരാൻ;
അതിമഹിതമുരുശോഭം“ശ്രീഭഗവദ്ഗീത”രജസ്രം
പ്രഥയതി പരഭവ്യാത്മാവിനസ്സാധവോ ഹി? 14

ശ്രീനാരായണദേവഃ

— വിദ്വാൻ പേരൂർ ഐസ്വർ. മാധവൻ —

നരേണ സന്മാർഗ്ഗജ്ഞൈവ ഭാവ്യം,
മതം സ യൽകിഞ്ചിദുരീകരോതു,
മതം ഹി മർത്ത്യായ, ന തു പ്രതീപ-
മിത്യുക്തസുകത്യാ കകഭഃ പുനാനഃ,

1

ഏകാ ഹി ജാതിഃ, മതമേകമേവ,
തഥേശ്വരശൈക ഇതി പ്രദീപ്തഃ
തതഃ പ്രദീപൈഃ ജനഹ്നിനീനം
തഥോ നിഗൃഹ്ണൻ ജിതശബ്ദകരശ്ച,

2

വാചാ മിതം, ചാത്മധുരാ ഗഭീരം,
പ്രിയം മധുസ്യന്ദി ഹിതം സുവാക്യം
പ്രയുജ്യ സൗഭാഗ്യസുധാരസജ്ഞാ-
നസ്താൻ പ്രബുദ്ധാൻ കൃതവാന്മജസ്രം,

3

ജൈവാതുക്തോ മോദപയഃ പയോധേഃ,
കാളാംബുഭഃ തപ്തവസുന്ധരായാഃ

ജീവാതുരാമ്യായസമുച്ചയസ്യ
പുണ്യപ്രകർഷോ വസുധാതലസ്യ,

4

ഏകന്തരഭ്യന്നവബോധസുര്യ-
ഗഭസ്തിഭാസ്വപനചപ്രബിംബഃ
അധർമ്മശൈലസ്യ ഭിദാസ്യ ഭക്ഷാം
താം വഭ്രസാരാം പ്രതിഭാം ദധാനഃ,

5

വ്യാഹാരഭേദികരസാര്യമാണ-
വീണാസ്വപനം മഞ്ജുപദൈർജയന്തി
വേദോക്തിരതോജപകാന്തിഭാഞ്ജി
ഹൃദബ്ജകോശസ്യ വികാസകാനി,

6

കാവ്യാനി കൃതപാ സുരസിന്ധുഭൃ-
പയഃകണസ്ഥി യശോ വിതർപൻ
ആചാന്തവേദാന്തപയോനിധിഃ ശ്രീ-
നാരായണോ ഭാതു സദാന്തരശ്ലേ!

(കളകം) 7

പരജനഹിതകൃത്യാഃ സർവ്വഭാ ജീവതേതി
പ്രസമേഭിവദൻ യഃ ക്രജ്ഞൈഃ പൗരവർഗ്ഗാൻ,
സുവിദിതഗുരുവാക്യാപ്യാപനായൈവ ധർമ്മഃ
ശക്തഃ ഇഹ സവേഗം യാതി ചായാതി ഭൂയഃ.

15

ഹിമമലയനഗശ്രീവിന്ധ്യകൈലാസസമൃ-
പ്രഭൃതിഗിരിവരണാം സൽഗുണാനാകലയ്യ,
വിധിരിഹ കൃതവാൻ യം രത്നസാനം സുരാണാ-
മിവ ശിവഗിരിമേനം നിർവൃത്ത തത്പരാണം.

16

കൃമികപനസകേരാമ്രാദിഭിർഭവ്യവൃക്ഷൈ-
രപചിതസകലലിം സൂചയൻ ക്ഷാധരോസൗ
വഹതി ഹി നിജസാനപ്രാന്തദേശോപകണ്ഠേ
മരതകമണിശോഭം ചാരു കേദാരരംഗം.

17

പരിമളസുഖവായുസ്സർന്നാത്പൂർണ്ണപന്ത്രോ-
ദിതകിരണസമുമാൽ സൂര്യഭേദപ്രകാശാത്
വ്യപഗതഭൂതിനാനാം സന്മതീനാം നിവാസാ-
ഭയമഖിലജനാനാം മോദകാരി വിഭാതി.

18

നിഖിലഭൂവനനേതാ സർവ്വഹൃദ്ഗോഹവാസീ
മഹദണ്ണരഖിലാത്മാ സർവ്വസാക്ഷീ മഹാത്മാ
വിഭൂരഖിലജനാനാം ക്ഷേത്രഗോപ്യർച്ച ഏവേ-
ത്യഭിതയതിവരേശം സദ്ഗുരും തം നമാമഃ.

19

വിവിധമതവിപശ്ചിത്സംസദം സാനുമോദം
മഹിതതരമഥാ“ൽവാ” ധ്വൈതഭൂമൗ നിധായ
സകലമതരഹസ്യം സർവ്വതോപ്യേകമേവേ
ത്യഭിഗഭിതയതീദ്രം സൽഗുരും തം നമാമഃ.

20

പരമഗുരുവരോ യോ മസ്തൂരിമുഖ്യവിദ്വാ-
നണിരമലഗുണാമളിതസ്തയാഗിവർഷഃ
ശിവഗിരിവരമുഖ്യാസ്ഥിതബ്രഹ്മവിദ്വാ-
നിധിരിവ ലസതി, ശ്രീസദ്ഗുരും തം നമാമഃ.

21

ജയ ജയ കരുണാഞ്ജ്യ! സദ്ഗുരോ! തപസ്കൃപായാഃ
പ്രവിതതതതിരസ്തത്സർവ്വപാപാപഹശ്രീ-
ഭിശിഭിശി വിചരന്തഃ ഹന്തഃ നിവാണചാന്ദ്രി-
രചിരിവ ജഗദൈക്യോല്ലാസിനീ ലാലസീതു!

22

ശതപാഷ്ടിക - - തിരുമുൽക്കാഴ്ച

— ഐ. കെ. കരുണാകരൻവൈദ്യർ, തലശ്ശേരി —

I

ഏതൊരു മഹാത്മാവിൻജന്മർക്കും ശതപഷ്ടി-
നീതിമിന്നാലോഷിപ്പു പ്രീതരായ് നാമെല്ലാം.

ഭൂഗോളചരിത്രത്തിലാരുടെ പദമുദ്ര
യശഗികമായിത്തങ്ങി ദിവ്യമാം പ്രഭാവത്താൽ?

കാലത്തിൻ 'മാറാല'കളൊക്കെയും, നീക്കാൻ ജ്ഞാന-
ശീലനാമാരോ വന്നിങ്ങവതീണ്ണനായ് പാരിൽ?

അത്തപസ്സിലാൻ ശ്രീനാരായണൻതിരുമുവി-
"ലിത്തിരുമുല്ക്കാഴ്ച" ഞാനപ്പിപ്പു ഭക്ത്യാദരം.

II

ആവു! ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാ;ണിശ്ശതവഷ്ടാലോഷം
ജീവിതദശയിങ്കൽ പകർത്താൻ സാധിച്ചതിൽ.

സിദ്ധരാം മഹാത്മാക്കൾ ജീവിക്കും ദശയിങ്ക-
ലിദ്ധരപൂകുന്നോരും ധന്യരായ്ത്തീരാമത്രേ.

ശ്രീരാമസാമീപ്യത്താ'ലുണ്ണാ'നപോലും ഭൂഖം-
ചേരാത്ത വരം സിദ്ധിച്ചെങ്കിലിങ്ങനും ധന്യൻ.

അന്നൊരു സുദിനത്തിൽ സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളോ-
ടൊന്നിച്ചെൻനാട്ടിൽ ദിവ്യസമ്പക്കം പുലർത്തവേ,

ബാലനാം ഞാനും 'മായാപട'ത്തിൽ സംബന്ധിക്ക-
മൂല,മിന്നതേരൂപം മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്നേൻ.

III

അമ്പാടിപ്പൊടിമണ്ണിലകൂരൻ മൂന്നും കണ്ടൊ-
രമ്പാടിക്കിടാവിന്റെ കാലടിപ്പാടെന്നപോൽ,

'ചെമ്പഴുന്തി'ഗ്രാമത്തിൽ ഭക്തന്മാരിന്നും ചെന്ന
കമ്പിടും നാരായണപദമുദ്രകളേതോ?

ആ മഹാതീർത്ഥത്തിലെ വെൺമണൽത്തരിപോലും
ഭൂമിയിൽ സൂകൃതത്തിൻവിത്തുകളത്രേ പാർത്താൽ.

ചെല്ലവിൻ ഭാതാക്കളേ! നമിപ്പിൻ ഭക്തന്മാരേ!
വല്ലഭം സമർപ്പിപ്പിൻ ഗുരുവിൻതൃക്കാൽകളിൽ.

ഉരുകും ഹൃദയങ്ങളായിരക്കണക്കായി-
'ഗുരുഭക്ഷിണ' നല്ലി,ക്കാലത്തിൻപ്രവാഹത്താൽ

വിലയം പ്രാപിക്കാതെ 'സൽഗുരുക്ഷേത്രം' പുണ്യ-
സ്ഥലമായെന്നും 'കീർത്തിസൗധ'മായുയരട്ടേ!

"ഒന്നത്രേ മതം ജാതി ദൈവവും മനുഷ്യന്മാ-"
ക്കെന്നരുൾ ചെയ്യാട്ടിവ്യൻ തന്നുടെ ജന്മസ്ഥലം

ആക്കാക്കിങ്ങാരാലുമ്പോഴുക്കിൽ 'ശ്രീകാശി'യും,
'മെക്ക'യും 'ജരൂസലം'താനുമങ്ങവിടാതാൻ.

ഉറാത്താരിലൊതുങ്ങാത്ത ഭക്തിയോടിതാ വീണ്ടും
"ഇത്തിരുമുല്ക്കാഴ്ച" ഞാൻ ഗുരുവിൽ സമർപ്പിപ്പു!

ആ വൈരാഗ്യം

—കായംകുളം പി. എൻ. മുരളി—
(കളകാഞ്ചി)

I

വധുവിനു മനക്കാമ്പിലായിരമായിരം
മധുരതരചിന്തകൾ പാറിക്കളിക്കവേ,
തപരിതമവ പക്ഷങ്ങളുറുനൈരാശ്യമാ-
മെരികനലിൽ വീണവീണെല്ലാമൊടുങ്ങവേ,
മധുവിധുവിലായവർ കണ്ടൊരാസുഭാഗ്യ-
മധുരിമകളൊക്കെയും കണ്ണീരിലാഴ്ന്നുപോയ്!...
വിരഹവിപുലങ്ങളാം നാളുകളമ്മട്ട
വിധുരിതയവർ വല്ലപാടും നയിക്കവേ,
ഒരു പുലരിയിങ്കലങ്ങേത്തിയക്കോമളൻ
വടിവിയലുമോമനസ്സുഭാഗ്യമെന്നപോൽ!!

II

ഉദയരവിനീട്ടുന്ന തങ്കക്കുരുങ്ങേ-
റെറാരു പുതുമ്പുണ്ടു കിഴക്കുള്ള നാടുകൾ!
പറവകളുമത്തയുലാളും പൊടുന്നനെ-
ക്കളകളുമുതിർത്തു നവാനന്ദവായ്യിനാൽ.
ഗൃഹപരിസരങ്ങളിൽ കഴുകുകോൽപുല്ലമാം-
നയനനിര നീലാബ്ജമാലകൾ തുക്കവേ,
കമനനെ യഥോചിതം സല്പരിച്ചീട്ടുവാൻ
മധുരപലഹാരങ്ങൾകൊണ്ടുവെച്ചോമലാൾ.
വിവിധരസവായ്യാന്നിരുന്ന 'തളിക'യ-
ത്തരുന്നിയുടെരാഗാർദ്രമാനസമാതിരി.

III

പ്രണയപരിശുദ്ധമാംസല്പകാരമെങ്കിലും
പ്രിയമതിലുദിച്ചില കാന്തന്നൊരപ്പവും.
അതിഗഹനമായുള്ള ചിന്തകളാമുഖ-
ത്തനുപദമുയർത്തി വിഷാദഭാവങ്ങളെ.....

ഒരുനൈടിയമൗനംപരന്നപ്രദേശത്തു.....
കഥകളറിയാതെ കഴങ്ങി മറുളളവർ.

തരുന്നിയുടെ ചിത്തം തകൻപോയ്, കൈവിട്ടു
തരയിൽനിപതിച്ചോരു കണ്ണാടിയെന്നപോൽ.

മണവറയിൽനിന്നും മനംനൊന്തുകേഴുന്ന
മുറവിളികളുണ്ടൊക്കെമാറ്റൊലിക്കൊളളവേ,

കൊടിയനെടുവീല്പുകൾ മേന്മേലുയന്നവർ-
ക്കടിപതറുമാശതൻസ്സന്ദനമെന്നപോൽ.

IV

അകതളിരിലെത്തോനിരൂപിച്ചുറച്ചുപോ-
ലൊരുമധുരമന്ദസ്തിതത്തൊടക്കോമളൻ,

പ്രിയതമസമുല്പിച്ചൊരാജ്യോപഹാരമാം
മധുരപലഹാരങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വകം

അരികിലമരുന്നോക്കുസല്പരിച്ചിട്ടു, ത-
ന്നഭിമതമുറച്ചു ബന്ധുക്കളോടീവിധം:-

“അവനിയിൽ മരണച്ചനായ് ജന്മമാന്നാൽ
[പിന്നെ-
യവനവനകർത്തവ്യമുണ്ടുവേണ്ടോളവും;

മമസരണിനോക്കിത്തിരിക്കട്ടെ ഞാൻ; നിങ്ങൾ
തിരയുക സ്വയം സ്വന്തകർത്തവ്യവീഥികൾ.”

V

മൊഴികളിവ കാരിലേററക്ഷണംസ്തബ്ധരായ്
തരുന്നിയുടെ ബന്ധുക്കളാകവേ നിന്നുപോയ്!

മകളുടെ പരാജയപ്പെട്ടൊരാബന്ധമോ-
ർത്തവളുടെ പിതാക്കളും മുർച്ഛിച്ചുവീണുപോയ്!

അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുവെങ്കിലും-
ഉനവധി കഴിഞ്ഞില്ല, മാസങ്ങളായില്ല.

ഫലമിതു കനിഞ്ഞില്ല, ശിച്ഛില്ല, തിൻമുഖ
വിദയമിതു ദൂരത്തെറിഞ്ഞതെന്തീവരം?
പ്രണയപരിപൂതയാണത്തനപി, നാഥനെ-
ക്കളിലൊരുഭവനെപ്പോലെ പൂജിപ്പവരം,
പരിണയദിനത്തിൽ സ്വഗേഹാഗമിച്ചൊരാ
പ്രിയനെയനുവേലം സ്തരിച്ചുകേഴുന്നവരം.
പിഴകളുടെ പേരിലല്ലെങ്കിലും, നാഥന്റെ-
വിരഹമരുജയത്രനാഥം താങ്ങുമിത്തയുലാർ?...

VI

പരിസരനിവാസികൾ വിസ്തൃതംകൂർവേ,
പെരുവഴിയിലൂടാ യുവാവു നടന്നുപോയ്!
ചിലരതിലുരച്ചു, “വെറുംഭ്രാന്തനാണിയാർ...”
ചില, “രൊരുവെറും ഭീരുവാനിയാ”ളിങ്ങനെ!
ജനതയുടെ സംസാരകോലാഹലങ്ങള-
ച്ചെവിയിലനന്മാത്രം പ്രതിധ്വനിച്ചെങ്കിലും,
ഹൃദയമിളകാതയാർ മുന്നോട്ടുപോയി, വൻ-
തിരകളിലകപ്പെട്ടനാവികൻമാരിരി.
പ്രണയമധുരങ്ങളാമാതമാനുഭൂതികൾ-
ക്കവിലയുവലോകവും വെമ്പലുറക്കൊള്ളവേ,
പ്രണയവലയത്തെ മുറിച്ചുശുപായുമി-
ത്തരുണനുടെസാഹസം ചിന്ത്യാമാണാക്കുമേ.

VII

ഇതുവിധമരോ! പണ്ടുസാഹസം കാണിച്ചി-
ത്തമനയിൽവാഴും യുവാവൊരുക്കോമളൻ.

പ്രിയതമയുമുപ്പിണ്ണുപൈതലം മേടമേൽ
സുഖമൊടു സുഷുപ്തിയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കവേ,
അവരെയും, മതുല്യമാം സിംഹാസനത്തെയും
അഴൽനടുവിലെന്നേക്കുമായ് വെടിഞ്ഞേ-
(തൊരാൾ,
അടവികളിലാത്തസത്യാന്വേഷണത്തിനായ്
അനുദിനമലഞ്ഞൊരാ “സിദ്ധാന്തം” നന്ന-
(പോൽ
അതിമഹിതലക്ഷ്യമെന്നോത്തുകൊണ്ടായ് വരാം
സകലഗുഹബന്ധവും മേടിച്ചുതിമ്മഹാൻ!

VIII

ജനതയുടെ ജീവിതായോധനം പിന്നെയും
പുതുമയൊടുമുന്നേറിയൊട്ടേറെവത്സരം...!!
മഴുകി, പരിവർത്തനത്തിൻപ്രവാഹങ്ങളിൽ
പലകുറി മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യജീവിതം.
പഴമയുടെ “മാറാക്കളങ്ക” ങ്ങൾ മിക്കതും
പടുതയൊടുമായിച്ചു ഭേദഭിമാനികൾ . !
ഒരു നവയുഗത്തിന്റെ നേർവഴിത്താരയിൽ
സകലരിലുമാശിസ്സുവർഷിച്ചുകൊണ്ടിതാ
അഖിലജനസേവനായ് നില്പൊരാലാചാതു-
നൊരുമയുടെ നവ്യപ്രബോധപ്രവാചകൻ!
മതകലഹവും ജാതിവൈരവുംമൂലമായ്
മനുജർ സഹജാതരെക്കൊന്നൊടുക്കിടവേ,
ഒരുമഹിതജീവിതാദർശബോധത്തിനാ-
ലവരിൽ വെളിവേകിയ വിജ്ഞാനകേന്ദ്രമേ!
സൂത്രപരിപാകമായ് മേന്മേൽ ഭവജന-
ശതകമിതുപോലെത്ര ഘോഷിക്കമാളുകൾ?

കുളത്തൂരും -

സ്വാമിത്വപാദങ്ങളും

— ബി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ, കുളത്തൂർ —

അരുവിപ്പുറം, ശിവഗിരി, ആലുവാരണൈപതം തുടങ്ങിയ ഇവയാണല്ലോ സ്വാമിയുടെ മൂന്നു കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഈ മൂന്നു സ്ഥാപനങ്ങളേയും ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ കൂടുതൽകാലം സ്വാമി വിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് കുളത്തൂരാണ് പരയാം. കോലത്തുകര ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠ നടന്നത് 1068-ാമാണ്ട് മീനമാസത്തിലാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞപക്ഷം അതിനു പതിനഞ്ചു വർഷമുൻപുതന്നെ സ്വാമി കുളത്തൂർ വരികയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു.

കഴിക്കൂട്ടറയിൽ വേസ്റ്റേഷനു കുറച്ചു തെക്കുമാറി അതിവിശാലമായ ഒരു ശുദ്ധജലതടാകം അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം വെട്ടിത്തിരിച്ച് നിലങ്ങളാക്കി കൃഷിചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോഴും “ചിറ” എന്നുതന്നെയാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. ഈ ചിറയുടെ കിഴക്കുവശത്തുള്ള ഒരു ഗുഹത്തിലായിരുന്നു (വലിയവീട്ടിൽ) സ്വാമി ഇവിടെവരുമ്പോൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. അന്നത്തെ ഗുഹനാഥന്റെ മകനും, അന്നത്തുവന്ന സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യന്മാരുമായിരുന്നു. സ്വാമിയെക്കാൾ പ്രായക്കൂടുതലുള്ളവരും ഈ ശിഷ്യസംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരിൽ പലരും പിന്നീടു ജ്യോത്സ്യന്മാരും വൈദ്യന്മാരുമായി സാമാന്യം പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നാണുആശാൻ എന്ന പേരിലാണ് സ്വാമി അക്കാലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ശിഷ്യസമ്പത്തിനെപ്പറ്റിയും അല്പം വിവരിച്ചുവല്ലോ. ഇത്രയും കൊണ്ട് സ്വാമി ഇവിടെ താമസിച്ചു് മറയ്ക്കു പഠിച്ചിരുന്നു എന്നല്ല വിവക്ഷിതം. രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം സ്വാമി കുളത്തൂരുണ്ടായിരിക്കും. തുരുനാഥൻ വന്നു എന്നു കണ്ടാൽ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്നു പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. അധികദിവസവും അനധ്യായദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് കഴിയുക. തുരുനാഥൻ എപ്പോൾ പോകുമെന്നോ വരുമെന്നോ ആർക്കും നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാണാത്തപ്പോൾ വേളിമലയിൽ തപസ്സിനു പോയിരിക്കുമെന്ന് സമാധാനപ്പെടുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അദ്ധ്യാപനം അധികകാലം തുടരവാൻ തരമില്ലല്ലോ. ചിലർ പഠിത്തം നിർത്തി;

ശേഷിച്ചവർ വേറെ തുരുനാഥന്മാരെ അന്വേഷിക്കുണ്ടതായും വന്നു.

ഭക്തൻ, തപസ്വി, യോഗി, സിദ്ധൻ എന്ന് ക്രമേണ സ്വാമിയുടെ പ്രശസ്തി അക്കാലത്തുതന്നെ പരന്നുതുടങ്ങിയിരുന്നു. മുൻപുപറഞ്ഞ ചിറയുടെ പടിഞ്ഞാറുവശം കടൽവരെ അതിവിസ്തൃതമായ മണൽപ്പുറമാണ്. കുറിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന ഈ വെള്ളമണൽപ്പുറപ്പിന്നു മണൽക്കാട് എന്നാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ഉദ്ദേശം രണ്ടുമൈൽ തെക്കുമാറി അക്കാലത്തു ഘോരവനങ്ങളും പാറക്കെട്ടുകളുംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞ വേളിമല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അവിടെനിന്നും അധികം ദൂരത്തല്ല ശംഖുംമുഖവും. ഈ വിജനപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വാമി ഏകാന്തധ്യാനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളാണ്. തന്റെ പ്രത്യേക വിതരീതിക്കുപററിയ ഈ പരിസരങ്ങളായിരിക്കണം സ്വാമിയെ കുളത്തൂർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രധാനകാരണം.

കൊല്ലവർഷം 1054-നും, അരുവിപ്പുറംപ്രതിഷ്ഠ നടന്ന കാലത്തിനുമിടയ്ക്കുള്ള സ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രം മിക്കവാറും അജ്ഞേയമാണെന്നുതന്നെ പറയാം. ഗൗതമൻ ബുദ്ധനായിത്തീർന്നുവരെയുള്ള കാലത്തോട് അതിനു സാദൃശ്യമുണ്ട്. അനന്തരകാലങ്ങളിൽ സ്വാമിയിൽ പ്രകാശിച്ച പ്രഭാവത്തിന്റെ ‘ശക്തിസംഭരണം’ നടന്നത് അക്കാലത്തായിരിക്കുമല്ലോ.

അരുവിപ്പുറത്തും കരിക്കുളം, അഞ്ചുതെങ്ങു്, കായിക്കര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ള ചിലർക്ക് അക്കാലത്തുതന്നെ സ്വാമിയെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ള സംഗതികൾ നോക്കിയാൽ അരുവിപ്പുറത്തെ വനപ്രദേശങ്ങളും വേളിമലയുംമാത്രമല്ല വർക്കക്കുന്നിലെ ചില ഭാഗങ്ങളും ആ കാലത്തുതന്നെ സ്വാമിയുടെ തപോവനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാം. ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തേ ജീവചരിത്രം [സ്വാമിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സ്ഥിതിക്ക്] മേലും നിഗൂഢമായിരിക്കാനേ തരമുള്ളൂ.

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി കേരളക്കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവകാരിയെന്നാണ് ലോകം ഇപ്പോൾ പൊതുവേ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും വലിയ ക്ഷോഭാടിനെന്നും ഇടയാക്കാതെതന്നെ ഫലപ്രദമായി നടന്ന ആ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നാടിയായിരുന്നു അരുവിപ്പുറംക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠ. ആ പ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടിയാണ് സ്വാമി ലോകംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതും, പരക്കെ അറിയപ്പെട്ടുതുടങ്ങിയതും.

കോലത്തുകര ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠ

കളത്തൂർ, സ്വാമിക്ക് പല ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്ന വിവരം പറഞ്ഞുവല്ലോ. അവർ ജനസ്വാധീനമുള്ള പ്രധാനകുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ശിഷ്യശുദ്ധാത്മ സ്വാമിഭക്തന്മാരുടെ എണ്ണവും കുറവായിരുന്നില്ല. അരുവിപ്പുറത്തെ ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയെപ്പറ്റി കേൾക്കുകയും അവിടെച്ചെന്നു ക്ഷേത്രഭർത്സനവും സ്വാമിഭർത്സനവും നടത്തുകയും അവക്കൊരു പതിവായിത്തുടങ്ങി. വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് തൃപ്പാപ്പൂർക്ഷേത്രത്തിലാണ് അതുവരെ ഈ നാടുകാരായ ഈഴവർ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്ന് അവർ അനുഭവിച്ച അസൗകര്യങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ഇനിയും വിവരിക്കുന്നത് അനാവശ്യമാണെങ്കിലും കോലത്തുകരക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് അവർ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ ക്ലേശാനുഭവങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിസ്തരിക്കാവുന്നതല്ല.

സ്വന്തമായി ഒരു ശിവക്ഷേത്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അവർ താൽപ്പര്യം ജനിച്ചത് സ്വാഭാവികമാത്രമാണ്. എന്നാൽ അതിപുരാതനമായ കോലത്തുകരഭഗവതിക്ഷേത്രം ഒരു ശിവക്ഷേത്രമായി പരിണമിച്ചത് അതുളതകരമായ ഒരു സംഭവംതന്നെയാണ്.

ഈ ദേവീക്ഷേത്രത്തിന്റെ പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കത്തക്ക രേഖകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ക്ഷേത്രപരിസരത്തിലും അതിന് വടക്കുവശം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന ഭയങ്കരമായ കാവിലും നിന്ന വൻവൃക്ഷങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് പല ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുൻപാണ് ആ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് തോന്നാതിരിക്കുകയില്ല. മുൻവശത്തെ ആൽത്തറയും അരത്തറയും, ഉപദേവതാഗൃഹങ്ങളോടുകൂടിയ ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം, അതിന് വടക്കുമാറി വലിയ കാവം കളവും, കാവിനകത്തെ മാടൻനട, ക്ഷേത്രത്തിനു തെക്കുമാറിനിന്ന ഇലക്കം, അതിവിശാലമായ ക്ഷേത്രപ്പുറവും ഇവയെല്ലാംകൂടി നോക്കിയാൽ ഒരു ദേവീക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണമാതൃകതന്നെയായിരുന്നു അത്.

ജനങ്ങൾ ദേവിയിൽ ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങളും വളരെ ഭയമുള്ളവരും ആയിരുന്നു. പൂജാദികളും, പാട്ടും, തൃക്കും മുതലായ ആഘോഷങ്ങളും ഒരു മുടക്കവുമുണ്ടാക്കി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. സമുദായാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേന്നാണ് അതിനുവേണ്ട പണം വരിയിട്ടെടുത്തിരുന്നത്.

“പതിക്രമം” എന്ന സാമുദായികഭരണം കീഴ് വഴക്കങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസംകൂടാതെ മറയ്ക്ക നടന്നുവന്നു. അതിന്റെ എല്ലാം കേന്ദ്രസ്ഥാനം ഈ ദേവീക്ഷേത്രവുമായിരുന്നു.

നായർപ്രമാണികളുംകൂടി സഹകരിച്ചാണ് ഇവിടത്തെ ഉത്സവാദികൾ നടത്തിവന്നത്. ദേവസ്വത്തിൽ ഒരംശം അവരുടെ കൈവശത്തിലും അന്നു ഭവത്തിലുമായിരുന്നു. (ആ സ്വത്തുക്കൾ ഇന്നുവരെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുമില്ല.)

ഈവക പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെല്ലാമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അന്നുവരെ ആരാധിച്ചുപോന്ന ഭദ്രകാളിയുടെ വിഗ്രഹം മാറി അവിടെത്തന്നെ പുതിയ ശ്രീകോവിലിന്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ട് ശിവലിംഗം പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനുണ്ടായത്. ശ്രീകോവിലിന്റെ പണിതന്നെയും പൂർത്തിയാക്കിയത് പ്രതിഷ്ഠകഴിഞ്ഞശേഷമായിരുന്നു.

ആരംഭത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധശബ്ദവും പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല. പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞതുമുതൽ ജനങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിപൂർവ്വം ആരാധനയ്ക്കു വന്നുതുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയൊരു പരിവർത്തനം പ്രക്ഷോഭങ്ങളോടുകൂടിയതല്ലെന്ന് ഇടയാക്കാതെ നടന്നത് ജനങ്ങൾക്കു സ്വാമിയിലുണ്ടായ വിശ്വാസഭർദ്ധ്യതയ്ക്കും അതിനു നിദാനമായ അവിടത്തെ പ്രഭാവവിശേഷത്തെയും പ്രസ്താവമാക്കുന്നുണ്ട്. മതസംബന്ധമായ നിർബ്ബന്ധങ്ങൾക്കു വളരെ അയവുവന്നിട്ടുള്ള കാലമാണിത്. ഇപ്പോൾത്തന്നെയും ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ മാറ്റം വരുത്തുക ഭയ്യമെന്നല്ല, അസാധ്യമെന്നുതന്നെ പറയാം. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഈ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മത്തിന്റെ ഗൗരവം ആലോചിച്ച് അതു തപ്പെടുകയല്ലാതെ വിവരിച്ചു വിശദമാക്കുക സുകരമല്ല.

വിദ്യാലയങ്ങൾ

വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായി സ്വാമിക്കുള്ള ശ്രദ്ധ സുപ്രസിദ്ധമാണ്. ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിക്കാതെ പ്രധാനശിഷ്യനായ ശിവലിംഗഭാസസ്വാമികളെ കളത്തൂർതാമസിക്കാൻ സ്വാമി ആജ്ഞാപിച്ചു. അന്ന് അരുവിപ്പുറംമാത്രമായിരുന്നു സ്വാമിയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാപനം. ഇന്നുകാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിദ്യാലയസനയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ ചെന്നാൽ പഠിപ്പി

ക്കാനും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. അക്കാലത്തു് അരുവിപ്പുറം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രധാനസ്ഥാപനം കുളത്തൂർ കോലത്തുകരക്കുശ്രമായിത്തീർന്നു. ശിവലിംഗഭാസസ്വാമിയുടെ ഇവിടത്തെ സ്ഥിരതാമസവും അതിനു കാരണമായി. അദ്ദേഹം സ്വയം പഠിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അതു്. യോഗാഭ്യാസം ശീലിക്കുകയും ഏകാന്തധ്യാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവു്. സഞ്ചാരപ്രിയനല്ലാത്ത ഈ പ്രിയശിഷ്യനു് സ്വാമി ശിവലിംഗം എന്ന പേർ കൊടുത്തതുതന്നെ ഈ സ്വഭാവവിശേഷം കണ്ടിട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തെ കുളത്തൂർസ്വാമിയെന്നും സവയസ്കരായ സതീർത്ഥ്യർ—ആശാൻമുതൽ പേർ—നേരമ്പോക്കായി വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ നാട്ടുകാർ കൊച്ചുസ്വാമിയെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുവന്നതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപോവനം ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കാവും ചാന്നാങ്കരത്തോട്ടിനടുത്തു വൃക്ഷനിബിഡമായ മണൽക്കാടായിരുന്നു.

അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഏതാനുംപേരെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അരുവിപ്പുറത്തുനിന്നു് സ്വാമി, നാണു എന്നൊരാളെ ആയിടയ്ക്കു് ശിവലിംഗഭാസസ്വാമിയോടു പഠിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ടയച്ചു. സംസ്കൃതത്തിൽ ആദിമപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞുവന്ന ആ യുവാവു് ഈ നാട്ടിൽ സുപരിചിതനായ നാണുആശാനായിത്തീർന്നു പിന്നീടു് കൊച്ചുസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ജോലി നാണുആശാൻ ഏറ്റെടുത്തു. അതോടുകൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലങ്കും ഒരു പള്ളിക്കൂടമായിത്തീർന്നു.

സ്വാമിയെ ആശ്രയിച്ചുവന്ന വേറേയും പല ശിഷ്യന്മാർ ശിവലിംഗഭാസസ്വാമിക്കു് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവരെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരികളുടെ നിലയിൽ ഇവിടെയും അരുവിപ്പുറത്തുമായി കഴിഞ്ഞതേയുള്ളു. നാണുആശാൻ വളരെനാൾ ഇവിടെ താമസിച്ചു പഠിക്കുകയും -പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവിടെനിന്നു പോയശേഷം ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളും വീട്ടിലും കാശിമുതലായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും കഴിച്ചുകൂട്ടി. വിദ്യയിലും വയസ്സിലും വൃദ്ധനായശേഷവും ഇദ്ദേഹം കുളത്തൂർ വന്നു ചിലരെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ചു താമസിക്കുകയുണ്ടായി. ഒടുവിൽ ശിവഗിരിയിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചതു്.

ഇലങ്കത്തിൽ തുടങ്ങിയ പള്ളിക്കൂടം ഇവിടത്തെ ആവശ്യത്തിനു മതിയാകയില്ലെന്നു എളുപ്പം പെളിപ്പെട്ടു. സ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ക്ഷേത്രപ്പുറമ്പിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറു കാണുന്ന കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു. സക്കാർതന്നെ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ അക്കാലത്തു ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതേയുള്ളു. ഗ്രാൻറു കിട്ടുന്ന കാലമായപ്പോൾ അതു ഗ്രാ

ൻറസ്കൂളായി. ഏറെത്താമസിയാതെ അതു് ഗവണ്മെൻറിലേക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനും സ്വാമിതന്നെ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു.

തെക്കുവശത്തു കാണുന്ന കുറേക്കൂടി വലിയ കെട്ടിടം പണിയിച്ചശേഷം അതും ഗവണ്മെൻറിലേക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുകയും പഴയകെട്ടിടം അപ്പോൾതന്നെ പെൺപള്ളിക്കൂടമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. മിഡിൽ സ്കൂളായി നടന്നുവന്ന ഈ സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കുളത്തൂർ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.

കുളത്തൂർപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിനു് ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്നതരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനമാണല്ലോ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ. അതിനു് അനുവാദം ലഭിച്ചതു് മൂന്നരവഷംമുമ്പാണ്. വലിയ ചുമതലകൾ നാട്ടുകാർ ഏറ്റെടുത്താലേ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സ് കിട്ടാൻ തരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ജാതിമത ഭേദവിചാരമില്ലാതെ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇക്കാര്യത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്തതും, ഹൈസ്കൂൾകമ്മിറ്റിയിൽ ചേർന്ന സോ.സാ.ഫം പ്രവർത്തിച്ചതും അഭിനന്ദനാർഹമായവിധത്തിൽതന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ സമീപവാസികളായ ഈഴവരുടെ സ്ഥിതി അതിഭയനീയമായിത്തീർന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അവർ ഈ ചുമതലയിൽ ഭൂരിഭാഗം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടിവന്നതു്. കൈത്തറി നെയ്ത്തു് അധഃപതിച്ചാൽ ഈ വെറുംമണൽപ്രദേശത്തു ഇടതിങ്ങി കടിപാക്കുന്ന ഈഴവരും അധഃപതിച്ചുതന്നെ. ഈ നിലയിലും പതിനയ്യായിരത്തിൽ പരം രൂപാ ചെലവുചെയ്തു ഇക്കാര്യം നേടിയതു് സ്വാമിയുടെ ആത്മചൈതന്യം സഹായമായി നിന്നതു കൊണ്ടെന്നുതന്നെ ഇന്നും ഈ നാട്ടുകാർ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂൾ പരിപൂർണ്ണതയിലെത്തിയതോത്താൽ അദൃശ്യമായ ഏതോ ഒരു കൈക്കൂടി ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നിപ്പോകും.

സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങൾ

ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠ നടന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ മാമൂൽനിർബ്ബന്ധങ്ങൾക്കു പൊതുവേ ഒരുവുണ്ടായി. അതിനാൽ സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു പ്രസംഗങ്ങളോ പ്രചരണങ്ങളോ വേണ്ടിവന്നില്ല. താലികെട്ടുമുതലായ ആചാരങ്ങൾ നിരർത്ഥങ്ങളെന്നാണ് സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായമെന്നുവന്നപ്പോൾ ആവക നടപടികൾ തനിയെ നിന്നുപോയി. നൂതനരീതിയിൽ വിവാഹവും നടന്നുതുടങ്ങി. അക്കാലത്തു നിലവിലിരുന്നതും കാലക്രമേണ നാമാവശേഷമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതുമായ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച ഭൂതന്തരം മങ്ങിമയുന്നതിനും ഇവിടെ കൂടുതൽ സൗകര്യം ലഭിച്ചു.

അടുത്തദിക്കിൽ ഭ്രഷ്ടകല്പിച്ചു പുറത്തളിയിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ ആ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം സ്വാമിയുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പ്രക്ഷോഭങ്ങളാൽ ഹേതുവായിരുന്ന മിശ്രഭോജനം ഇവിടെ സമാധാനപൂർവ്വം നടന്നു. പുലയർക്കു് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ആലോചനാവിഷയമായിത്തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ ഒരു പുലയബാലനെ കോലത്തുകരക്ഷേത്രത്തിൽ കയറ്റി ഏതാനും ദിവസം കീഴ്ശാന്തിയായി നിറുത്തിയശേഷം സ്വാമി ശിവഗിരിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സൂര്യോദയത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായി.

അക്കാലത്തു് അവയുണ്ടായിരുന്ന പ്രാധാന്യം ഇന്നില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കു് കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നതു് ഉചിതമായിരിക്കയില്ലല്ലോ. എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അരുവിപ്പുറത്തുവച്ചു ഏതാനും അംഗങ്ങൾ ചേർന്നശേഷം ശ്രീ. കുമാരനാശാനുമൊരു മിഷ്നു കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കാൻ സ്വാമി ആദ്യമായി വന്നതു് കള്ളത്തുറാണു്. ഇവിടെ ഏതാനും പേരെ ചേർത്തതിൽപ്പിന്നെയാണു് ഒരു വാതൽകോട്ട വഴി പേട്ട മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കു പോയതു്. ഇങ്ങനെ സ്വാമിയുടെ സമാരംഭങ്ങളിൽ പലതിലും പ്രമുഖസ്ഥാനമല്ലെങ്കിലും പ്രഥമസ്ഥാനം ലഭിക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിനുള്ളായിട്ടുണ്ടു്.

കേന്ദ്രസ്ഥാപനത്തിന്റെ മാരം കള്ളത്തുരിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല

ശിവലിംഗഭാസസ്വാമികൾ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നകാലത്തു് സ്വാമി കൂടെക്കൂടെ ഇവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. പറയത്തക്ക സംസ്യാസിശിഷ്യന്മാർ അടുത്തില്ലായിരുന്ന അക്കാലത്തു് ഗുഹസ്ഥശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു സ്വാമിയുടെ സഹചാരികൾ. സ്വാമി ഏകാകിയായിത്തന്നെയാണു് ഇവിടെ എത്തുന്നതു്. അതു് ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലുമായിരിക്കും. ഒന്നരണ്ടുദിവസത്തിനകത്തു മുൻപറഞ്ഞ ഗുഹസ്ഥശിഷ്യന്മാരും വന്നുചേരും. അവരിൽ ഡാക്ടർ പല്ലവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മാനേജർ പരമേശ്വരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നയാൾ സ്വാമിയുടെ സന്തതസഹചാരിയും അരുവിപ്പുറത്തെ പ്രധാനഭരണകർത്താവുമായിരുന്നു.

ശ്രീ. കുമാരനാശാൻ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞുവന്നതോടെ അരുവിപ്പുറത്തെ സ്ഥിതിക്കു് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായി. സംസ്യാസിശിഷ്യന്മാരും വർദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. ട്രസ്റ്റ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം ആരംഭിച്ചു. അരുവിപ്പുറം സ്വാമിയുടെ ഏകകേന്ദ്രസ്ഥാപനമായിത്തീർന്നെന്നായിരുന്നു അക്കാലത്തു് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. വിദ്യാഭ്യാസസൗകര്യങ്ങളും അവിടെ

ത്തന്നെ ഏല്പിച്ചുത്തുടങ്ങി. എന്നാൽ അധികം താമസിക്കാതെ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിപ്പോയി. എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ ആഫീസ് തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കു മാറ്റിയതാണു് അതിനു പ്രധാനകാരണം. സ്വാമി ശിവഗിരിയിൽ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചതോടെ അരുവിപ്പുറത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ക്ഷയിച്ചു എന്നുപറയാം.

മേല്പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്കു് ഇവിടെ സ്വാമിയുടേയും അനുചരന്മാരുടേയും സാന്നിദ്ധ്യം സാധാരണമായിരുന്നല്ലോ. ഈ വ്യതിയാനംനിമിത്തം അതിനു അല്പം കുറവു നേരിട്ടു. ശിവലിംഗഭാസസ്വാമി ഇവിടെ വിട്ടു. അടുത്തു കരേക്കാലം അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച മഠത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ചൈതന്യസ്വാമിയും കാര്യാന്തരവ്യാപ്തനായി ആദ്യം മണക്കലും അവിടെനിന്നു മണ്ണുത്തലയും അവിടെനിന്നു് ഉത്തരകോളത്തിലുംപോയി.

കള്ളത്തുർ ഒരിക്കലും സ്വാമിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാപനമാകുമെന്നു് ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്നാട്ടുകാർ സ്വന്തം പണംകൊണ്ടുനിർമ്മിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു് ഈ പ്രദേശത്തേയ്ക്കു് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നതായും ആർക്കും തോന്നിയില്ല.

അതിനുശേഷവും ആണ്ടുതോറും പലതവണ ക്ഷണിച്ചു യാദൃച്ഛികമായും സ്വാമി കള്ളത്തുർ വരികയും ഏതാനും ദിവസം തുടരെ ഇവിടെത്തന്നെ വിശ്രമിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. കേരളക്കരയിലെ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട സമുദായപ്രമാണികൾ ഈ പ്രദേശത്തെപ്പറ്റി അറിവാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളതു്, അവർ സ്വാമിസന്ദർശനത്തിനായി ഇവിടംവരെ വരുൻ സംഗതിയായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണു്.

സിലോൺമുതൽ ബംഗാൾവരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും, മധുര, തിരുനെൽവേലിജില്ലകളിൽനിന്നും പലരും സ്വാമിയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാപനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടു് കള്ളത്തുറാണു സ്വാമി വിശ്രമിക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞു് ഇവിടെയെത്തുകയും അക്കൂട്ടത്തിൽ ബ്രാഹ്മചാരികളും സംസ്യാസികളുമായ ചിലർ വളരെദിവസം ഇവിടെത്തന്നെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്.

രോഗചികിത്സയ്ക്കായും സ്വാമി ഒന്നിലധികം തവണ ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചിരുന്നു. സഞ്ചരിക്കാൻ തക്ക ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന കാലം മുഴുവൻ ഈ വിശ്രമത്തിനു ഭംഗംവന്നിട്ടില്ല.

സ്തോരകങ്ങൾ

ഇവിടത്തെ സ്വാമിഭക്തന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരാളായിരുന്നു പരേതനായ താവറത്തു ശ്രീ. കുട്ടി

അയ്യനമുതലാളി. ക്ഷേത്രപ്പറമ്പിനു തൊട്ടു തെക്കു വശം കാണുന്ന ഇരുനിലക്കെട്ടിടം കൊല്ലവർഷം 1085-ൽ സ്വാമിയുടെ താമസസ്തലമെന്നു ഉദ്ദേശിച്ചു അദ്ദേഹം പണിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വാമി സന്ദർശനാർത്ഥം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള വിദേശികളായ സമുദായനേതാക്കന്മാർക്കും മറ്റു സ്വാമിഭക്തന്മാർക്കും സുപരിചിതമായതാണ് ഈ കെട്ടിടം

അവിടെനിന്നു കുറേ തെക്കുമാറി സ്വാമിയുടെ ഏകാന്തവാസത്തിന് ഉപകരിക്കത്തക്കവിധം മറ്റൊരു സ്വാമിഭക്തനായ ചാന്നാൻവിളാകത്തു കൊച്ചൻ വൈദ്യരും ഒരു കെട്ടിടം പണിയിച്ചിരുന്നു. മുൻപു സൂചിപ്പിച്ച രോഗചികിത്സയിൽ സ്നേഹപാനം, സ്വേദനം മുതലായവ നടത്തിച്ചത് ആ കെട്ടിടത്തിൽവെച്ചായിരുന്നു.

ഇവകൂടാതെ നാട്ടുകാർ പൊതുവിൽ പണം ചെലവുചെയ്തു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കുവശം തെക്കു മാറി പണിയിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീനാരായണമഠവും സ്വാമിയുടെ വിശ്രമാർത്ഥം നിർമ്മിച്ചതാകുന്നു.

ഷഷ്ടിപൂർത്തിസ്സാക്കുമായി അക്കാലത്തുതന്നെ സ്വാമിയുടെ മായാപടം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുണ്ടായ സ്ഥാപനമാണ് ശ്രീനാരായണമന്ദിരം. അത് ക്ഷേത്രം പോലെതന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ആരാധനാസ്ഥാനമാണ്. സ്വാമിയുടെ മഹാസമാധിക്കുശേഷം ജനിച്ച കുട്ടികൾക്കും സ്വാമിയെ നേരിട്ടുകണ്ട അനുഭൂതി ആ പടംനിമിത്തം സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു പുറത്തുകൊണ്ടുപോകാറാകുമ്പോൾ മുതൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ അതിനു സ്വാമിയുടെ മായാസന്ദർശനത്തിനു സൗകര്യം നൽകിവരുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരം വളരുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ സ്വാമിഭക്തിയും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ക്ഷേത്രത്തിനു നാലുപുറം വടക്കുമാറി ശ്രീനാരായണസ്തോകവായനശാലയും എത്രയും പ്രയോജനകരമായവിധത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നുകൊല്ലത്തോളമായി നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. നാൾക്കുനാൾ അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചുവരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണിത്. അതിന്റെ രജതജൂബിലി ഡാക്ടർ ലക്ഷ്മണസ്വാമിമുതലായവരുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഏഴു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻ

പ് വിവിധപരിപാടികളോടുകൂടി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു റേഡിയോസെന്ററുകൂടി ഈ ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആകർഷണശക്തിയും വിജ്ഞാനവിതരണത്തിനുള്ള സൗകര്യവും വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“ജാതിഭേദം മതഭേദം-
മേതുമില്ലാതെ സർവ്വം
സോദരത്വേന വാഴുന്ന
മാതൃകാസ്ഥാനമാണിത്.”

എന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. തക്കതായ ഒരു കെട്ടിടംകൂടി ഉണ്ടായാൽ ഈ സ്ഥാപനംകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എത്രയോ ഊട്ടി വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്.

ശ്രീനാരായണമന്ദിരത്തിലും ശ്രീനാരായണസ്തോകവായനശാലയിലും ആണ്ടുതോറും മുടങ്ങാതെ മണ്ഡലപൂജ നടത്തിവരുന്നു. നാസ്തികന്മാർക്കുപോലും റ്റുടയം ദ്രവിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിപാരമ്പര്യമാണ് ആ നാലുത്തൊന്നുടിവസവും കുളത്തൂർ വരുന്നവർക്കു ദൃശ്യമാകുന്നത്.

പൊതുജനങ്ങൾക്കു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ശ്രീനാരായണസ്തോകങ്ങൾക്കു ഇനിയും ഇന്നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും സ്വാമിഭക്തി ഇന്നാട്ടുകാരുടെ ഹൃദയത്തിനു വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും ന്യായമായി ആശിക്കാം. സാംസ്കാരികവും, മതപരവും, വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ ഉൽക്കർഷം ഗുരുഭക്തിനിമിത്തം ഇന്നാട്ടുകാർക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാമാന്യജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഇന്നും നെരിത്തുവുവസായത്തെ ആശ്രയിച്ചുതന്നെ നില്ക്കുന്നു. ഈ ജനകീയഭരണകാലത്തു യോജിച്ചുനിന്നു ഏകസ്വരത്തിൽ ഉറക്കെ ചോദിക്കുന്നവർക്കു ഗവണ്മെന്റിൽ നിന്നു വാങ്ങുവാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൻ വേണ്ടതു ഐക്യമാണല്ലോ. ആ ഗുണം നേടി നിലനിർത്താനുള്ള പ്രചോദനം ഈ നാട്ടുകാർക്കു സ്വാമിയുടെ ആത്മചൈതന്യത്തിൽനിന്ന് ലഭിക്കുമാറാകട്ടേ.

ജ്ഞാനദയാസിന്ധുവായ സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾക്കു നമസ്കാരം!

സ്വാമിസന്ദേശങ്ങൾ - എന്നെ ആകൃഷ്ടനാക്കി

— റി. റി. കേശവൻശാസ്ത്രി —

സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രഥമമായി എനി-
ക്കു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കേട്ടുപഠിച്ച രണ്ടു പാട്ടു-
കൾമൂലമെന്നായിരുന്നു. ഒന്ന്,

വർണ്ണശാരദാദേവിയെ സ്ഥാപിച്ചു
തൃക്കൈകളേന്തുമി സ്വാമിക്കു മംഗളം
സ്വാമിക്കു മംഗളം സ്വാമിക്കു മംഗളം
തൃക്കൈകളേന്തുമി സ്വാമിക്കു മംഗളം.

ഈ പാട്ടു സരസകവി മൂലൂർ എസ്. പത്മ-
നാഭപ്പണിക്കർ വെച്ചുപാട്ടിന്റെ രീതിയിൽ വളരെ
ശീലുകൾ ചേർത്തഴിയിട്ടുള്ളതിന്റെ ആദ്യവരിക
ഉണ്ട്. മറ്റൊന്ന്,

എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗമെന്ന-
കേൾവിയേറുമൊരു സംഘ-

മസ്തലായി നിയമിച്ച പുണ്യവാനിപ്പോൾ
ആലുവായിൽത്താമസമാണോർക്കണം...
ആലിലയിൽ താമരാക്ഷരനാണെന്നാർ-

വരയ്ക്കുന്നാർ

എന്നിത്യാദിയും ആയിരുന്നു.

ഇതു 'ബാലികമാർമാലികയാ' എന്ന മട്ടിലു-
ള്ളതാണ്. അന്നത്തെ ജാതിശല്യത്തിന്റെ കാക്കശ്ശം
അവണ്ണനിയമാണ്. എങ്കിലും എന്റെ ഗുരുനാഥൻ
പുതുപ്പള്ളി വാരണപ്പള്ളിൽ ശ്രീ ബ്രഹ്മവിദ്യാഭൂഷണൻ
പി. കെ. പണിക്കരുടെയടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീ-
ട്ടിൽ താമസിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷും സംസ്കൃതവും അഭ്യസിക്കു-
വാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. അവിടെ താമസമായപ്പോൾ
വീടിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചിരുന്ന മംഗളപത്രത്തിൽ
ഗുരുനാഥൻ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു പദ്യം പലനാളുകൾ
കൊണ്ടു കാണാപ്പാഠപഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ആ
പദ്യം:

പാരിൽ ജാതിമതാഭിഭവൈരമകലും
സാരോപദേശങ്ങളി-
ന്നുരോതുന്നു മുറയ്ക്കു തൻകരളലി-
ത്താരോടുമെല്ലാഞ്ചൊഴും

ആരെൻ മാനസമുപ്പണത്തിനുമെ-
ച്ചീടുന്നുനൈമല്ലുമി-
പ്പോരളും യതിമന്ദി വാഴ്ന്നു നെടുനാൾ
നാരായണസ്വാമികൾ.

ഇതു ഹൃദിസ്ഥമായതോടുകൂടി പാട്ടുകൾ പഠിച്ചു
പ്പോൾ തോന്നിയ ആഗ്രഹം ഇരട്ടിയാക്കുകയായിരുന്നു.
സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ വാരണപ്പള്ളിൽ താമസിച്ചു പഠി-
ച്ചിരുന്ന പൂർവ്വകഥകളും അറിയാൻ സാധിച്ചു. ആ കാ-
ലങ്ങളിൽ സ്വാമിതിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയും
സ്വാമിസന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ
ഗുരുനാഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സംരംഭങ്ങളി-
ലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുവാൻ എനിക്കു സാധിച്ചു. മാമു-
ലാചാരം വിലംഘിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ സംഭവങ്ങളെ-
പ്പറ്റി എഴുതി അറിയിക്കുവാൻതന്നെ പ്രയാസമാണ്.

സ്വാമിതിരുനാൾസമ്മേളനം സമുൽഘാടനം
ചെയ്തുകൊണ്ടു ഗുരുനാഥൻ വിരമിച്ച ഒരു പദ്യം
ഇതായിരുന്നു:

ബന്ധുകാരണകാന്തിചിന്തമരുണ-
ശ്രീബിംബലീപത്തെയി-
സ്സന്ധ്യാദേവിയുയർത്തിയാക്കുമൊരുപോ-
ലുത്സാഹമേകംവിധയ
സന്ധിക്കുന്നു വരിൻ! വരിൻ! സഹജരേ!
വന്ദ്യൻ ഗുരുസ്വാമിതൻ-
സന്തോഷാസ്സഭജനതാരമമമി-
നാമൊത്തുകൊണ്ടാടുവിൻ.

സ്വാമിതിരുനാളിനു ഗുരുനാഥൻ എഴുതിയ ഒരു
വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ചില വരികൾ:—

വരുവിൻ സഹോദരരേ വരുവിൻ ശ്രീനാരായണ-
ഗുരുവരപാദപുണ്യതാരമിന്നല്ലേ?
ഒരുജാതിയൊരുമതമൊരുവൈഭവമെന്ന തത്വം
ധരണിയിൽ പരത്തുവിൻ ധൈര്യപൂർവ്വകം.

ഈ കവിതകളെല്ലാം പഠിച്ചും സ്വാമിസന്ദേശ-
ങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചും എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ആലുവാ

യിലേയ്ക്കു തിരിയാറുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ അന്ന് ആലുവായിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഗുരുനാഥനോടൊരുമിച്ച് വാ രണപ്പള്ളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നസമയം അന്ന് തിരുവിതാംകൂർഭിവാന്മാരായിരുന്ന ശ്രീ. മനത്തു കൃഷ്ണൻ നായരുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു വി. ജെ. റി. ഫാളിൽവച്ച് സാധുജനപരിപാലനയോഗ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ ഗുരുനാഥൻ എനിക്ക് എഴുതിത്തന്ന ഒരു കവനഖണ്ഡം പാരായണംചെയ്തതിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭിവാൻ ഒരു സ്കാളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ താമസിച്ചു പഠിക്കാനാണാഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ആ സഭയിൽവെച്ചുതന്ന ചോദിച്ചതും മനസ്സിലെ ആശയമനുസരിച്ച് ആലുവാ അഭൈതാശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കാനാണാഗ്രഹമെന്നു ഞാൻ മറുപടിപറഞ്ഞതും തദനുസരണം പ്രസ്തുതസ്കാളർഷിപ്പോടുകൂടി ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കുകയുമായിരുന്നു. അന്ന് ആലുവായിലെ താമസം നൽകിയ പ്രചോദനം ഇന്നും ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. ആശ്രമബോർഡിംഗിൽ സർവ്വജാതിവിദ്യാർത്ഥികളും താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കേശവൻനായരും കെ. മഹമ്മദും റി. സി. ചാക്കോയും പത്മനാഭക്കുഞ്ഞിയായും രാമനാഥശർമ്മയും എല്ലാം ഒരുമിച്ചുതാമസിച്ചുപഠിച്ചു. സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളും ശിഷ്യപ്രധാനന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ട വിജ്ഞാനോപദേശങ്ങൾ നൽകുക പതിവായിരുന്നു. സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളെ നേരിട്ടുകാണുന്നതിനും ക്രമേണ അജ്ഞാതമായിരുന്ന അനവധി സ്വാമിസന്ദേശങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് സാധിച്ചു. ആലുവായിൽവെച്ചു സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്ന പുതിയപതിയ ആലുവപന്ഥാവുകളും സർവ്വമതസമ്മേളനം തുടങ്ങിയ മഹാസാമൂഹികപരിഷ്കരണപരിപാടികളുമെല്ലാം സർവ്വജാതിമതസ്ഥരായ ജനസഞ്ചയങ്ങളെയും പ്രബുദ്ധരാക്കിത്തീർക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നവർ പലരായിരുന്നു. ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ ശ്രീ. സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻതന്നെയാണ്. സഹോദരൻപത്രവും സഹോദരസംഘവും അന്ന് ഇന്നത്തേതിൽ അധികം സുശക്തമായിരുന്നു. സുപ്രസിദ്ധ മിതവാദി ശ്രീ. സി. കൃഷ്ണനും മഹാകവി കമരനാശാനും അഭൈതാശ്രമത്തിന്റെ ധർമ്മകർത്താക്കളായി ഭരണംനടത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽതന്നെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് മഹാകവി കമരനാശാന്റെ ഭരണസ്ഥയെന്ന കാവ്യോപഹാരം പ്രസിദ്ധീകൃതമായത്. എന്നെ നേരിട്ടറിഞ്ഞ മഹാകവി കമരനാശാനും മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനവനും പ്രൊഫസർ പി. ശങ്കരൻനമ്പ്യാരും അവരവരുടെ കൃതികൾ എനിക്ക് സൗജന്യമായി തന്നിരുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളുടെ വിശ്വമോഹനമായ ലോകോപകാരജീവിതവും സന്ദേശസമുച്ചയവും നൽകിയ നേർവഴി അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. മഹാകവി സർ രവീന്ദ്രനാഥടാഗോറും മഹാത്മാഗാന്ധിയും ആലുവയിൽ വരുമ്പോഴും ഞാൻ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ആലുവയിൽ കൂടിയ പൗരമഹാസമ്മേളനത്തിൽനിന്നും ഗാന്ധിജിക്ക് സമർപ്പിച്ച സംസ്കൃതമംഗളപത്രം സഭയിൽ വായിക്കുവാൻ എനിക്ക് സൗകര്യം നൽകി. “ശ്രീനാരായണപരമഹംസദേവസംസ്ഥാപിതസ്യ ഏകജാതിഃ ഏകം മതം ഏകമേവേശ്വരശ്ച മനുഷ്യാണാമിദീരിതമാത്യസത്യം പ്രഖ്യാപയിതം” എന്നുതുടങ്ങിയ ആ മംഗളപത്രം ആ ഗംഭീരസഭയിനെ പള്ളകോൽഗമകാരിയാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു.

പ്രിയപ്പെട്ട മറാഠിപതി ശ്രീശങ്കരാനന്ദസ്വാമിജിയും ശ്രീനാരായണതീർത്ഥസ്വാമികളും സംസ്കൃതശ്ലോകം ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ. രാമൻഗുരുക്കർ (സ്വാമി ആത്മാനന്ദ) തുടങ്ങി ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരിൽ പലരും ആ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് സാൻസ്ക്രിറ്റി കാളേജിലേക്ക് പഠിക്കാൻ മാറി. അങ്ങനെ ആശ്രമജീവിതം വിട്ടുകയായിരുന്നു. പൊതുജീവിതരംഗങ്ങളിൽ സ്വാമിസന്ദേശപ്രചരണം നടത്തുന്നതിന് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിപ്പിനൊത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ ധാരാളം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാമിതിരുനാൾ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും വളരെയേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീംകൗൺസിലിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ശ്രീനാരായണഗുരുസ്റ്റാർക്ക് സമാജവാഷിക സമ്മേളനത്തിൽസംബന്ധിക്കാൻ സൗത്ത്മലബാറിലും പോയിരുന്നു. ചുൻനൂർ ജനവരിമാസം ൨൦൦൯-ൽ കോഴിക്കോട്ട് വിക്ടോറിയജൂബിലിടൗൺഫാളിൽ കൂടിയ ശ്രീനാരായണസേവാസംഘത്തിന്റെ വാഷികസമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രാസംഗികന്മാർ ശ്രീ വി. ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടും ശ്രീ. എം. സി. ജോസഫും സാധു ശിവപ്രസാദും ശ്രീ. പി. നാരായണൻനായരുമായിരുന്നു. ആ സമ്മേളനം സ്വാമിസന്ദേശങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുകയും പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ മയ്യഴി, കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി മുതലായ വടക്കൻമലബാറിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ചുനടന്ന പ്രസംഗങ്ങളും ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല.

സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ ശിവഗിരിമഠത്തിലും അഭൈതാശ്രമത്തിലും അധഃസ്ഥിതവർഗ്ഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവളെ യുവജനങ്ങളെ താമസിപ്പിക്കുകയും സൗജന്യമായി പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട വിജ്ഞാനധനം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ ശ്രീ. വി. എസ്. ശാസ്ത്രി, തിരുവനന്തപുരം കാർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ശ്രീ. കുഞ്ഞുരാമൻ തുടങ്ങിയ അപൂർവ്വ

സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ ശിവഗിരിമഠത്തിലും അഭൈതാശ്രമത്തിലും അധഃസ്ഥിതവർഗ്ഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവളെ യുവജനങ്ങളെ താമസിപ്പിക്കുകയും സൗജന്യമായി പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട വിജ്ഞാനധനം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ ശ്രീ. വി. എസ്. ശാസ്ത്രി, തിരുവനന്തപുരം കാർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ശ്രീ. കുഞ്ഞുരാമൻ തുടങ്ങിയ അപൂർവ്വ

ചിലർമാരും മുൻപോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. തുപ്പാടങ്ങളുടെ ഈ കാരുണ്യസഹായങ്ങൾ അധഃസ്ഥിതരിലും മറ്റുള്ളവരിലും വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുളിച്ചു ശുഭവസ്ത്രധാരികളായിനിന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നിരത്തി അവരുടെ ജാതിപറയാമോ എന്നു തുപ്പാടങ്ങൾ പല പ്രചണ്ഡജാതിദുഷ്ടകളോടു ചോദിച്ചു അവരെ പരിഭ്രാന്തരും മൃാനന്മാരും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മജിയെപ്പോലും ജാതിനശീകരണാവശ്യം വേണ്ടവിധം ധരിപ്പിക്കുവാൻ തുപ്പാടങ്ങൾക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ജാതിയേയോ തീണ്ടലിനേയോ കാണിച്ചാൽ ആളറിയാൻ സാധിക്കാതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ജാതിക്കോമരത്തിന്റെ വേരറ്റത്തു് സ്വാമി തുപ്പാടങ്ങളാണ്. അന്നത്തെ തീണ്ടലിന്റെ—അയിത്തത്തിന്റെ—കാക്കശ്യം കുറയ്ക്കാൻ പലവഴികളുണ്ടായപ്രേരണകളെപ്പറ്റി പറയാൻ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ പലതുകഴിഞ്ഞു. സ്വാമി തുപ്പാടങ്ങൾ മഹാസമാധിയായി. മഹാസമാധിക്കു ശേഷം ശിവഗിരിയിൽ ശ്രീനാരായണധർമ്മപ്രചരണത്തിനു കൂടിയിട്ടുള്ള മഹാസമ്മേളനങ്ങളിൽ പ്രാഥമ്യം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ൧൧൧൩-ൽ നടന്ന ശിവഗിരി ശാരദാജ്ഞിവിമോഹമമായിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രസംഗമത്സരപരീക്ഷയിൽ ശ്രീശാരദാജ്ഞിവിസ്വണ്ണമെഡൽ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന ദിവാൻ ബഹദൂർ ശ്രീ വി. എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യരുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽകൂടിയ മഹാസമ്മേളനത്തിൽവെച്ചു ഭാരവാഹികൾ എന്നിക്കേന്തുകി. കാര്യവശാൽ എന്നിക്ക് സിൽ വർമെഡലുകളും സ്വണ്ണമെഡലുകളും വേറെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ശാരദാജ്ഞിവി സ്വണ്ണമെഡൽ അമൂല്യസമ്പാദ്യമായി ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങൾ അധഃകൃതരായിരുന്ന പുലയരേയും പറയരേയും കുറവരേയും മുന്വിൽനിരത്തി കാണിച്ചു:—

മനുഷ്യജാതിയേ മനുഷ്യജാതിയായ്
നിനയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുവരെ
മനസ്സുവത്തോടു ജനനിയാമെന്നെ—
ത്തനയരേ നിങ്ങൾ ധരിക്കയില്ലതാൻ.

എന്ന ഭാരതാംബയുടെ മുറവിളിയെ മാമൂൽപ്രിയരായ വേദചാരികളേയും മതചാരികളേയും ജാതിപ്പിരിയരേയും പഠിപ്പിച്ചു—ധരിപ്പിച്ചു മുട്ടുകുത്തിച്ച രംഗങ്ങൾ എത്രയും ഹൃദയസ്പർഷകളായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ സാമ്പ്രതികമായ വെളിച്ചത്തിന് ബായ്കുഗ്രന്ഥ് സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങൾതന്നെയായിരുന്നു. ആ വിശാലമായ സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങളുടെ സന്ദേശവാഹകർ പ്രയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെയാകുന്നില്ലെന്നു പറയുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല. ശ്രീനാരായണസന്ദേശങ്ങൾ മുഖരിതങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനിയും എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ വളരെയധികമുണ്ട്. ശ്രീനാരായണധർമ്മപ്രചരണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ഉപരൂപരി ഉന്നതിയുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശ്രീനാരായണശതവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതു തികച്ചും സമർഹമാണ്. ശ്രീനാരായണധർമ്മം ഇന്നു ലോകത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന് ഒരു ശ്രീനാരായണധർമ്മഭടമണ്ഡലംതന്നെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആ ധർമ്മഭടമണ്ഡലം മുൻനിന്ന് വേണ്ടതു ചെയ്യുന്നത് അധികമധികം ഉത്തേജനം നൽകാൻ പ്രേരകമായിരിക്കും.

സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങളുടെ പാവനസന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ തൽപ്പരരായിരുന്ന പലരേയും എനിക്കറിയാം. അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനല്ലാതെ അവരുടെ പേരുകൾ എടുത്തുപറയുവാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

അദ്വൈതാശ്രമമഞ്ജരി മധുരധരി—
ധാനപ്രസന്നാശയോ
ഗായൻ സർവ്വജനീനകാകലിരുതേ—
ശ്വേതസ്തമാവജ്ജയൻ
സൗമിത്യാ വിദധൻ നിരന്തരനിജാ—
നന്ദാനഭോഗീ മഹാ—
നദ്വൈതാശ്രമകോകിലോ വിജയതാ—
മാരാമാമാന്തരേ.

ആ ശ്രീനാരായണദിവ്യകോകിലസന്ദേശം വിജയിക്കുമാറാകട്ടേ!

ശ്രീനാരായണ — — ഗുരുസ്വാമികൾ

— ആഗമാനന്ദസ്വാമി —

സ്വാമികളെ ഞാൻ നാലഞ്ചുപ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽപ്രാവശ്യം കാണുന്നതിന് എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സശരീരനായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും ഒരു വിദ്യാത്മിയായിരുന്നതുകൊണ്ടും വിദ്യാത്മജീവിതം അവസാനിച്ചയുടൻ സംസാരശൃംഗത്തിനുവേണ്ടി ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്തുന്നതിന് എപ്പോഴെങ്കിലുമെന്നതുകൊണ്ടും മറുമാണ് അതു സാധിക്കാതെപോയത്.

സ്വാമികളിലേക്ക് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. അതിനുപല കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. അതിൽ ചിലതുമാത്രം ഞാൻ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവരണം ഒരു ആത്മകഥാകഥനം ആയിപ്പോകും.

പരേതനായ ശ്രീ. ഏറ്റത്തു കൃഷ്ണനാശാനാണ് എന്നെ സ്വാമികളുടെ അടുക്കൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഒരുദിവസം ഉച്ചതിരിഞ്ഞു തെങ്ങൾ ശിവഗിരിയിലെത്തി. പകൽ വളരെ മണിക്കൂർസമയം സംസാരിച്ചു. രാത്രിയും കറേ സംസാരിച്ചു. അടുത്തദിവസം രാവിലെ എട്ടുമുതൽ ഏകദേശം പത്തുമണിവരെയും സംസാരിച്ചു. എത്ര ഹൃസ്വങ്ങളായ വാചകങ്ങളിൽ എത്ര ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളും ഗംഭീരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാണ് അടക്കിയിരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പ്രയാസം. തെങ്ങളുടെ സംഭാഷണം മിക്കവാറും ആത്മികവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. അന്നേയ്ക്ക് എനിക്കു ഗുരുലാഭം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്റെ അനുഷ്ഠാനരീതികളെപ്പറ്റി സ്വാമികൾ ചോദിക്കുകയും അവയെപ്പറ്റി ചില ഉപദേശങ്ങൾ കൂടുതലായി തരികയും ചെയ്തു.

രണ്ടാമതൊരിക്കൽ പോയതും ഏറ്റത്തു കൃഷ്ണനാശാനോടൊരുമിച്ചായിരുന്നു. അന്ന് പിരിയുമ്പോൾ എന്റെ മുഖത്തു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി, “സ്വപ്നം പിത്തപ്ലായയുണ്ട്, കല്യാണഘൃതം സേവിക്കണം” എന്നു സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങിനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാനും സമ്മതിച്ചു. എന്നാലെന്തുകൊണ്ടോ ഞാനതു ചെയ്യുകയില്ലെന്നു സംശയം തോന്നിയ സ്വാമികൾ ശ്രീമാൻ കൃഷ്ണനാശാനോടു “കല്യാണഘൃതം സേവി-

ക്കുമോ?” എന്നു പ്രത്യേകം ചോദിച്ചു. “സേവിക്കും, അവർക്കു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല” എന്നു ആശാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. “ഇല്ലെങ്കിൽ നാം കാച്ചിച്ച് അയപ്പിക്കാം” എന്നുകൂടി സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നു വീണ്ടും ശ്രീ. കൃഷ്ണനാശാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്കുവേണ്ടി കല്യാണഘൃതം കാച്ചിയയപ്പിക്കാമെന്നു സ്വാമികളെക്കൊണ്ടു പറയിച്ചതു സ്നേഹമല്ലാതെ മററൊന്നായിരിക്കും? വെറും വിദ്യാത്മിയായ എന്നിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം—അനേകായിരം പരുക്കു ആരാധ്യപുരുഷൻ—എന്താശിക്കാനാണ്?

എന്നാൽ ആ കല്യാണഘൃതം സേവിക്കുകയുണ്ടായില്ല. സ്വാമികളെ ഒരു യോഗിയായിട്ടല്ലാതെ വൈദ്യനായിട്ടൊരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്ന എന്റെ അന്നത്തെ രക്ഷകർത്താക്കൾ സ്വാമികളുടെ അന്നത്തെ വാക്കിന് ഒരു പ്രാധാന്യവും കല്പിച്ചില്ല. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും അവർ അതു കാച്ചിക്കയ്ക്കുകയായില്ല. ഫലം ഞാനനുഭവിച്ചു. അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കാളേജിനടുത്തു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വിക്ടോറിയഹോസ്റ്റലിൽവെച്ച് ഒരു രാത്രി തലതിരിച്ചിൽവന്ന് തറയിൽ വീണ് തലപൊട്ടുകതന്നെ ചെയ്തു. അതു എന്റെ പഠിപ്പിനേയും സാരമായി ബാധിച്ചു.

പിന്നൊരിക്കൽ തെങ്ങൾ തമ്മിൽകണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം “സദേവദാരുദ്രമവേദികായാം, ശാക്തൃലക്ഷ്മുവ്യവധാനവത്യാം; ആസീനമാസന്നശരീരപാതസ്രുതുംബകം സംയമിനം ദദശ്ശ.” എന്നു ശ്ലോകത്തിലെ, ത്ര്യംബകപദത്തിന് മല്ലിനാഥൻ കാളിദാസന്റെ ആശയമറിയാതെ തെറ്റിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചതിനെപ്പറ്റിയും ഇങ്ങിനെയാണ് അനുഗൃഹീതകവികളുടെ ആശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാർ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെകിലും തെറ്റി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. ത്ര്യംബകംതന്നെയാണ് ത്ര്യംബകം എന്നാണ് മല്ലിനാഥന്റെ അഭിപ്രായം. ത്രയീ=വേദം കണ്ണായുള്ളവൻ, വേദമെന്നാൽ ജ്ഞാനം. അതിനാൽ ത്ര്യംബകൻ=ജ്ഞാനലക്ഷസ്സ് എന്നാണ് സ്വാമികൾ പറഞ്ഞ അർത്ഥം. ഇതു പറഞ്ഞശേഷം സ്വാ-

മികൾ എന്റെനേക്കു തിരിഞ്ഞു “എന്തു പറയുന്നു. നാം പറഞ്ഞതു ശരിയല്ലേ?” എന്നു ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യമാണ് എന്നെ ഭാഗ്യവാനാക്കിയത്.

ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂർ ഇംഗ്ലീഷ് മിഡിൽസ്കൂൾ ഫെഡ് മാസ്റ്ററായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാമികൾ കോട്ടയത്തു പോകാനായി കാറിൽവന്ന് മുസാവരിബംഗ്ലാവിൽ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ മണി വെന്തര കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കാറിൽ വന്നത് ആരെന്നുപോലുമില്ല സ്വാമികളാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ വേഗം അവിടെച്ചെന്നു. അപ്പോളേറ്റേം അവിടെ കട്ടിലിൽ നീണ്ടു മലന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ശരീരക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തുചെന്നു നിന്ന എന്നെ സ്വാമികൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നതുകണ്ടു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടു “എന്താ സ്വാമി അറിയുകയില്ലേ?” എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നുദ്ദേഹം മറുപടിയായി “കൂടുതലറിയുകയാണ്” എന്നു പറഞ്ഞു. അതായത് ഞാൻ ആത്മികമായി എത്രമാത്രം, മുമ്പുകണ്ടതിനുശേഷം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു നോക്കുകയായിരുന്നെന്നർത്ഥം. ഞാൻ സംസാരം രൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ശ്രീ. ഏറത്തു കൃഷ്ണനാശാനോടു പ്രഥമ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീ. കൃഷ്ണനാശാൻ എന്നോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ യാത്രയിൽ എന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സ്വാമികൾ ചെങ്ങന്നൂർ ഇംഗ്ലീഷ് മിഡിൽസ്കൂൾ സന്ദർശിച്ച് അവിടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന നൂററിയമ്പതിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് തുടച്ചയായി മൂക്കാൽമണിക്കൂർസമയം സംസാരിച്ചത് ഒരു അസാധാരണസംഭവമായി സ്വാമികളുടെ സഹചരന്മാരിൽ പലരും പറയുകയുണ്ടായി. തുടച്ചയായി വളരെ യാളുകളുള്ള ഒരു സഭസ്സിൽ അത്രനേരം സംസാരിക്കുക അതിനുമുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ അത് സ്വാമികൾക്ക് എന്നോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിനു ഒരു ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഇങ്ങിനെ പലതും പറയുവാനുണ്ട്. ആ ഭാഗം ചുരുക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് സ്വാമികളുടെ സമാധിദിനത്തിൽ എന്നെ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നുമാത്രം ചുരുക്കിപ്പറയാം.

“മതമില്ലാത്ത രാജ്യത്തും മരണക്കുടക്കാണ്. അത് ആത്മാവിനെക്കൊല്ലുന്നു” എന്നു മഹാത്മജി തെളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതു ഇന്നത്തെ രാജ്യത്തു ജന്മന്മാർ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്നു രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു കാണുന്ന സകലക്ഷുപ്തവും മതനിഷ്ഠയില്ലായ്മയിൽനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. മതനിഷ്ഠയിൽ കൂടിയല്ലാതെ രാജ്യം ഉയരുകയുമില്ല. ഭാഷാപരമായിട്ടാകട്ടെ, ഭരണപരമായിട്ടാകട്ടെ ഉള്ള വിഭജനമെല്ലാം അതിന്റെ പിന്നിൽ മതപരമായ ഒരു ഏകീകരകഘടകമില്ലെങ്കിൽ ആപൽക്കരമാണ്.

മതത്തിന് ഒരു വലിയ ദോഷം ആളുകൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് അതു കലഹത്തിനു കാരണമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരേമതത്തിന്റെ അനുഗാമികൾ തമ്മിൽ ഭിന്നപക്ഷംപിടിച്ചു വഴക്ക്. ഒരു മതക്കാരും മറുമതക്കാരും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക്. കത്തോലിക്കരും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരും തമ്മിലുള്ള വഴക്കു ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ തീയിലിട്ടു ചൂടാനിടയാക്കി. സുന്നിയും സൂഫിയും ഷീയായും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശൈവന്മാരും വൈഷ്ണവന്മാരും തമ്മിൽ എത്രയോ വഴക്ക്. കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ മതതത്വമാണു ജാതിവ്യത്യാസമെന്നുവിചാരിച്ചു പാവങ്ങളെ വഴിനടക്കാനനുവദിച്ചില്ല. ചിലപ്പോൾ ജാതിയുടെപേരിൽ അടിപിടി. താഴ്ന്ന സമുദായക്കാരെ സമീപിച്ചിട്ട് കുളിക്കാതെയുണ്ടാൽ കണ്ണു പൊട്ടിപ്പോകുമെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എത്രയോ അമ്മമാരുണ്ട്. എന്റെ രക്ഷകർത്താവിന് അന്ത്യകാലത്തു കവിൾ പുറുവന്ന് വെള്ളംകുടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ ഒരിക്കൽ മദിരാശിയിൽ വന്നപ്പോൾ അന്നു മുങ്ങിക്കുളിക്കാതെ ഉഴുനു കഴിച്ചതിന്റെ പാപഫലമാണ് അതെന്നാണ്. ഇങ്ങിനെ ജാതിഭ്രാന്തു. ഹിന്ദുവും മുസ്ലീമും തമ്മിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വഴക്കിനു കണക്കുണ്ടോ? ഇതാണ് മതത്തിന്റെ ശത്രു ഇതിനു പോംവഴി ശ്രീനാരായണഗുരു നിദ്ദേശിച്ചു.

അദ്ദേഹം ഒരു എസ്. എൻ. ഡി. പി.-യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഈഴവർ ജാതിബാധയിൽനിന്നും രക്ഷകിട്ടാൻ മതംമാറണമെന്നു ഭ്രമിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. ചിലർ ക്രിസ്തുമതം, ചിലർ ബുദ്ധമതം, ചിലർ ശ്രീനാരായണമതം എന്നു വാദിച്ചു. ഇതെല്ലാം കേട്ടശേഷം സ്വാമികൾ മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് ബോധാനന്ദസ്വാമിവശം ഒരു കുറിപ്പു സഭസ്സിൽ വായിക്കാൻ കൊടുത്തയച്ചു. അതിൽ സ്വാമികൾ നിദ്ദേശിച്ചത് മതംമാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരുദൈവം” എന്നുള്ള സനാതനധർമ്മത്തെ ഒരു മതമായി വിശ്വസിച്ചു ആ മതത്തിൽ ചേരാം എന്നായിരുന്നു.

സനാതനധർമ്മം ഒരു പ്രത്യേകമതമല്ല. എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും അടിയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളുടെ സഞ്ചയമാണ്. സനാതനധർമ്മതത്വങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലഭേദശാസ്ത്രസമകൾക്കനുസരിച്ചു പാലസ്തയിനിൽ രൂപംപ്രാപിച്ചതാണ് ക്രിസ്തുമതം; അറേബ്യയിൽ രൂപംപ്രാപിച്ചതാണ് ഇസ്ലാം. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടായിരത്തിയഞ്ഞൂറുവർഷത്തിനുമുമ്പുള്ള സ്ഥിതിയനുസരിച്ചു രൂപംപ്രാപിച്ചതാണ് ബുദ്ധമതം; ഇങ്ങിനെ എല്ലായിടത്തും. സനാതനധർമ്മം ഗ്രഹിച്ചവന് എല്ലാമതങ്ങളും എങ്ങനെ ഭിന്നഭാവം ഗ്രഹി

ചിരിക്കുന്നുവെന്നും എങ്ങനെ അവയെ കൂട്ടിയിണക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും കാണാൻ സാധിക്കും. സ്വാമികൾ അതിനെ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം “പല മതസാരവുമേകം” എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മതം വെറും പരലോകത്തേക്കുള്ള വിഷയമാണെന്ന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. ഈ ലോകത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാത്ത പരലോകത്തേക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതല്ല. വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യമായ സന്ദേശം യജ്ഞമാണ്. “വേദാ ഹി യജ്ഞാത്ഥമഭിപ്രവൃത്താഃ” ഈ യജ്ഞത്തെപ്പറ്റി ഗീതയിൽ പറയുന്നു. “നായം ലോകസ്സ്യ യജ്ഞസ്യ കത്യാഗ്നൗ കരുതതമ!”

(യജ്ഞമില്ലാത്തവൻ ഈ ലോകമില്ല. പിന്നെയുണ്ടോ പരലോകമുള്ളൂന?) ധർമ്മം വെറും പരലോക വിഷയകമല്ല.

“യതോ അഭ്യുദയനിശ്ത്രേയസസിദ്ധിഃ സ ധർമ്മഃ.” യാതൊന്നുകൊണ്ടും ഇഹലോകശ്രേയസ്സും പരലോകശ്രേയസ്സും ഉണ്ടാകുന്നുവോ അതാണ് ധർമ്മം. ആ ധർമ്മത്തിന്റെ നാനാഭാവത്തിന്റെ അടിയിൽ മാറ്റമായ ശ്രമില്ലാതെ നില്ക്കുന്നതാണ് സനാതനധർമ്മം. അത് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ വന്നാൽ ഈ ലോകത്തുതന്നെ സർവ്വൈശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും,

“ഉരല്പഞ്ചാഹവിരശ്മേഷ
ന ച കശ്ചിച്ഛുണോതി മേ
ധർമ്മാദത്ഥശ്ച കാമശ്ച
സ കിമത്ഥം ന സേവ്യതേ.”

(കൈ രണ്ടും പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ഞാൻവിളിച്ചുപറയുന്നു “ധർമ്മത്തിൽനിന്നാണ് ധനവും സുഖവുമുണ്ടാകുന്നത്; അതിനെ എന്തുകൊണ്ടു സ്നേഹിക്കുന്നില്ല?” എന്ന്. എന്നിട്ടും ആരും അതുകേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ) എന്നു വ്യാസൻ പറയുന്നു.

ധർമ്മത്തിന്റെ അടിത്തറ അഹിംസയും തപസ്സും വിവേകവും ബ്രഹ്മചര്യവും സത്യവുമാണ്. സ്വാമികളുടെ ജീവിതം അവയുടെ സമാഹാരമായിരുന്നു. അ

തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘദൃഷ്ടിമുതലായവ ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: “പ്രപഞ്ചമിദ്യാതപത്തെപ്പറ്റി നിരന്തരം സ്തുരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒട്ടിപ്പോകും” എന്ന്. ഈ പ്രപഞ്ചമിദ്യാതപബോധമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ആരാധകന്മാരുണ്ടായിട്ടും അഹങ്കാരിയാക്കാതിരുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് പണം കാല്ക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നുവെച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ അതിലൊട്ടിക്കാതിരുന്നത്. ഇതും ഓക്കണം.

അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സമുദായപരിഷ്കർത്താവായി പലരും ഭാവന ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായപരിഷ്കാരപരങ്ങളായ സന്ദേശങ്ങൾ അദ്ധ്യാത്മനിഷ്ഠനാണെന്നു കാണുന്ന ദീനാനുകമ്പാഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം അദ്വൈതനിഷ്ഠനായിരുന്നു. എല്ലാം ഈശ്വരമായി കണ്ടു ആളായിരുന്നു. എല്ലാം ഐശ്വര്യപരമായി കണ്ടുവന്ന് അസമതപമില്ല.

“സമതപമാരാധനമച്യുതസ്യ” എന്നു പ്രശ്ലാഭൻ പറയുന്നു.

അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അസമതപം നിക്കാൻപറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗാമികളും ഈ ആത്മനിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ സമുദായപരിവർത്തനം തനിയെ വന്നുപോകും.

മനുഷ്യൻ ഇന്നില്ലാത്തത് മനോനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. മനോനിയന്ത്രണമാണ് മതത്തിന്റെ സന്ദേശം. സ്വാമികൾ മനോജയം സാധിച്ചു സിദ്ധനാണ്. മനോജയോപായമാണ് തപസ്സ്. സ്വാമികളുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്നും തപസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യവും വീര്യവും പറയുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും നമുക്കുണ്ടാകും. മഹാത്മാക്കളെ ഉപദേശങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അംശമാത്രമാണ്. ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ജീവിതംകണ്ട് ഏവരും പഠിക്കണം അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ. അപ്പോൾ ലോകശാന്തിയുണ്ടാകും.

പാവനസ്മരണകൾ

— എ. സി. ഗോവിന്ദൻ പി. എ. കോഴിക്കോട്. —

“വലഞ്ഞ കേരളജനനിതന്നുടെ
തൂലഞ്ഞ ജാതകം തിരുത്തു”—വാൻ തിരുവ
വതാരംചെയ്ത ഒരുമഹാസിദ്ധനാണ് ശ്രീനാരായണഗു

രുസ്വാമികളെന്ന ഞാൻ
വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ
യുള്ള സിദ്ധന്മാർ വളരെ
ചുരുക്കമായിട്ടേ ഉണ്ടാകാ
റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ശ്രീ ബ
ദ്ധനുശേഷം അഞ്ചോആ
റോ മഹാത്മാക്കൾമാത്ര
മാണ് ആ മഹനീയപ
രമ്പരയിൽ നാളിതുവരെ
യും ഭാരതവണ്ഡത്തിൽ
ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മഹാക
വി പറഞ്ഞതുപോലെ,

“പെരുത്തന്തററാണ്ടിനിടയ്ക്കൊരിക്കലീ-
മരുപ്പറമ്പാമുലകത്തിലീശ്വരൻ
ഒരുററവുക്കുഞ്ഞെ നട്ടു, പാമ്പരായ്
വരുന്നവക്കായ് തണൽ മുറുമേകുവാൻ.”

ഭ്രാന്താലയമെന്ന ശ്രീവിവേകാനന്ദനാൽ ശപി
ക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിനു ശാപമോക്ഷം നൽകി, കേര
ളത്തെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു ദേവാലയമാക്കിമാറ്റുവാ
നാണ് ശ്രീനാരായണൻ പരിശ്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ആ മഹനീയപരിശ്രമം പരിപൂർണ്ണമായി
വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

ഇപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കളെ കാണുവാനും,
അവരുടെ വചനാമൃതങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കണ്ണിനും
കരളിനും പുണ്യം നേടുവാനും സംഗതി വരുന്നതു
തന്നെയാണ് മഹാഭാഗ്യം. സ്വാമി തൃപ്പാടങ്ങളുമായി
അടുത്തു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ സംഖ്യ ഒന്നുപ്രതി
യെന്നോണം ചുരുങ്ങിയാണ് വരുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ
പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലംകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ
സ്വാമികളെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർതന്നെയും ഇല്ലെന്നു വരാ
വുന്നതാണ്. കാരണം സ്വാമികൾ സമാധിയട
ഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾത്തന്നെയും 25 കൊല്ലമായി
ക്കഴിഞ്ഞു.

എന്റെ കുട്ടിക്കാലംമുതൽക്കുതന്നെ സ്വാമി
കളെ ദർശിക്കുവാനും, വന്ദിക്കുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യം
എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പല അവസരങ്ങളിലും സ്വാമി
കളുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനും, സ്വാമി
കളുടെ ഫലിതോക്താവികൾ ആസ്വദിക്കുവാനും എനി
ക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

സ്വാമികളെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കൊല്ലത്തിലെ¹
രിക്കലൈകിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ
ഗൃഹങ്ങളിൽ വരുത്തുക പതിവായിരുന്നു. എന്റെ
ചില കാരണവന്മാർ യഥാർത്ഥസ്വാമിഭക്തന്മാരായി
രുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ വന്നു
ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വാമികൾക്കു സന്തോ
ഷമായിരുന്നു. അക്കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടുക
ളിലെ ചില കുട്ടികൾക്കു നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും
സ്വാമികളായിരുന്നു. വെറും പിഞ്ചുപൈതങ്ങളായി
രുന്ന ഞങ്ങൾ ബാലസഹജമായ ജിജ്ഞാസയെ മുൻ
നിർത്തിമാത്രം സ്വാമികളെ അകലത്തുനിന്നു ഒളിഞ്ഞു
നോക്കുക പതിവായിരുന്നു. സ്വാമികൾക്കു കുട്ടികളെ
ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളുടെ കാരു
ണവന്മാരെ വളരെ ഭയമായിരുന്നു. സ്വാമികളുടെ
അടുത്തുപോയി വികൃതികളിച്ചു സ്വാമികളെ അലട്ട
രുതെന്നു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പലപ്പോഴും താക്കീതു കിട്ടി
യിരുന്നു.

1914 ഏപ്രിൽമാസത്തിൽ സ്കൂൾഫെനൽ
പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു, അക്കാലത്തെ എസ്സ്. എൻ.
ഡി. പി. യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ആലുവാ
യ്ക്കുപോയ അവസരത്തിലാണ് സ്വാമികളെ സ്വൈര
മായി കാണുവാനും, സ്വാമികളുമായി സംഭാഷണത്തി
ലേർപ്പെടുവാനും എനിക്കു സാധിച്ചത്. അദ്ദൈതാ
ത്രമത്തിലെ അന്തേവാസിയും ഒരു നല്ല കവിയുമായി
രുന്ന കേരളപണ്ഡിതനാണ് എന്നെ സ്വാമികൾക്കു
പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഞാൻ വളർന്നുവരുന്ന ഒരു
യുവകവിയാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം
സ്വാമികളുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ആനയിച്ചത്.
പിന്നീട് എന്റെ സ്വദേശവും വീടുപേരും മറ്റും മന
സ്സിലായപ്പോൾ സ്വാമികൾക്കു എന്നോട് കൂടുതൽ
സ്നേഹം തോന്നുകയും, “നല്ലവനായി ജീവിക്കണം”
മെന്നു ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഉപദേശത്തി

നന്നുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇന്നും പരിശ്രമിച്ചു വരികയാണ്.

‘നല്ലവരായി ജീവിക്കുക’യെന്നതു സാധാരണ നാർ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. പലവിധ വ്യാമോഹങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും നിമിഷം പ്രതിയെന്നോണം നമ്മെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പലപ്പോഴും നല്ലവരായി ജീവിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമത്തെ ഇത്തരം പ്രലോഭനങ്ങൾ തടഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കും. പല അവസരങ്ങളിലും പരപരിഹാസത്തിനുതന്നെയും നമ്മൾ വിധേയരായിരിക്കും. ആ വക ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബലികഴിച്ചു അന്യർക്ക് ഉപദ്രവം കൂടാതെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുക കേവലം ഭിക്ഷുരമായിത്തീരുന്നതല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ മഹനീയാഭർത്ത മുന്നിർത്തി സ്വജീവിതം നയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടങ്ങളിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും കൈവരമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

പിന്നീട് തൃശ്ശിവപേരൂർ ശ്രീമാഹേശ്വരക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വാമികൾ വിശ്രമിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സ്വാമികളെ കാണുവാനും പല വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുവാനും എനിക്കു സൗകര്യമായി. കൂട്ടത്തിൽ ലൂയിക്രൂണിയുടെ ചികിത്സാക്രമത്തെപ്പറ്റിയും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സംഭാഷണം അതേ രൂപത്തിൽതന്നെ അക്കാലത്ത് മിതവാദിയിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ സ്വാമികൾ കോതപറമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സ്വാമികളെ ദർശിക്കുവാൻ ചില മുസ്ലീംപ്രമാണികൾ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ അടുത്തുതന്നെ മക്കത്തുപോയിവന്ന ഒരു ഹാജിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ യെല്ലാം ഞാൻ സ്വാമികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം സ്വാമികൾ മുസ്ലീംമതത്തെപ്പറ്റിയും, മക്കം, മദീന മുതലായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവരോടു വളരെനേരം സംസാരിച്ചു. ഒടുവിൽ സ്വാമികളെ വന്ദിച്ചു് ആ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ മുസ്ലീംപ്രമാണികൾ പിരിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ അവർ എന്നോടു പറഞ്ഞത്, “സ്വാമികൾ നിശ്ചയമായും മക്കവും മദീനയും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. മക്കത്തെപ്പറ്റിയു മദീനയെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന് അത്രവളരെ അനുഭവജ്ഞാനമുണ്ട്” എന്നായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സ്വാമികൾക്ക് അറിയാത്തതായി യാതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതുവിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സംഭാഷണത്തിലേപ്പെട്ടാലും, എത്രയുംപ്രാഗത്ഭ്യത്തോടുകൂടി ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക സ്വാമികൾക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു. ലൂയിക്രൂണിയുടെ ചികി

ത്സാക്രമത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച അവസരത്തിൽ എനിക്കു ഇക്കാര്യം കൂടുതൽ ബോദ്ധ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി.

ഞാൻ ഉദ്യോഗസംബന്ധമായി കോഴിക്കോട്ട് രാമസമാക്കിയതിനുശേഷം, സ്വാമികൾ കോഴിക്കോട്ടുവന്നിരുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പോയികാണുകയും നമസ്കരിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. ഒന്നരണ്ടവസരങ്ങളിൽ ശ്രീ: മഞ്ജരി രാമയ്യരും ഒന്നിച്ചാണ് ഞാൻ സ്വാമികളെ കാണുവാൻ പോയത്. രാമയ്യർക്ക് സ്വാമികളെ വളരെ കാര്യമായിരുന്നു.

കോഴിക്കോട്ടെ കുപ്രസിദ്ധമായ തീയർ-നെ നെയ്ത്തുകാർവഴക്കിൽ മാദ്ധ്യസ്ഥം സംസാരിക്കുവാൻ സ്വാമികൾ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. സി. കൃഷ്ണൻചാക്കിലിന്റെ മാളികകളിൽ വെച്ചായിരുന്നു മാദ്ധ്യസ്ഥസംസാരം. ആ അവസരത്തിൽ നെയ്ത്തുകാരുടെഭാഗംസംസാരിച്ചത് ഞാനായിരുന്നു. തീയരിൽത്തന്നെ ഒരു വകഭേദമായ നെയ്ത്തുകാരുമായി മിശ്രഭോജനവും മിശ്രവിവാഹവും നടത്താതെ, അവരെ പുറത്തള്ളുന്നതിന്റെ അനാശാസ്യതയെപ്പറ്റി ഞാൻ ആവേശത്തോടുകൂടി സംസാരിച്ചു. എനിക്കെതിരായി സംസാരിച്ച ഒരു യാഥാസ്ഥിതികൻ, ക്ഷോഭം അടക്കവയ്ക്കാതെ, സ്വാമികളോടു ‘എനിക്കു ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ അരുളിച്ചെയ്യുവാനുണ്ട്’ എന്നു പറഞ്ഞതു കേട്ട് സ്വാമികൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. ഉണർത്തിക്കുവാൻ എന്ന് എന്നർത്ഥത്തിലായിരുന്നു എന്റെ എതിരാളി, ‘അരുളിച്ചെയ്യുവാനുണ്ട്’ എന്ന ആചാരഭാഷ പ്രയോഗിച്ചത്.

സ്വാമികളുടെ ചരമവാർത്ത എന്തെ ഒട്ടധികം വ്യസനിപ്പിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമൈവമായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ സ്വാമികളെ കരുതിപ്പോന്നിരുന്നത്. ഇന്നും എന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ശ്രീനാരായണാഭർഷടർതന്നെയാണ്. ‘നല്ലവനായിരിക്കുക’ എന്ന സ്വാമികളുടെ ഉപദേശം എന്റെ കണ്ണുപടങ്ങളിൽ ഇന്നും അലതല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ ദിവ്യോപദേശത്തിനനുസരിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനനിമിഷംവരെയും പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള മനുശക്തി എനിക്കുണ്ടാകണേ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന.

സ്വാമികളെപ്പറ്റി ഒട്ടധികം കവിതകൾ ഞാൻ എഴുതിട്ടുണ്ട്. സ്വാമികളുടെ ഷഷ്ഠിപൂർത്തി പ്രമാണിച്ച് പല വൃത്തങ്ങളിലുമായി 60 ശ്ലോകങ്ങൾ വിദ്യാത്മിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിട്ടുണ്ട്. സ്വാമികൾ രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന അവസരത്തിലും ‘ഒരു പ്രാർത്ഥന’ എന്ന ശീഷകത്തിൽ ഏതാനും ശ്ലോകങ്ങൾ ഞാൻ മിതവാദിയിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനാശ്ലോകങ്ങൾ അന്നു പലരുടേയും പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രീഭവിച്ചിരുന്നു.

ശ്രീനാരായണനും

വരുതർകാണിയിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും

— കെ. പി. വിജയരാഘവൻ —

തുത്തമലബാറിലെ, അവശസമുദായങ്ങളുടെ നവോത്ഥാനചരിത്രമാകട്ടേ, ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശ്രീ നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാവനമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചരിത്രമാകട്ടേ, ശ്രീമാൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അവർകളുടെ നാമധേയത്തെ ഒഴിച്ചുനിർത്തിക്കൊണ്ടു വിരചിക്കുക സാധ്യമല്ല. വടക്കൻഭിക്ഷകളിൽ സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അത്രയധികം ഒട്ടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്.

സൂര്യപുരുഷന്റെ ജീവിതം, പരിശുദ്ധമായ നദിക്കു തുല്യമാണ് ആരംഭിച്ചതും, പ്രയാണമെഴുതും, അവസാനിച്ചതും. ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയോ ആശിച്ചതുപോലെയോ സംഭവിച്ചതെന്ന് ആർക്കും അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു ശ്രീ. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അവർകളുടെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിതം.

കോഴിക്കോടുതാലൂക്കിൽ സമ്പൽസമൃദ്ധമെന്ന പറഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു തിയ്യർകുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു. വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായിട്ടല്ല, നേരേ മറിച്ച് ശിരസ്സിൽ ദുർഗ്ഗാങ്ങൾ പേറിക്കൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികളെ തരണംചെയ്തു ജീവിതത്തെ മുന്നേറുവാൻ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അതിരുകളായിരുന്നില്ല. ഏഴാമത്തെ വയ

സ്സിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു. ഗ്രാമീണപള്ളിക്കൂടത്തിൽ നാലാംഫാറത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബാലൻ, ഏകാഖലംബമായ അച്ഛൻ മരിച്ചുപിരിയുന്ന തോടുകൂടി എത്തിച്ചേരാനിടയുള്ള സാഹചര്യത്തെ നിങ്ങൾ ഒന്നൊത്തുനോക്കൂ. ആ കുട്ടി പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി നേരേ ജീവിതരംഗത്തിൽ കാലെടുത്തുവെച്ചു. കാപട്ടത്തിന്റേയും കലുഷമായ മനോവ്യാപാരങ്ങളുടേയും മുറിക്കാടുകളിൽ ക്രൂരമൃഗങ്ങളോടു പോരാടുവാൻ നിരായുധനായി പുറപ്പെട്ട, അഗ്നവാ അങ്ങിനെ ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതനായ ആ കൊച്ചുബാലനെക്കുറിച്ചോർപ്പോൾ, ശത്രുവൃഹത്തോടു പടപൊരുതുവാൻ ഏകനായി പുറപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിന്റെ സ്മരണയാണു ഓർമ്മയിൽ പൊന്തിവരുന്നത്. അഭിമന്യു ആ ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ വീരസ്വർഗ്ഗം വരിച്ചു. നമ്മുടെ ചരിത്രനായകനാകട്ടേ, ജീവിതസമരത്തിൽ വിജയംവരിച്ചു. ആ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെന്നും അറിയത്തക്കവിധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത്, നാം നമ്മോടു തന്നെ ചെയ്യുന്ന അപരാധമായിരിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം.

ഒന്നു താണുപോകുമ്പോൾ മറ്റേതു പൊന്തിവരുന്ന സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതാണല്ലോ നിയതിയുടെ ത്രാസ്യം. “മാക്ക്ഡോണാർഡ്” എന്ന ഒരു സാജിന്റെ മരുന്നഷാപ്പിൽ ഏഴുവയസ്സുപ്രായമുള്ള

സ്വാമികളുടെ ആകാരസൗഷ്ഠ്യവും ആരേയും ഹരാഭാകർഷിക്കുന്നു നന്നായിരുന്നു.

“ഒട്ടേററുന്നീണ്ടമൂക്കും നെടിയമിഴികളും
ധീരമാ നോട്ടവും പൊൻ-
മട്ടേത്തും മെയ്യിണങ്ങും തടിയുമുയരവും
വീതിയേറുന്നമാറും

മുട്ടോളംനീണ്ടകൈവീശിനാലനനടയും
മറുമന്ത്രേ പ്രസിദ്ധം-
പ്പെട്ടേന്ദ്രാധർമ്മരക്ഷാപ്രസന്നധനികനും
സ്വാമിതൻഭിദ്യരൂപം.”

ഈ ഭിദ്യരൂപത്തെ മനസ്സിൽവെച്ചുകൊണ്ടു തന്നെയായിരിക്കാം ആശാൻ ഭിവാകരയതിയേയും ഉപഗുഹനേയും വിഭാവനംചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

കുമാപുരുഷൻ ജോലിയിലേപ്പെട്ടു. ഇരുപത്തേഴു കൊല്ലക്കാലം സായിൻറെ മരുനാഷാപ്പിൽ ഏറ്റവും തൃപ്തികരമായ നിലയിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്നശേഷം, സായിൻറെ അനുവാദത്തോടും അനുഗ്രഹത്തോടുംകൂടി അദ്ദേഹം തലശ്ശേരിയിൽ നടന്നുവന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മരുനാഷാപ്പ് സ്വന്തമായി സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനകം ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിൽ അസാമാന്യ പരിചയം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. 1898-ൽ സ്ഥാപിച്ച ആ മരുനാഷാപ്പ് കെ. വേൽ ആൻറ് കമ്പനി എന്ന പേരിൽ ഇന്നും പ്രശസ്തമായി നടന്നുവരുന്നുണ്ട്.

മനുഷ്യൻറെ ആശങ്കകൾക്കും ആവേശങ്ങൾക്കും രൂപംകൊടുക്കുന്നത് അവൻറെ സാമ്പത്തികപരിതഃസ്ഥിതികളാണല്ലോ. സ്വന്തമായി ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങുകയും അതുവഴി സാമ്പത്തികസ്ഥിതി നന്നായി വരികയുംചെയ്തതോടുകൂടി, അദ്ദേഹത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടന്ന പല ആശങ്കകളും രൂപംകൊള്ളുവാൻ വെമ്പൽ കൂട്ടി. നാനാക്കിനേയോ കബീറിനേയോ പോലെ ജനനാൽ ഭക്തനായിരുന്ന ശ്രീ: കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ആയിടയ്ക്ക് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളെപ്പറ്റി അറിവാനിടയായി. അക്കാലത്ത് അവശസമുദായങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ജീവിതക്ലേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിവരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. സ്വാമികളെ ദർശിപ്പാനും മലബാറിലെ അവസ്ഥയുടെ കഥകൾ ആ മഹാനുഭാവൻറെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിവേദിപ്പാനും അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഉത്തരമലബാറിൽനിന്നു ഇടംപ്രഥമമായി സ്വാമിദർശനംകഴിച്ച മാന്യൻ ശ്രീ: കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അവർകളാണ്. സ്വാമികളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു തിരിച്ചുവന്നതിനുശേഷം തലശ്ശേരിയിൽ അവസ്ഥസമുദായങ്ങൾക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നവിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം അക്ഷീണയത്നംചെയ്തു. ആ അടങ്ങാത്ത പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായി അറിയപ്പെടുന്നതും വടക്കേ മലബാറിൽ അവസ്ഥക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതുമായ ശ്രീ ജഗന്നാഥക്ഷേത്രം.

ശ്രീജഗന്നാഥക്ഷേത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നവിഷയത്തിൽ ശ്രീ: കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ചില്ലറയായിരുന്നില്ല. തുടർകൊണ്ടു് കണ്ണൂരിലും കോഴിക്കോട്ടും മംഗലാപുരത്തും ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മുന്നിട്ടുനിന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. പണവും പ്രതാപവും കഴിവുകളും അദ്ദേഹത്തെക്കാളധികമുള്ളവർ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടല്ല, ഈവക കാര്യങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള സന്മനസ്സും ആത്മാർത്ഥതയും തന്റേറടവും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ മറ്റൊരാൾക്ക് പേക്കില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ: കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം മറ്റൊരാളാവരേക്കാളും മുന്നണിയിലെത്തിയത്.

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ആശങ്കകൾ ശ്രീ: കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ജീവിതലക്ഷ്യവും അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങളും തിരുമൊഴികളും അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജീവിതപ്രമാണങ്ങളുമായിരുന്നു. സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളെ ഒന്നാമതായി തലശ്ശേരിയിൽ ക്ഷണിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് സ്മര്യപുരുഷനാണ്. സ്വാമികൾ ഇടംപ്രഥമമായി തലശ്ശേരിയിൽ എഴുന്നള്ളി വിശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻറെ വസതിയിലായിരുന്നു.

ജനിച്ചതും മൂപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചതും കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നെങ്കിലും, സ്വതന്ത്രജീവിതം ആരംഭിച്ചത് തലശ്ശേരി നഗരത്തിലെ പശുനായിട്ടാണ്. സ്വാമികളെ ഉത്തരമലബാറിലേക്ക് ആനയിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങൾക്കു പ്രായോഗികരൂപം നൽകുവാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്ത മാന്യനെന്നനിലയ്ക്കു ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. തിരുർസമുദായത്തിലെ പഴക്കംചെന്ന കക്ഷിവാഴ്ചക്കുൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും, ക്ഷേത്രകാര്യത്തിൽ സമുദായാംഗങ്ങളെ ആകമാനം ഏകീകരിച്ച് അണി നിരത്തുകയുംചെയ്തതോടുകൂടി ശ്രീ: കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നേരേ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു. അവസരംവന്നപ്പോഴെല്ലാം ജനങ്ങൾ അത് പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തു.

തലശ്ശേരിനഗരസഭയിൽ നാലുതവണ ശ്രീ: കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സാമാജികനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തേതിൽനിന്നു എത്രയോ ഭിന്നമായി, ശക്തിയേറിയ എതിർപ്പുകളോടുകൂടിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണല്ലോ അക്കാലങ്ങളിൽ നടത്തിവന്നിരുന്നത്. പണം, പ്രതാപം, സ്വാധീനശക്തി എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഇടതടവില്ലാത്ത സമരങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ. ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, തലശ്ശേരിയിലെ തിരുർസമുദായത്തിലെ പരിപ്പും പണവും പ്രതാപവുമുള്ള മാന്യനായിരുന്ന ശ്രീ: കൊററുത്ത് രാമുണ്ണിവക്കീൽ നേരിട്ടു ശ്രീ: കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെ എതിർത്തു. ആ എതിർപ്പിനു പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. അവസാനം വോട്ടെണ്ണിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ: കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എതിർപക്ഷം ആകെപ്പാടെ അമ്പരന്നുപോയി. ശ്രീ: കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും ബഹുജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം അത്രമാത്രം ശക്തിയേറിയതായിരുന്നു.

ആ കമ്മ്യൂണിന്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ 38-ാമതു വയസ്സു തുടങ്ങി 79-ാമതുവയസ്സിൽ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നതുവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളോരോന്നും സംഭവബഹുലങ്ങളായിരുന്നു. തലശ്ശേരി, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മംഗലാപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നിർവ്വഹിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ,

ആ മഹാനഭാവൻ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചു നമ്മെ അവ പറഞ്ഞുധരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, എന്നു പറഞ്ഞുവിരമിക്കാനേ നിവ്ഹമമുള്ളൂ.

നാല്പതുവർഷം സമുദായത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി പല നല്ലകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനുശേഷം 1944 സെപ്റ്റംബർ 6-നാഴിയിൽ ആ മഹാനഭാവൻ നിത്യശാന്തിയടഞ്ഞു. ഈ സംഭവം ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ രേഖപ്രായം തുറന്നു. മരണത്തോടുകൂടി മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണല്ലോ പതിവ്. ശ്രീ: കണ്ണിക്കണ്ണന്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറിച്ചൊരനുഭവമാണുണ്ടായത്. ഗൃഹസ്ഥനായ കഥാപുരുഷൻ കഥാവശേഷനായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, സമാധിയിരുത്തി യതികളെ സംസ്കരിക്കുന്ന മുറകളനുസരിച്ചു സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഇതുസംബന്ധമായി ചില വസ്തുതകൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം.

ഒരിക്കൽ വർക്കലക്കുന്നിന്മേലിരുന്നതുകൊണ്ടു സ്വാമി കളോടു ഭക്തശിഷ്യനായ ശ്രീ:കണ്ണിക്കണ്ണൻ തനിക്കു സംസാരിപ്പാൻ അനുവാദം നൽകേണമെന്നുപേക്ഷിച്ചു. സ്വാമികൾ ചില കാരണങ്ങളാൽ ആ അപേക്ഷയെ സ്വീകരിച്ചില്ല. ശ്രീ: കണ്ണിക്കണ്ണൻ സ്വാമികളുടെ തൃപ്താഭങ്ങളിൽ വീണുകേണുകൊണ്ട് തന്റെ അപേ

ക്ഷയെ ആവർത്തിച്ചു. അവസാനം സ്വാമികൾ അരുളി:—“കണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വിഷാദിക്കേണ്ട. അന്ത്യ കാലത്തു സംസാരിക്കാം. നമ്മെസ്സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യും.”

മരിക്കുന്നതിനു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ശ്രീ: കണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ജീവിതശേഷം മറുഭാവം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായ ശേഷക്രിയാദികളും മറ്റും വിവരിക്കുന്ന ഒരു വിജ്ഞാപനം അദ്ദേഹം അച്ചടിപ്പിച്ച് പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച്, ശ്രീ: കണ്ണിക്കണ്ണൻ ചരമഗതിയടഞ്ഞപ്പോൾ, ഏതാണ്ട് 8 മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ചൈതന്യസ്വാമികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ചുവെച്ച സംസ്കാരഗർഭത്തിൽ സംസ്കാരസിദ്ധിപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ശ്രീ ചൈതന്യസ്വാമികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് സംസ്കാരകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടത്. ഗുരുസ്വാമികളുടെ അനുഗ്രഹവും, ശ്രീ: കണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ആഗ്രഹവും ഫലപ്രദമായിത്തീർന്ന ആ അന്ത്യരംഗത്തിൽ ഒരിക്കലും മങ്ങാത്ത പുതുമയുടെ ഒരു നവദീപം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കഥാപുരുഷൻ നമ്മിൽനിന്നു മറഞ്ഞുനിന്നു. മറുലോകത്തിൽ സ്വർഗ്ഗാഭിമുഖനായി ആ കർമ്മയോഗി വർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം.

“ശ്രീനാരായണ- ഗുരുസ്വാമികൾ”

— സി. വി. ഗോപാലൻ, തലശ്ശേരി —

ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ “വേദാന്തകേസരി” എന്ന കൃതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാകുന്നു താഴെപ്പേർക്കുന്നത്.

“യദപ്ലഹ്വരീഖണ്ഡവൃക്ഷപ്രസ്തുതപരിമളേ-
നാഭിതോന്മേപി വൃക്ഷാഃ
ശശപൽസൗഗന്ധ്യഭാജോപ്യതനു തനുഭൂതാം
താപമുന്മൂലയന്തി
ആചാര്യപ്ലബ്ധബോധാ അപി വിധിവശതഃ
സന്നിധൗ സംസ്ഥിതാനാം
ത്രേധാ താപം ച പാപം സകുരുണഹൃദയഃ
സേവാക്തിഭിഃ ക്ഷാളയന്തി.”

“ചന്ദനമരത്തിൽനിന്നു വീഴുന്ന കാരിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന പരിമളംനിമിത്തം സമീപത്തുള്ള മറ്റു മരങ്ങൾക്കും പരിമളം ലഭിക്കുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല അനേകം പ്രാണികളുടെ താപം തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ആചാര്യനിൽനിന്നു, ആത്മസ്വരൂപത്തെ, അനുഭവരൂപേണ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുടെ അരികെ, ഭാഗ്യവശാൽ വസിപ്പാൻ സാധിച്ചവരെക്കുറിച്ചു, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കരുണ ഉണ്ടാകുന്നതു കൊണ്ടു, ശിഷ്യന്മാരുടെ അധികാരനിലയ്ക്കനുസരിച്ച്, കർമ്മം, ഉപാസന, ജ്ഞാനം എന്നിവയെ ധരിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശവാക്യങ്ങളാൽ, ആധ്യാത്മികം ആയിക്കൊണ്ടു വികസിക്കുന്ന ആധിഭൂതികം എന്ന മൂന്നുവിധ ഭുജങ്ങളേയും മാനസം, വാചികം, കായികം എന്ന മൂന്നുവിധ പാപങ്ങളേയും മൂലത്തോടുകൂടി നശിപ്പിക്കുന്നു.” ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ശരിയായ നിലയെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ശ്ലോകം ഉപകാരപ്രദമാണെന്നു തോന്നുന്നു.

സ്വാമികൾ ഒരു അവതാരപുരുഷനായിരുന്നു.

“അയം സ്വഭാവഃ സ്വതഃ ഏവ യത് പര-
ശ്രമാപനോദപ്രവണം മഹാത്മനാം”

മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടതകൾ നീക്കുന്നതിനു തുനിയുക എന്നതു് മഹാത്മാക്കൾക്കു സ്വതേയുള്ള സ്വഭാവമാണു് എന്നു “വിവേകചൂഡാമണി”യിൽ നിദ്ദേശിച്ച സ്വഭാവമായിരുന്നു സ്വാമികളുടേതു്.

വിദ്യപ്ലക്തി അല്ലമായിട്ടു ചെറിയ പോക്കറു് ബേറ്ററിയിലും അധികമായിട്ടു “സെച്ച്”ലൈറ്റിലും മറ്റും ഉണ്ടു്. ഇങ്ങനെ അധികമായിട്ടുള്ളതാണു് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ അധികമായി ആകർഷിക്കുന്നതു്. അതുപോലെ ഈ ശാശ്വതചൈതന്യം സർവ്വ പ്രാണികളിലുമുണ്ടെങ്കിലും സ്വാമികളെപ്പോലെയുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരിലാകുന്നു അതു് അധികമായിട്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു്.

ഈ വസ്തുതയെത്തന്നെ ധ്യാനഗീതയിലെ “യദപി ഭൂതിമത്സതപം” എന്നാദിയായ ശ്ലോകത്തിൽനിന്നും വെളിവാകുന്നതു്.

1102 മകരത്തിലും 1102-മേടത്തിലും സ്വാമികൾ എസ്സു്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിനു നൽകിയ രണ്ടുസന്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണു്. ആദ്യത്തേതിൽ “സംഘടനകൊണ്ടല്ലാതെ യാതൊരു സമുദായത്തിനും അഭിവൃദ്ധിയും ശക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല” എന്നും, രണ്ടാമത്തേതിൽ “നമ്മുടെ സമുദായസംഘടന, എല്ലാമനുഷ്യരേയും ഒന്നായി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കേണം. മതം വിശ്വാസസ്വഭാവത്താൽ അനുവദിക്കുന്നതും സംസ്കൃതബുദ്ധികൾക്കെല്ലാം സ്വീകാര്യവും മനുഷ്യരെ ഒരു ഉത്തമമായ ആദർശത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നതും ആയിരിക്കേണം. ഒരുജാതി ഒരുമതം ഒരുദൈവം മനുഷ്യനു് എന്നുള്ള സനാതനധർമ്മം അജീനെയുള്ള ഒരുമതമാകുന്നു എന്നും സ്വാമികൾ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

“ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം” എന്നുള്ള സ്വാമികളുടെ വചനം ഇപ്പോൾ വിശ്വവിഖ്യാതി നേടിയിരിക്കുന്നു. വരാൻപോകുന്ന സംഗതികളെ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്ന സ്വാമികൾ, ഈ കലികാലത്തു് ഉണ്ടാകാവുന്ന നിലയേയാണു് ഈ മഹാവാക്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതു്. കലികാലത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നിലയെപ്പറ്റി ഭാരതം ആരണ്യ

പവ്ത്തിൽ എത്രയോ സാമസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, മാർഗ്ഗേധയൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ നൂറുനീയമാകുന്നു. “രൊറ്റജാതിയായ”തീരും ലോക രെല്ലാം യുഗക്കുയേ” എന്നും മറ്റും കണ്ടതിക്കുട്ടൻതമ്പുരാന്റെ ഭാഷാഭാരതത്തിൽ കാണുന്നു.

ഞാൻ സ്വാമികളെ ആദ്യം കണ്ടത് ചന്ദ്രനാഥാജി ൧൧-ാം-നാ-യായിരുന്നു. സ്വാമികൾ എന്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിവന്നത് ചന്ദ്രനാഥാജി ൧൧-ാം-നാ-യായിരുന്നു. അന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച സ്വാമികൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തുപ്പാടങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചു. അപ്പോൾ സ്വാമികൾ എന്റെ മൂലാവിൽ വലത്തേക്കെക്കൊണ്ടു തൊട്ടു എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഒരു എലകുടിക്കു ബേറ്ററി തൊട്ടുതുപോലെയുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു ആ കരസ്ഥംകൊണ്ടു എന്നിക്കുണ്ടായത്. എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും വിറച്ചും, നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നു ധാരധാരയായി കണ്ണീർ വന്നുകൊണ്ടു, മുഖത്ത് നില്ക്കുന്ന എന്റെ കണ്ണുകളിൽതന്നെ സ്വാമികൾ കറേനേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാനും സ്വാമികളുടെ കണ്ണുകളിൽതന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. “സന്തോഷം” എന്ന വാക്കുമാത്രം പറഞ്ഞു സ്വാമികൾ ചെട്ടെന്നു വീടുവിടുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ അപ്പോൾ ൨൦ രൂപാ ശമ്പളമുള്ള ഒരു ഗുമസ്തനായിരുന്നു. മുൻസിപ്പൽജോലിക്കു വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകൾ മുഴുവനും എനിക്കുപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും സ്വാമികൾ പിറേറ്റിവസം എന്നെ അറിയിച്ചത്, “ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാക”മെന്നായിരുന്നു. പിന്നീടു ഞാൻ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിപ്പായി. മേപ്പടി അവസരത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നല്ലജാതി കോഴികളെ പോറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മേലിൽ കോഴികളെ പോറ്റരുതെന്നും ആ അവസരത്തിൽ എന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആ കല്പനയനുസരിച്ചു ഞാൻ പിന്നീടു ഇതുവരെ ഇവിടെ കോഴികളെ വളർത്തിയിട്ടില്ല.

ഇതിനുശേഷം ഏതു സ്ഥലത്തുവെച്ചു സ്വാമികളുടെ പാടങ്ങളിൽ ഞാൻ നമസ്കരിച്ചിരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം സ്വാമികൾ എന്റെ തലതൊട്ടു അനുഗ്രഹിക്കുകയും എനിക്കു അതിരറ്റ ഭക്തിയുണ്ടാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രോഗം പിടിപെട്ടു മരിച്ചശിരയിൽ നിന്നു മടങ്ങുന്ന വഴിക്കു, പാലക്കാടു കേലിക്കുറു ബേക്ക് എടുപ്പിൽവെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ സ്വാമികളെ ടെവിൽ നമസ്കരിച്ചത്. സ്വാമികൾ അപ്പോൾ തറയിൽ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ സാഷ്ടാംഗനമസ്കാരം ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാമികൾ എന്റെ മൂലാവിൽ തൊട്ടിട്ടു “പോയിവരാം” എന്നു കല്പിച്ചു. ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു അവിടെത്തന്നെ കിടന്നു. പിന്നേയും എന്റെ തല തൊട്ടിട്ടു “പോയിവരാം” എന്നു സ്വാമികൾ കല്പിച്ചു. അപ്പോഴും എഴുന്നേല്ക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു അവിടെത്തന്നെ കിടന്നു. മൂന്നാമത്തെ തവണയും സ്വാമികൾ എന്റെ തലതൊട്ടു “പോയിവരാം” എന്നു കല്പിച്ചു. അടുത്തുനിന്നിരുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ സ്വാമികൾ എന്നെ പിടിച്ചെഴുന്നേല്പിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെശേഷം സ്വാമികളെ കാണാൻ എനിക്കു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

തലശ്ശേരി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതി പുതിയ രവേസരത്തിൽ (1910-ൽ) സ്വാമികളുടെ ശിവഗിരി ക്കു പോകാൻ സ്വാമികൾ എന്നെ അനുവദിച്ചെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നതിനു് അല്പം മുമ്പു ചില തടസ്സങ്ങൾ വന്നുചേർന്നു. അല്പനേരം ആ ലോചിച്ചതിനുശേഷം സ്വാമികൾ കല്പിച്ചത്:— “ശിവഗിരിയിൽ നല്ല വെള്ളവും കാറ്റുമേയുള്ളു. മറ്റു കാണത്തക്കതൊന്നുമില്ല, ശിവഗിരിയ്ക്ക് പിന്നെ രവേസരത്തിൽ വരാം” എന്നായിരുന്നു. ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടു സ്വാമികൾ എന്റെ വസതി വിട്ടിട്ട്, ഏതാണ്ടു 6 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കു് എന്നിക്കു കഠിനമായ പനി തുടങ്ങി. 21 ദിവസം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നിക്കു വരാൻപോകുന്ന ഈ വ്യാധിയെ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരുന്നു സ്വാമികൾ എന്റെ യാത്രയെ മുടക്കിയത്. എന്നുമാത്രമല്ല, എന്റെ രോഗത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ സ്വാമികളെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും, എന്റെ രോഗശമനത്തിനായിട്ടു് എന്റെ വീട്ടിൽവന്നു ഞാൻ കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ ദീപം കത്തിച്ചു വെച്ചു എഴു ദിവസം മുടങ്ങാതെ ഗീത മുഴുവനും പാരായണംചെയ്യാൻ ശ്രീ. അച്യുതാനന്ദസ്വാമികളെ എന്റെ വീട്ടിലേക്കു് അയയ്ക്കുകയും അതുപോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

1910-ൽ ഞാൻ വൈത്തിരി ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിപ്പായപ്പോൾ എന്നിക്കു കലശലായ തലവേദനയും മറ്റു സുഖക്കേടുകളും ഉണ്ടായി. ഞാൻ കല്പന എടുത്തു തലശ്ശേരിക്കു വന്നു. എന്നിക്കു ഒരു കായ്ക്കത്തൊപ്പറിയും ആലോചിക്കാനോ എന്റെ പേരെഴുതി പ്പിടാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. രോഗം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയെന്നായിരുന്നു വൈദ്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. വിവരം സ്വാമികളെ അറിയിച്ചു. ഉടനെ എന്നിക്കു കിട്ടിയ മരുപടിയുടെ പകുപ്പാകുന്നു താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

23-12-1918.
അദ്വൈതാശ്രമം.

അയച്ച എഴുത്തു വക്കിൽ ഇന്നു വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. പരിഭ്രമിക്കണ്ട. ഒരു ദോഷവും വരികയില്ല. തലവേദനയും മറ്റും പ്രാശ്നമാണ്. ചികിത്സയിൽ ഭേദമാകും. അധികംതാമസിയാതെ തമ്മിൽ കാണാം. ഇനി ഒരു മൂന്നുദിവസംകഴിഞ്ഞു നാം ഇവിടെനിന്നു

പറഞ്ഞു. നമുക്കു വയറിനു് അത്ര സുഖമില്ല. എന്നാലും തമ്മിൽ കാണണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. മുൻ അയച്ച എഴുത്തിനു്, അതിലെ മേൽവിലാസത്തിൽ മറുപടി അയച്ചിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാം മംഗലമായി ഭവിക്കട്ടേ!

എന്നു് നാരായണഗുരു.

ഈ കത്തു കിട്ടിയതിനുശേഷം എന്റെ രോഗത്തിനു ക്രമേണ ശമനമുണ്ടായി.

മേൽക്കാണിച്ച 'എന്നു് നാരായണഗുരു' എന്നതു സ്വാമികൾതന്നെ എഴുതിയതായിരുന്നു. 'നാരായണഗുരു' എന്നു സ്വാമികൾതന്നെ എഴുതിയ മറ്റു അധികം കത്തുകളും കിട്ടുവാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. വേദം അറിയുന്നവനും പാപം ചെയ്യാത്തവനും കാമത്താൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്തവനും ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവരിൽ അഗ്രേസരനും വിറകെല്ലാം കത്തിത്തീന്നു തീപോലെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു ശാന്തനായിരിക്കുന്നവനും കാരണമൊന്നുമില്ലാത്ത ഭയയ്ക്കു കടലായവനും (അഹേതുകഭയാസിന്ധു) തന്നെവന്നു നമസ്കരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു ബന്ധുവുമായിരിക്കേണം "ഗുരു" എന്നു "വേദാന്തമുഡാമണി"യിൽ കാണുന്ന മാനദണ്ഡുകൊണ്ടു് അളന്നുനോക്കിയാലും സ്വാമികൾ "ഗുരു" എന്ന സംജ്ഞയ്ക്കു് ഏറ്റവും അർഹനായിരുന്നു എന്നു വെളിവാകുന്നുണ്ടു്.

ആലുവായിൽ ആശ്രമം നില്ക്കുന്ന പറമ്പു വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു് തലശ്ശേരിയിൽവെച്ചു ഗീതയിലെ "കർമ്മണ്യകർമ്മ യഃ പശ്യേത്" എന്ന ശ്ലോകം ചൊല്ലി സ്വാമികൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കു പറഞ്ഞു. താൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും സംഗതിവശാൽ അതു പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീടു 7-8 കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞശേഷം ആലുവായിലെ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ ചിങ്ങത്തിലെ തിരുവോണദിവസം സ്വാമികൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തു നിന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റു വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി എന്നോടു സ്വാമികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ, ആശ്രമത്തിനു മുൻവശത്തുള്ള പുഴയിൽക്കൂടി സൂര്യകുടികൾ വിനോദാർത്ഥം തോണിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ, സ്വാമികൾ എന്നോടു "ആ ശ്ലോകത്തിനു് ഈ അർത്ഥം കല്പിക്കാ"മെന്നുപറഞ്ഞു. "ആ ശ്ലോകം" ഏതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ അല്പം പരിഭ്രമിച്ചുപോയി. ഉടനേതന്നെ തുടച്ചുയായിട്ടു സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു "ഇപ്പോൾ കർമ്മം തോണിയിലാകുന്നു. അകർമ്മം (പുഴക്കരയ്ക്കുള്ള) വൃക്ഷങ്ങളിലും." ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ഗീതയിലെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ശ്ലോകം എന്റെ ഓർമ്മയിൽവന്നു. സ്വാമികളുടെ ധാരണാശക്തിയെ കാണിക്കുന്ന ഒരുത്തമോദാഹരണവുമായിരിക്കുന്ന ഇതു്.

1917-ൽ ഞാൻ മുൻസിപ്പാലതീനുശേഷം സ്വാമികളെ എന്റെ വീട്ടിലേക്കുവരാൻ പലപ്രാവശ്യവും സ്വാമികളോടു അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും എന്നെ മുൻസിപ്പാലതീയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം എനിക്കു് മാനാമധുരയിൽവെച്ചു കിട്ടിയ 15-12-1921-ൽ മാത്രമേ സ്വാമികൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നുള്ളു. ഈ വിവരം കിട്ടുന്നതിനു് അല്പമുമ്പായിട്ടു, "മുൻസിപ്പാലതീ സ്ഥിരപ്പെട്ട വിവരം ഉടനെ കിട്ടും" എന്നു കല്പിച്ചതിനുശേഷമാണു് ഈ വിവരം കിട്ടിയതു്.

ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോട്ടിൽ ശിരസ്സുഭാരായതു മുതൽക്കു സ്വാമികൾ സമാധിയാകുന്നതുവരെ മാസത്തോറും 5 ക. സ്വാമികൾക്കു് ഞാൻ അയച്ചിരുന്നു. മുൻസിപ്പാലതീനുശേഷം ഈ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചതായ്ക്കാണെന്നു ഞാൻ സ്വാമികളെ അറിയിച്ചപ്പോൾ "നമുക്കു നമ്മുടെ 5 ക. മതി. വരവു് അധികമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവും അധികമുണ്ടാകും." എന്നായിരുന്നു എനിക്കു കിട്ടിയ മറുപടി. സമാധിക്കുശേഷം ശിവഗിരി വർക്കലമഠത്തിലേക്കു് കുറേക്കാലം മാസത്തോറും ഞാൻ പണം അയച്ചിരുന്നു.

15-12-1921 മുതൽ 10 ദിവസം തുടച്ചുയായിട്ടു മാനാമധുരയിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ സ്വാമികൾ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിൽ ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യഭക്തനായ ഒരു "സാധു" നിത്യവും വൈകുന്നേരം സ്വാമികളുടെ അടുക്കുവെച്ചു ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി ഭജനം നടത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുദിവസം സ്വാമികളോടു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "ഞാൻ ഒരു മന്ത്ര സിദ്ധിവരുത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ ഇഷ്ടമുന്തി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു വിപരീതമായ ഫലമാണു് എനിക്കു തരണതു്. ഇതിനു് ഒരു നിവൃത്തി സ്വാമികൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരേണം." താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനു വിപരീതമായിട്ടു ഇഷ്ടമുന്തി ഫലം തരുമെന്നുള്ളതു് തീർച്ചതന്നെ എന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ടു സമ്മതിപ്പിച്ചതിനുശേഷം സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു:— 'എന്നാൽ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ. തനിക്കു വേണ്ടുന്നതിനു വിപരീതമായിട്ടു് അപേക്ഷിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. പണം വേണമെങ്കിൽ പണം എനിക്കുണ്ടാകരുതെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയല്ലോ." ഇതു കേട്ടു് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന അധികംപേരും ചിരിച്ചു. അഷ്ടാ വധാനി വളരെ പരവശനായി. സ്വാമികൾ പിന്നീടു, "കാഷ്ഠം! സാധു!" എന്നു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനു് ഒരു നല്ല പട്ടുവസ്ത്രം സമ്മാനിച്ചു.

1921 ഡിസംബർമാസത്തിൽ ചെട്ടിനാട്ടിൽ സ്വാമികളോടുകൂടി 8 ദിവസം വിടാതെ കണ്ടു ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴുണ്ടായ പലേ വിശേഷ

സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതുന്നതായാൽ ഈ ലേഖനം വളരെ ദീർഘിച്ചുപോകും.

സ്വാമികളുടെ ജീവദശയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ശിവഗിരി വർക്കലയ്ക്കു പോകാൻ എനിക്കു സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ മാനാമധുര മുൻ സീഫായകാലത്തായിരുന്നു അതു്. ആ അവസരത്തിൽ സ്വാമികൾ എന്നോടു കാട്ടിയ സ്നേഹത്തെ ഒരിക്കലും എനിക്കു മറക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്റെ ആന്തരശുദ്ധിക്കായിട്ടു പലേ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും സ്വാമികൾ എനിക്കു വലുതായ ഉപദേശങ്ങൾ അപ്പോഴും തന്നിരുന്നു. സ്വാമികളോടു യാത്രപറഞ്ഞ ഞാൻ വർക്കല തീവണ്ടി ആപ്പീസിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം എന്റെ ബാഹ്യശുദ്ധിക്കായിട്ടു വർക്കലവെച്ചു അപ്പോഴുണ്ടാക്കിവന്നിരുന്ന കുറേ തോളുകളും അയച്ചു തന്നിരുന്നു. എന്റെ ആത്മീയാഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി ഞാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നും, അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ഗുണമുണ്ടാകുമെന്നും സ്വാമികൾ കല്പിച്ചതിനേയും, സ്വാമികൾ എത്തിച്ചേർന്ന ഉന്നതപദവിയേയും എന്റെ കഴിവുകേടിനേയും മറ്റും അപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ എനിക്കു് ഇടയായി. ഞാൻ വർക്കല തീവണ്ടി ആപ്പീസ് വിട്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഗ്ലോകമാണു താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതു്.

ഏകാന്തയോഗികളിലാകാം ക്ഷയംകൊണ്ടു പര-
മേകാന്തമെന്നുവഴി പോകുന്നിതെന്നുവരും

കാകൻപറന്നു പുനരുന്നങ്ങൾപോയവഴി
പോകുന്നപോലെ, ഹരിനാരായണായ നമഃ

പിന്നീടു ഞാൻ ശിവഗിരിക്കു പോയതു സ്വാമികളുടെ സമാധിക്കുശേഷം, മണ്ഡലമഹോത്സവം അഭിഷേകം മുതലായവ 1104 തുലാം 18-ാംനു (3-11-1928-)യാണെന്നു് അറിഞ്ഞതിനുശേഷമായിരുന്നു. ശിവഗിരിയിൽ 1928 ഒക്ടോബർ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ കണ്ടതു്, എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗവും ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘവും തമ്മിൽ ഉള്ള വഴക്കുനിമിത്തം മജിസ്ട്രേട്ടു് 144-ാം വകുപ്പുപ്രകാരമുള്ള ഒരു കല്പന പാസ്സാക്കി എല്ലാ മംഗളകർമ്മങ്ങളും നിർത്തിക്കളഞ്ഞതായിരുന്നു. ഈ സംഗതി എനിക്കു വലുതായ മനോവേദനയെ ഉണ്ടാക്കി. നൈഷധത്തിലെ “കഥം വിധാതിർമ്മയി പാണിപംങ്കജാ.....” എന്നാടിയായ ഗ്ലോകം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു. അതോടുകൂടിത്തന്നെ താഴെക്കാണിക്കുന്ന വിചാരവും മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി. “ഹേ! ബ്രഹ്മാവേ! ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളോടുകൂടി അടുത്തു പെരുമാറാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടേ എന്നു എന്റെ തലയിൽ എഴുതിയ അവിടുത്തെ കരംകൊണ്ടുതന്നെ, സ്വാമികളുടെ സമാധിക്കു ശേഷമുണ്ടാകേണ്ടുന്ന മണ്ഡലമഹോത്സവം മുടങ്ങിക്കാണെന്നെന്നുള്ള നിർഭാഗ്യവുമകൂടി ഉണ്ടാകട്ടേ എന്ന് എങ്ങിനെ എഴുതി?”

ശ്രീജ്ഞാനോദയയോഗവും തലശ്ശേരി ശ്രീജഗണാഥക്ഷേത്രവും

— എം. കേളൻ —

“.....ഇവർക്ക് ക്ഷേത്രം വേണമെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാക്കേണ്ടയോ? അതിന് ശ്രമിക്കണം. അതിലേക്ക് സഭകളും മറ്റും വിളിച്ചുകൂട്ടണം.....”

പഠിപ്പും പദവിയും ഉള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സവണ്ണമേധാവിത്വം വകവെച്ചുകൊടുപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നിട്ടും വടക്കേ മലബാറിലെ തീയ്യരാടി അവശസമുദായങ്ങൾ, അവരനുഭവിക്കുന്ന അസമത്വങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷപെട്ട് ഉന്നതിപ്രാപിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കാതെ അലസമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന വിവരം ഉണർത്തിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മരുതപാഥലയിലെ മനുഷ്യബന്ധു

വായ യതീശ്വരൻ വർക്കക്കുന്നിന്മേൽവെച്ച് അരുളിച്ചെയ്ത തിരുമൊഴികളാണ് മേലുദ്ധരിച്ചത്.

യോഗം

പണവും പ്രാപ്തിയും ഉള്ള വൻകിടസമുദായങ്ങളിലൊന്നത്രേ വടക്കേമലബാറിലെ തീയ്യസമുദായം. പഠിപ്പും തന്റേടവും ഉള്ള ആ സമുദായക്കാർക്ക് അക്കാലത്തു് സവണ്ണർ ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ജനങ്ങളിൽ സംഘടനാബോധം ഉണ്ടാക്കുവാനും ക്ഷേത്രം വേണമെന്നുള്ള താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുവാനും പരിശ്രമിക്കാമെന്ന് ഏറ്റംകൊണ്ടു് സ്വാമിദർശനത്തിനുപോയ ശ്രീ: വരുതൂർ കാണിയിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്ന മാന്യൻ ശിവഗിരിയിൽനിന്നും തലശ്ശേരിയിൽ തിരിച്ചുവന്നു. തീയ്യസമുദായത്തിലെ പ്രമാണികളായ വ്യക്തികളുമായി ക്ഷേത്രകാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മി: കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സംസാരിക്കുകയും അവരിൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് തിരികോട്ടുവെച്ച് സ്കൂളിൽവെച്ച് ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂടുകയും ചെയ്തു. തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ക്ഷേത്രം വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തെ ആ മഹാ

യോഗം ശരിവെച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ശ്രീ: ഒണ്ടൻ രാമസ്വാമി അമ്പർകുളം അദ്ധ്യക്ഷതയിലും മഹാകവി കുമാരനാശാൻ (അന്ന് ചിന്നസ്വാമി) അമ്പർകുളം സാന്നിദ്ധ്യത്തിലും ചേർന്ന് മഹായോഗത്തിൽവെച്ച് ക്ഷേത്രസ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റി ഒരു നിർവ്വഹണസമിതി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ശ്രീജ്ഞാനോദയയോഗചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനസംഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് 1905 ജൂലൈ 9-ാംന- ചേർന്ന് പ്രസ്തുതമഹായോഗമത്രേ! ഇന്ന് വടക്കേമലബാറിലെ തീയ്യസമുദായത്തിന്റെ ഏക സംഘടനയായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും 1905 ജൂലൈ 9-ാംന- രൂപവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ യോഗത്തിന് “ശ്രീജ്ഞാനോദയയോഗം” എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് ജൂലൈ 16-ാംന- ചേർന്ന് മഹായോഗമാണ്. 1922 മേയ് 25-ാംന- 1860-ലെ സൊസൈറ്റിനിയമമനുസരിച്ച് യോഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു.

ശ്രീജ്ഞാനോദയയോഗത്തിന്റെ ശാഖകൾ വടക്കേമലബാറിന്റെ നാനാഭാഗത്തും വ്യാപിച്ചതോടുകൂടി, അവിടവിടെ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങിനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പല മഠങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്.

ആക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും മാറ്റിമറിക്കുവാനോ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു വളച്ചുതിരിക്കുവാനോ കഴിയാത്തവിധം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്തുത യോഗത്തിന്റെ നിയമാവലി സമുദായത്തിന്റെ ഉത്തമതാല്പര്യങ്ങളെ ഉന്നംവെച്ചുകൊണ്ടു് അന്നതൊട്ടിന്നോളം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രസിഡൻറ് അടക്കം പതിനൊന്നുപേരെക്കൂടുന്ന ഒരു നിർവാഹകസമിതിയാണ് യോഗത്തിനുവേണ്ടി ഭരണം നടത്തുന്നത്. നിർവാഹകസമിതി അംഗങ്ങളെ പൊതുയോഗവും പ്രസിഡൻറിനെ നിർവാഹകസമിതിയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

രൂപ്പാദങ്ങളുടെ ആഗമനം.

1906-മാച്ച് 17-ാം തീയതി ഏറ്റുമാനിക്കു് സ്വാമിരൂപ്പാദങ്ങൾ ഇടംപ്രഥമമായി തലശ്ശേരിയിൽ ആഗമിച്ചു. ശ്രീ. വരുതൂർകാണിയിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ചാണ് ആ മഹാത്മാവു്

തലശ്ശേരിയിൽ വന്നത്. നിങ്ങൾ ഉഴവിക്കുന്നതു പോലെ ഗംഭീരമായ സ്വീകരണമോ ലോഷയാത്രയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തലശ്ശേരിയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിവരംതന്നെ ശ്രീ: കഞ്ഞിക്കുണ്ണനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും അറിയാതെപോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല. കൂരിരുട്ടിൽ ഒരു റാത്തലിന്റെ സഹായത്തോടെ കൂടി ആ പുണ്യാത്മാവിനെ ശ്രീ: കഞ്ഞിക്കുണ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു.

സ്വാമികൾ വന്നകാലത്തു തലശ്ശേരിയിലെ കഥ എന്തായിരുന്നുവെന്നോ? പ്രാമാണികരായ വ്യക്തികൾ പലകാരണങ്ങളാൽ തമ്മിൽ കലഹിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. സ്വാമികൾ അവരോരോരുത്തരെയും കണ്ടു സംസാരിച്ചു. അവസാനം മാച്ച് 22-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം ശ്രീ: കഞ്ഞിക്കുണ്ണൻ അവർക്കുടെ വസതിയിൽ ഒരു യോഗം കൂടുവാൻ സ്വാമികൾതന്നെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ യോഗത്തിൽ വച്ച് പ്രാമാണികൾ തമ്മിലുണ്ടായ കലഹങ്ങളും വഴക്കുകളും അവസാനിപ്പിക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരിൽ അവരെയെല്ലാം ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

മറുതൽ എന്ന പറമ്പാണ് ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തിന് കണ്ടുവെച്ചിരുന്നത്. സ്വാമികൾ ആ പറമ്പ് സന്ദർശിച്ചു. “ഈ പറമ്പ് ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തിന് കൊള്ളാം” എന്ന് കല്പിച്ചുരുളി. അങ്ങനെ 1906 മാച്ച് 23-ാം നു രാവിലെയുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ആ മഹാനുഭാവൻതന്നെ തൃക്കൈവിലയാടി ക്ഷേത്രത്തിന് കുറി അടിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ പിന്നീട് ഏറെ താമസിച്ചില്ല. 1906 ഏപ്രിൽ 21-ാം നു മഹാകവി കമാരനാശാൻ അവർക്കുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മുഹൂർത്തക്കല്പ് സ്ഥാപിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി ബഹുജനങ്ങളിൽനിന്ന് പണവും കല്പ്, മരം മുതലായ സാധനങ്ങളും ധാരാളം ലഭിച്ചു.

ആയിടയ്ക്ക് സ്വാമികളുടെ കല്പനപ്രകാരം ശ്രീ: ചൈതന്യസ്വാമികൾ തലശ്ശേരിയിൽ വന്നു ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തിൽ ചില ഭേദഗതികൾ നിദ്ദേശിച്ചു. പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സ്വാമികൾ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുകയും, ഗർഭഗൃഹത്തിന്റെ ഉള്ളുപൊളിച്ചു കീഴോട്ട് താഴ്ന്നു വാൻ കല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്നെ സരിച്ച് അതങ്ങിനെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മരക്കുട്ടികളെല്ലാം മാറി കരിങ്കൽ കുട്ടികളാക്കി. മരത്തുണകളും അപ്രകാരംതന്നെ കരിങ്കൽത്തുണകളാക്കി മാറ്റപ്പെട്ടു.

പ്രതിഷ്ഠ.

ശ്രീ: കൊററിയത്തു് രാമുണ്ണിഅവർകൾ യോഗം പ്രസിദ്ധൻായിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ആ മഹ

ത്തായ സംഭവം നടന്നതു്. 1908 ഫെബ്രുവരി 13-ാം നു ആയിരുന്ന പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മത്തിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദിവസം. ആ കർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിന് ജഗന്നാഥക്ഷേത്രമെന്ന് പേർവിളിച്ചു. അന്നു രാത്രി പുണർതന്നക്ഷത്രത്തിൽ ശാന്തഗംഭീരനായ ആ യതീന്ദ്രൻ തൃക്കൈകളാൽ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം സമാപ്തം നിർവ്വഹിച്ചു. കൊടിമരപ്രതിഷ്ഠയും അന്നുതന്നെ സ്വാമിതുല്യാദങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചു.

കൊടിയേറി മഹോത്സവം.

കുടമാസത്തിൽ പുണർതന്നാൾ കൊടിയേറി എടുദിവസത്തേക്ക് നീണ്ടുനില്ക്കാനുള്ള മഹോത്സവമാണ് ശ്രീജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിന് അഖിലേന്ത്യാ പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തത്. ഉത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്താനുള്ള കാലിച്ചനുകളും പ്രദർശനങ്ങളും ഉത്തരേന്ത്യൻവണിക്കുകളേയും കലാകാരന്മാരേയും കൊല്ലത്തോറും തലശ്ശേരിയിൽ ആകർഷിക്കാറുണ്ട്. ശ്രീ: ഗുരുപ്രസാദ് സ്വാമികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പലതവണ വ്യവസായപ്രദർശനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 1948-ൽ ഒരു അഖിലേന്ത്യാകൃഷിവ്യവസായപ്രദർശനവും, നടത്തപ്പെട്ടു. ഉത്തരേന്ത്യൻനേതാക്കളെ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമാണത്. ശ്രീ: ഗുരുപ്രസാദ് സ്വാമികൾ പ്രദർശനം നടത്തിയകാലത്തു് ക്ഷേത്രപരിസരത്തിൽ ഒരു തീവണ്ടിആഫീസ് സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുവാനും അതിനു “ജഗന്നാഥടെവിറഗേറ” എന്ന പേർവെച്ചുകിട്ടുവാനും ചെയ്തു. അത്യുദ്ധാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്നിവിടെ കാണുന്ന തീവണ്ടി ആപ്പീസ്. ഉത്സവകാലത്തു കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ആയിരക്കണക്കിൽ ഭക്തജനങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ യാത്രാസൗകര്യത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് “ജഗന്നാഥടെവിറഗേറ” സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രത്യേകതീവണ്ടികൾ അനുവദിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഉത്സവവേളയിൽ ജനങ്ങൾ ആബാലവൃദ്ധം നിശ്ശബ്ദരായി തിരുമുറ്റത്തിരിക്കുന്ന രംഗം മറ്റുക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണാറില്ല എന്നും തമിഴ്നാടുകളിൽക്കൂടി ഇത്ര അച്ചടക്കബോധം കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുപറയാം.

ഇളനീർഭിഷേകം.

ശ്രീജഗന്നാഥക്ഷേത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കൊട്ടിയൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ് തീയർ ഇളനീർക്കാവുകൾ കൊണ്ടുപോവുക പതിവ്. ഏഴുദിവസത്തെ പ്രതമനുഷ്ഠിച്ചും, തെറിപ്പാട്ടുകൾപാടിയും ഇളനീർക്കലകളുംപേരി ആ സവണ്ണക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കും സംഘംസംഘമായി പോകുന്നതിലും ധാരാളം പണം അവിടെ ചിലവഴിക്കുന്നതിലും തീയർക്ക് അക്കാലത്തു് വലിയ ഭ്രമമായിരുന്നു.

തെരിപ്പാട്ടുകൾക്കുപകരം “ഓം”കാരം മുഴക്കുവാൻ പ്രാദേശികമായി സംഘടിപ്പിച്ച ജാഥജാഥയായി ഇളന്റിർ അഭിഷേകത്തിന് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു പോകുവാനും സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ കൊല്ലവർഷം 1083 ഇടവം 9-ാംനം ശ്രീജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽ ഇളന്റിർഭിഷേകമഹോത്സവം ആരംഭിച്ചു.

ലോഹപ്രതിമ.

കേരളത്തിൽ ഇടംപ്രഥമമായി സ്ഥാപിച്ച ലോഹപ്രതിമ ശ്രീജഗന്നാഥക്ഷേത്രപരിസരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ലോഹപ്രതിമയാണ്. വിഖ്യാതനായ സാഹിത്യകാരനും തിരുനെൽവേലൂരൂർ സ്വാമികളുടെ നിഷ്കളങ്കഭക്തനുമായിരുന്ന ശ്രീ: മൂക്കോത്തു

കുമാരൻ അവർകളാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ മുനിട്ടു പ്രവർത്തിച്ചത്. പ്രൊഫസ്സർ സി. തവർലി എന്ന ഇററലിക്കാരനായ കലാകാരന്റെ വിദഗ്ദ്ധകരങ്ങളാണ് ആ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയത്. 1927 മാച്ച് 13-ാംനം ശ്രീമദ് ബോധാനന്ദസ്വാമികൾ ഗുരുദേവന്റെ പ്രതിമ, അതിനായി പ്രത്യേകം നിർമ്മിതമായ മന്ദിരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുവാൻ കുറേ കാലതാമസം ഉണ്ടായെങ്കിലും സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളുടെ കല്പനയനുസരിച്ച് എല്ലാവിനക്കുമാകും പ്രവേശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനോദയയോഗത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് മി: എം. കേളൻ അവർകളാണ്. ഇവിടത്തെ ഓണം ശ്രീനാരായണജയന്തിയാണ്. ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ജ്ഞാനോദയയോഗം എപ്പോഴും സന്നദ്ധമാണ്. യോഗവും ക്ഷേത്രവും ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുവരുന്നു.

പടക്കൻകോട്ടയത്തെ ശ്രീനാരായണധർമ്മപ്രചരണം

— ടി. യു. ഗോപാലൻ, തലശ്ശേരി —

ശ്രീമാൻ മൂക്കോത്തു കമാരന്റെ ജീവിതകാലത്തു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം മലബാറിൽ ശ്രീനാരായണധർമ്മപ്രചരണത്തിനു് ഇത്രയും ആവേശത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടുംകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരുണ്ടെന്നു ചലക്കും ഒരു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. ധീരമായ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴുപാലക്കുളായ സകലരും വാവിട്ടു കരഞ്ഞതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല. ഈവക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവമേൽക്കൊത്തുനടക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വസ്തുത ആവക സന്ദർഭങ്ങളിൽ അധികമായി ആരും ഓർക്കാറില്ലല്ലോ.

“അന്യഥാ ചിന്തിതം കാര്യം
ദൈവമന്യത്ര ചിന്തയേത്”

എന്നുള്ളതു് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രമാണമാണല്ലോ. മലബാറിനെ സംബന്ധിച്ചെത്തോളം അതു തികച്ചും യഥാർത്ഥമായി പുലർന്നു. 1945 നവംബർ 4-ാംനമ്പരേതനായ ഡാക്ടർ വി. ഐ. രാമൻ അവർകളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കോഴിക്കോട്ടു് ടൗൺഹാളിൽവെച്ചു ചേർന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ മലബാർ എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. അന്നു് ഏതാനും ചില യാഥാസ്ഥിതികരുടെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും സർവ്വജനവന്ദ്യനായ ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വംകൊണ്ടു് ആ എതിർപ്പുകളെല്ലാം പരാജയപ്പെടുകയാണു് ഉണ്ടായതു്. അതോടുകൂടി മലബാറിൽ അടങ്ങിക്കിടന്ന ധർമ്മസമുദായം ഒരിക്കൽക്കൂടി പ്രോജപലിക്കുകയും ചെയ്തു.

മലബാർ എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിൽ നിന്നു് ആവേശം ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടു് ശ്രീമാൻ സി. എച്ച്. കണാരൻ എം. എൽ. ഏ. (ഇന്നത്തെ)

കോട്ടയംതാലൂക്കിലെത്തുകയും ഈ താലൂക്കിൽ യോഗം സ്ഥാപിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു പലരോടും സംസാരിക്കുകയുമുണ്ടായി. പൊതുക്കാര്യപ്രസക്തനും അവശസമുദായത്തിന്റെ ഉറ്റ ബന്ധുവും ആയ ശ്രീ എം. പി. ചാത്തുക്കുട്ടി, രജിസ്ട്രാർ ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നു് അടുത്തു് പറ്റി പിരിഞ്ഞ അവസരമായിരുന്നു അതു്. അദ്ദേഹം തന്റെ മുഴുവൻ സമയവും യോഗകാര്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ സന്നദ്ധതകാണിച്ചു. കോട്ടയംതാലൂക്കു് എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം സ്ഥാപിക്കുവാൻ അക്ഷീണ പരിശ്രമം ചെയ്തതു് അദ്ദേഹമാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ശ്രീ. സി. എച്ച്. കണാരന്റെയും പരിശ്രമഫലമായി 1946 മേയ് മാസത്തിൽ തലശ്ശേരി വിക്ടറി ടൗൺഹാളിൽ വെച്ചു ഒരു പൊതുയോഗം ചേരുകയും ആ യോഗത്തിൽവെച്ചു കോട്ടയം താലൂക്കു് ശ്രീനാരായണധർമ്മ പരിപാലനയോഗം (എസ്. എൻ. ഡി. പി.) രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡോക്ടർ വി. ഐ. രാമൻ അവർകളായിരുന്നു, അന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ആദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചതു്. അന്നത്തെ യോഗപ്രവർത്തകന്മാരായി മെസ്സേഴ്സ് എം. പി. ചാത്തുക്കുട്ടി, മൂക്കോത്തു ശ്രീനിവാസൻ, സി. എച്ച്. കണാരൻ, ടി. യു. ഗോപാലൻ, ടി. എം. കണ്ണമ്പു എന്നിവരെയും കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറായി എം. പി. ചാത്തുക്കുട്ടിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. കൂടുതൽ മെമ്പറന്മാരെ ചേർക്കാനുള്ള അധികാരം കമ്മിറ്റിക്കു നൽകുകയുമുണ്ടായി. 1946 ജൂൺ മാസത്തിൽ ശ്രീ. എം. പി. ചാത്തുക്കുട്ടിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കല്ലിൽ എന്ന ഭവനത്തിൽവെച്ചു ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഡാക്ടർ ആർ. സി. ടോയിലിനെ പ്രസിഡൻറായും എം. പി. ചാത്തുക്കുട്ടിയെ സെക്രട്ടറിയായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ശ്രീമാൻ ചാത്തുക്കുട്ടി അവർകളും സഹപ്രവർത്തകന്മാരും ശാഖായോഗങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണു് പിന്നീടു ശ്രദ്ധപതിച്ചതു്. പരിഷ്കരിച്ച കാലമായിരുന്നെങ്കിലും അവശസമുദായങ്ങൾ പണ്ടെന്നപോലെ അവശതകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉൾനാടുകളിൽ ശ്രീനാരായണസന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ജനങ്ങളെ സാമൂഹ്യമായ ഒരു സ്ഥിതിസമതപാവസ്ഥയിലേക്കു എത്തിക്കുവാനും അവർ

ചെയ്ത പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി 1947 ആഗസ്റ്റ് മാസം ആകമ്പോഴേക്കു 2750 അംഗങ്ങളുള്ള 27 ശാഖായോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിവന്നു. 1949 ഡിസംബർ 28-നു ആണ് തിരുവങ്ങാട്ടു ക്ഷേത്രാപരമ്പരയിൽ വെച്ചു ശ്രീ. സി. എച്ച്. കണാരന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ താലൂക്കുകൗൺസിൽ പ്രജായത്തരീതിയിൽ ഭരണസമിതി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. താലൂക്കുകൗൺസിലിൽനിന്നു ജില്ലാകൗൺസിലിലേക്കു 11 പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. മലബാർ എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിൽ ഒരു ഫരിജൻ മെമ്പറേയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. 1948-ൽ താലൂക്കുസമ്മേളനംചോറൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. യോഗത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ അസുഖവും അസമാധാനവും ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയ ഏതാനും ചിലവുകൾക്കുംകഷ്ടതകൾക്കും യോഗത്തിന്റെനേരെ പ്രതികൂലം ഉണ്ടായി. ഇതിനു അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയമായ പരിതസ്ഥിതികളാണ് ഇടയാക്കിയത്. പക്ഷേ പ്രാപ്തനും കോട്ടയംതാലൂക്കിൽ മാത്രമല്ല മലബാറിന്റെ ആകമാനമുള്ള പൊതുജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പ്രസിദ്ധിപെറ്റ മാന്യനും ആയ ശ്രീ: പി വി. മുകുന്ദൻ സഭയെയും മുന്നോട്ടുവന്ന് യോഗത്തിന്റെ ജനറൽസെക്രട്ടറിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു.

എസ്. എൻ. ഡി. പി. പബ്ലിഷിംഗ് വകയായി നടത്തിവന്ന നവകേരളം പത്രം സാമ്പത്തികക്ഷയംമൂലം നിറുത്തേണ്ടിവന്നു.

തലശ്ശേരിയിൽവെച്ചു നടത്തപ്പെട്ട അഖിലേന്ത്യാ കൃഷിവ്യവസായപ്രദർശനം ഉൽഘാടനംചെയ്യാൻവന്ന അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശങ്കരാവുദേവിനും ശ്രീനാരായണ ആദർശത്തെ മാനിക്കുന്ന ശ്രീ എ കെ. ഗോപാലനും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ശിഷ്യരിൽ പ്രധാനിയും

ലോകത്തിൽ ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ദേശവുംആയ ശ്രീ ജെ. സി. കുമാരപ്പയ്യൂക്കം യോഗംവക ഓരോ മാസമുപതും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ ജഗന്നാഥക്ഷേത്രോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസംഗപരിപാടികൾ അഞ്ചുകൊല്ലത്തോളം ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണന്റെ ആദർശപ്രചരണത്തിനുവേണ്ടി അഞ്ചുകൊല്ലംമുൻപ് ടി, എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുകയും കൊളെജ് വിഭാഗത്തിലെയും ഫൈസ്ക്ലാസ് വിഭാഗത്തിലെയും കുട്ടികൾക്കു മത്സരപരീക്ഷകൾ നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ശ്രീനാരായണസന്ദേശപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മൻമഥ-ൽ റെറ്റാലുള്ളവയ്ക്കുപേൻ സമസ്ത കേരളസാഹിത്യപരിഷത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശ്രീ: മൂക്കോത്തുകുമാരസ്വാമികുമായി — “ശ്രീനാരായണൻ ആധുനിക പ്രവണതകളും” എന്ന പ്രബന്ധത്തിനും “ഭരണാതി” എന്ന കവിതയ്ക്കും മത്സരപരീക്ഷകൾ നടത്തിച്ച് വിജയികൾക്കു ഓരോപവന്റെ സ്വർണ്ണമെഡൽ യോഗത്തിൽനിന്നും സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏവംവിധം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുടെയും പൗരപ്രമാണികളുടെയും മറ്റുമതസ്ഥന്മാരുടെയും സഹായസഹകരണങ്ങളോടുകൂടി യുക്തമായ മാർഗ്ഗങ്ങളെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ നാരായണസന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ അനവരതം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോട്ടയംതാലൂക്കു എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം സാവധാനം ഉയർന്നുവരുന്നു.

“ജഗദ്ഗുരു” ശ്രീനാരായണന്റെ ആദർശങ്ങൾ മനുഷ്യസമുദായത്തെ ആകെമാനം രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ!

ശ്രീനാരായണസുരണകൾ

— വി. എ. സബ്രഹ്മണ്യപ്രസാദ്, കോഴിക്കോട് —

ആകാശത്തിലെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരേയും നക്ഷത്രങ്ങളേയുംനോക്കി നാം നിർവൃതിക്കൊള്ളുന്നു. അതുകൂടെ അനന്തമായ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മെ അതുളുരപരതന്ത്രരാക്കുന്നു. എന്നാൽ, നമ്മിൽത്തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൗരയൂഥത്തേയും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതുളുരശക്തികളേയുംകുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള അറിവ് മനുഷ്യജീവിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അവരവരിൽത്തന്നെ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ആ ശക്തി വിശേഷത്തെ അറിഞ്ഞു അനുഷ്ഠാനത്തിൽ വരുത്തുന്ന ഒർപ്പഭം ചില മഹാപുരുഷന്മാർമാത്രമാണ് “ജ്ഞാനികൾ” എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനിയായിത്തീരുകയും തന്റെ ആത്മസുഖത്തിനുവേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അന്ത്യയുടെ സുഖത്തിനുകൂടി ഉതകത്തക്ക രീതിയിൽ, നേർവഴി ഔളിയിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അവതാരപുരുഷനാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ.

തന്റെതായ എല്ലാക്കഴിവുകളും ജീവശാലിക്കു വേണ്ടി പ്രദാനംചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാത്മാവ് മണിൽനിന്നു മറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവയിൽ പൂർത്തിയാകാത്ത പലതും ഇന്ന് അവിടുത്തെ പിൻഗാമികളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യാഗവൺമെന്റുടനേയും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകളിൽ വ്യക്തമായും അവ്യക്തമായും പലതും നമുക്കു ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഭാരതത്തിലെ ജാതി എങ്ങിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു ഗുരുദേവരോടു ചോദ്യം ചെയ്ത ഒരു ഗർവ്വിഷ്ടനായ സവണ്ണമേധാവിയോടു “അതൊരു രാജശാസനംമൂലം നിശ്ശേഷം നശിച്ചുപോകും” എന്നു ഉടനടി മറുപടികൊടുത്ത ആ ഭീർഘദർശി ഭാവിക്കാലത്തിനു മുന്നറിയിപ്പുനൽകുന്ന മനുഷ്യശാലിയുടെ ധർമ്മസംരക്ഷകൻ എന്നല്ലാതെ മറെറൊരുപറയുവാനാണ്! അന്ന് ഇതൊരു വെറും നേരംപോക്കായിട്ടുമാത്രമേ പലരും കരുതിയിരിക്കുവാൻ ഇടയുള്ളൂ. എന്നാൽ, ഇന്നാകട്ടെ അതൊരു നിത്യസത്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഒരു ഭൗതികരാഷ്ട്രമാകുകമാത്രമല്ല, ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മദ്യനിരോധനം നടപ്പിൽ വരികയും ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കയും അയിത്തം കുറയ്ക്കുമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഗുരുദേവർ “അതൊരു രാജശാസനം മൂലമേ നിശ്ശേഷം നശിച്ചുപോകും”

എന്നു കൊടുത്ത ആ മറുപടിയുടെ പൊരുൾ അന്നത്തെ യാഥാസ്ഥിതികർ ഇന്നുമാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. “വലിയ മഹർഷികൾചൊന്നാൽ ഫലമാവാക്കിന്റെ പിന്നിലോടിവരും.”

ഈ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽമാത്രം ഉയർന്നുകാണാറുള്ള കുന്നും മലകളുംപോലെ മനുഷ്യശാലിക്കു മാറ്റുൾകളായി എങ്ങും മിന്നിപ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാപുരുഷന്മാരാകുന്ന ചില മഹാജ്യോതിസ്സുകളേയും പല നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ കാണുവാൻകഴിയും. ലവണജലത്തെ ശുദ്ധമാക്കി വീണ്ടും പ്രകൃതിക്കു പ്രദാനംചെയ്ത പ്രകൃതിയെ സമ്പ്രശ്യാമളകോമളയാക്കിത്തീർക്കുന്ന കാർമേഘങ്ങളെപ്പോലെയാണ് ആ മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രവൃത്തികൾ. പക്ഷേ, ഈ തത്വം നമ്മിൽ അധികമായും അറിയുന്നില്ലെന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ.

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ, അന്ധവിശ്വാസജടലമായ, ആർഷഭാരതത്തിന്റേയും, വിശിഷ്ടകേരളത്തിന്റേയും ആത്മീയപ്രഭാവത്തിന്റെ അമൂല്യാവതാരമാണ്. തീണ്ടുവാനോ തൊടുവാനോ പാടില്ലാതെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അകറ്റിനിറുത്തപ്പെട്ട അനേകലക്ഷം സാധുസഹോദരങ്ങളെ കൈകൊടുത്തുയർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ദിവ്യാത്മാവ്—മനുഷ്യസമുദായത്തിനു ജീവിക്കുവാനും വികസിക്കുവാനുംവേണ്ടി സംസ്കൃതവും പരിഷ്കൃതവുമായ ഒരു നവ്യപന്ഥാവ് വെട്ടിത്തുറന്ന ആ മഹാപുരുഷൻ—അദ്ദേഹത്തെ ലോകം ഒരുകാലത്തും വിസ്മരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ വിസ്മൃതി മനുഷ്യസഹജമാണ്. ഈ നിലവെച്ചുകൊണ്ടു എന്റെ ഓർമ്മയിൽപ്പെടുന്ന ഗുരുദേവസ്മരണയുടെ ചില ഏടുകൾമാത്രം മറിക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

ഗുരുഭക്തരായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരോടൊന്നിച്ച് ഗുരുദേവനെ പല പ്രാവശ്യവും ഒഴിക്കുവാൻ എനിക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, അന്നെല്ലാം എനിക്കു ബുദ്ധിയുറയ്ക്കാത്ത പ്രായമായിരുന്നതുകൊണ്ടു ഗുരുദേവന്റെ അതുളുരതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്റെ അമ്മയിൽനിന്നു പറഞ്ഞുകേട്ട ചില കഥകൾ മാത്രമേ എനിക്കറിവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ, ആവേശജനകമായ അതുളു

തകമകൾ എന്റെ ബാലഹൃദയത്തിൽ മൊട്ടിട്ടു നില്ക്കുവേതന്നെ എന്നെ അരുമയായി വളർത്തിയ ഗുരു ഭക്തരായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളും ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനുമെല്ലാം നിർവൃതിപ്രാപിച്ചു. അന്ന് അമ്മ എന്നിക്കു പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ച കഥകളിൽ മൂത്തകുറും ശ്രീനാരായണമംഗലക്ഷേത്രത്തിന്റേയും ഹിന്ദുമതധർമ്മപരിപാലനസഭയുടേയും ചരിത്രവും ഗുരു ദേവർ അവിടെ വന്നുചേരുവാൻണ്ടായ കാരണവും ആദ്യത്തെ അത്താർ(പനമ്പ്) കത്തിമറച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഫോട്ടോവച്ചു പൂജ, പിടിയരി, കെട്ടുതെങ്ങു തുടങ്ങി ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠവരെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളും ഒടുവിൽ ക്ഷേത്രം നല്ലനിലയിൽ നടക്കുമെന്നു ബോദ്ധ്യമായപ്പോൾ രൊനയെക്കൊണ്ടു ഉത്സവം നടത്തണമെന്നു ക്ഷേത്രഭാരവാഹികൾക്കുണ്ടായ ആഗ്രഹവും അനന്തരം പാലിയത്തച്ചന്റെ അടുത്തുചെന്നു ആനയെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നിഷേധിച്ചു മടക്കി അയച്ചതും പിന്നീട് പാട്ടത്തിനു ചോദിച്ചിട്ടു കൊടുക്കാത്ത ആനയെ ഒടുവിൽ ആനയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാർ പാട്ടംകൂടാതെ ക്ഷമാപണസമിതി ക്ഷേത്രഭാരവാഹികൾക്കു സമർപ്പിച്ചു ഉത്സവം ഭംഗിയായി കലാശിപ്പിച്ചതും അതു മുതൽ കൊല്ലംതോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആനകളെ ചേർത്തു ഉത്സവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മറ്റുമായ ചരിത്രങ്ങൾ അമ്മ എന്നെ കേൾപ്പിച്ച കഥകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ഗുരുദേവനെ കഴിയുന്നത്ര ക്ഷണത്തിൽ കാണണമെന്ന ആകാംക്ഷ എന്നിക്കും വലിച്ചുകൊണ്ടു ഇരുന്നു. പിന്നീട് ചെറിയ ഒരോർമ്മയോടുകൂടി ഞാൻ തുപ്പാടങ്ങളെ കാണുന്നത് മൂത്തകുറത്തു് കൈതക്കാട്ട് ഉണിശ്ശങ്കൻ എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽവെച്ചായിരുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അധമ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള താമസക്കാർക്കു പ്രസ്തുതക്ഷേത്രംമൂലം ഭൂതോപദ്രവമുണ്ടാകുന്നുവെന്ന കാരണത്താൽ ആ ക്ഷേത്രംപൊളിച്ചുമാറ്റിക്കുവാൻ തുപ്പാടങ്ങളെ അവർ വരുത്തിയതായിരുന്നു. ഗുരുദേവർ ആ ക്ഷേത്രസ്ഥലത്തു് എത്തിയ ഉടനെ ചുറ്റുപാടുമൊന്നു കണ്ണോടിച്ചുകൊണ്ടു് ഒടുവിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നോക്കിയതിനുശേഷം “ഇതിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു മുൻവശത്തെ ഇറയിൽ കൈവെയ്പ്പും കയ്യിൽ പിന്നീട് അതു് പൊളിച്ചുമാറ്റുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കയും അതു് അനുസരിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരും മദ്ധ്യവയസ്സുമായ പലരും അഹമഹമികയാ മുന്നോട്ടുവരികയും ഞൊടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ എല്ലാം ഇടിച്ചുനിരത്തി പറമ്പു മാത്രമാക്കിത്തീർക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം പ്രത്യേകം തയ്യാർചെയ്ത ഒരു തോണിയിലാണു് തുപ്പാടങ്ങൾ യാത്രതിരിച്ചതു്. തോണിയിൽ കയറുമ്പോൾ കുട്ടികളായ ഞങ്ങളെനോക്കി മന്ദസ്ഥിതരായിക്കൊണ്ടു് “എല്ലാവരും പഠിച്ചു മിടിക്കുമ്പോൾ കണം; നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ ചിന്തിക്കാവൂ”

എന്നുള്ളിച്ചെയ്തുകൊണ്ടു് തോണിയിൽക്കയറി പരിവാരസമേതം യാത്രതിരിച്ചു. അവിടുന്ന് യാത്ര തിരിയുമ്പോൾ അരുളിച്ചെയ്ത ആ അനുഗ്രഹവചനവും തോണിയിൽ ഇരുന്നു യാത്രചെയ്തിരുന്ന ഗുരുദേവന്റെ ആ പാവനാകാരവും ഒരു ചിത്രത്തിലെന്നപോലെ ഞാൻ ഇന്നും കാണുന്നു.

“ഭഗ്ഗ്സ്വയം വാ, നരലക്ഷണോയം

നാരായണോ വേദി നവാവതാരഃ”-എന്നു് മഹാകവി പാടിയതു് ശാസ്ത്രീയലക്ഷണം തികഞ്ഞ ഗുരുദേവന്റെ കോമളശരീരം കണ്ടിട്ടായിരിക്കണമെന്നു് സാമൂഹികാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചില വശങ്ങളിൽക്കൂടി കണ്ണോടിച്ചപ്പോൾമാത്രമാണു് എന്നിക്കു മനസ്സിലായതു്.

“ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും സഞ്ചരിച്ചു വരികയാണു്. ഇതിനിടയ്ക്കു പല സിദ്ധന്മാരേയും മഹർഷികളേയും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ മലയാളത്തിലെ നാരായണഗുരുസ്വാമികളെക്കാൾ മികച്ച- അദ്ദേഹത്തോടു തുല്യനായ ഒരു മഹാപുരുഷനേയും കാണാൻ എന്നിക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല. അനന്തതയിലേക്കു നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ യോഗനയനങ്ങളും ഈശ്വരചൈതന്യം ചൊരിയുന്ന ആ മുഖതേജസ്സും ഞാൻ ഒരുകാലത്തും മറക്കുന്നതല്ല.” എന്നു് വിശ്വപ്രഭാകവി ഓഗോർ ഗുരുദേവനെക്കുറിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായതു് ഗുരുദേവന്റെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശ്രീമണമഹർഷി, ഡോക്ടർ സി. എ. ഫ്. ആൻഡ്രൂസ്, മഹാത്മജി, സുപ്രസിദ്ധപ്രൊഫ് സാഹിത്യകാരനായ റോമയിൻറോളണ്ടു്, സ്വാമിശ്രദ്ധാനന്ദജി, വിശ്വചിന്തകനും ഷൈക്കിഷ്യൻഎഴുത്തുകാരനായ ഇൻഫീഫ്മായിരുന്ന മാർക്കും മാർക്സ്ഡോണാൾഡ് മുതലായവരെപ്പോലെന്നെ ഗുരുദേവന്റെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യത്തേയും ആത്മപ്രഭാവത്തേയും കുറിച്ചു ശക്തിയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുതയും എന്റെ സ്മരണയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

അങ്ങനെ മൂത്തകുറത്തെ ആ ദുദ്ദേവതാക്ഷേത്രം പൊളിച്ചുമാറ്റി യാത്ര തിരിച്ചതിനുശേഷം ആലുവാ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽവെച്ചു പല സന്ദർശങ്ങളിലും തുപ്പാടങ്ങളെ കാണുവാൻ എന്നിക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ശരിക്കൊരു തീയതി പറയത്തക്ക ഓർമ്മയോടുകൂടി ഒരു മഹാസഭസ്സിൽവെച്ചു ഞാൻ തുപ്പാടങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്റെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ 1923-ൽ ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ചു ആലുവയിൽവെച്ചു ജസ്റ്റീസ് സദാശിവഅയ്യരുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽചേർന്ന സർവ്വമതസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചു അന്നുതന്നെ മുൻകൂട്ടി അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ വെച്ചുമാണു്. ബുദ്ധിയറയ്ക്കാത്ത പ്രായമായിരുന്നതു്

കൊണ്ടു് അവിടെ നടന്ന പ്രസംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവു് അന്നെന്നിക്കണ്ടായിരുന്നില്ല. മീററിംഗ് നടക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ശ്രീസത്യവ്രതസ്വാമികളെക്കൊണ്ടു് എനിക്കു ഒരു പഴം തരുവിച്ചുകൊണ്ടു് നിനക്കും മീററിങ്ങിൽ ഒന്നു പ്രസംഗിച്ചുകൂടേ? എന്നു് തുപ്പാദങ്ങൾ എന്നോടു ഫലിതസത്തിൽ ചോദ്യംചെയ്തതും ഞാൻ ഒന്നു ഉരിയാടാതെ ഭക്തിരോടു കൂടി തൊഴുതുനില്ക്കുകമാത്രം ചെയ്തതുമായ ചിത്രങ്ങൾ ശിലാലിഖിതംപോലെ ഇന്നും എന്റെ ഹൃദയഭിത്തിയിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നു അന്നു് ആയിരമായിരം ജനങ്ങൾ സമ്മേളിച്ച ആ സദസ്സിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന ഗുരുദേവനെ ഏതൊരപരിചിതനും പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാമായിരുന്നു.

പിന്നീടു് ഞാൻ ഗുരുദേവനെ ഒരിക്കലും 1928 ഫെബ്രുവരി 3-ാംനു- വെള്ളിയാഴ്ച തുപ്പാദങ്ങൾ ചികിത്സാത്ഥം പാലക്കാട്ടു് കലിക്കററ് ബേക്കിന്റെ ശാലയിൽ എത്തിയപ്പോൾമാത്രമാണു്. അന്നു ഞാൻ പാലക്കാട്ടു ഒരു വിദ്യാത്ഥി എന്ന നിലയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. തുപ്പാദങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നതിനുമുമ്പേതന്നെ 1928 ജനുവരി 29-ാംനു- ഞായറാഴ്ച തുപ്പാദങ്ങൾക്കു സുഖമില്ലെന്നുള്ള വിവരത്തിനു ദിവാൻബഹദൂർ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ കമ്പികിട്ടിയിരുന്നു. ഈ വിവരം എന്നിൽ വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം എന്നോടു നേരിൽ കണ്ടു പറഞ്ഞു. തുപ്പാദങ്ങളുടെ രോഗവിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിൽ ഉളവായ ഭാവഭേദം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വ്യസനിക്കരുതെന്നും നമ്മുടെ സ്വാമി മഹാത്മാവാണെന്നുകരുതി സ്വാമിയെ മാത്രം വിട്ടൊഴിഞ്ഞുനില്ക്കുകയെന്നുള്ളതു രോഗത്തിന്റെ ചുമതലയിൽപ്പെട്ടതല്ലെന്നും അതുകൊണ്ടു സ്വാമിയുടെ രോഗശമനത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയെന്നുള്ളതാണു് നമ്മുടെയെല്ലാം ചുമതലയെന്നും പറയുകയുണ്ടായി. എന്റെ രാഘവനും അവന്റെ അമ്മയ്ക്കും മറ്റും സ്വാമിക്കു സുഖമില്ലെന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ വ്യസനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അതോടൊപ്പം എന്നെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങിനെ തുപ്പാദങ്ങളുടെ രോഗവിവരമറിഞ്ഞ ഞാൻ വളരെ വ്യസനത്തോടുകൂടിയാണു് എന്റെ താമസസ്ഥലമായിരുന്ന യായ്ക്കരയ്ക്കു മടങ്ങിയതു്. തുപ്പാദങ്ങൾക്കു് സുഖമില്ലെന്നുള്ള വിവരം ശ്രീ: അപ്പശർമ്മയോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും വളരെയധികം വ്യസനമാണുണ്ടായതു്. അദ്ദേഹവും ഞാനുമായി തുപ്പാദങ്ങളുടെ രോഗശമനാത്ഥം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ മുൻനിർത്തി ഗുരുദേവന്റെ പേക്കു വിശേഷാലസന്നിധിയിൽ ചില പുഷ്പാഞ്ജലികളും മറ്റും നടത്തുകയുണ്ടായി. ശ്രീ: ശർമ്മയും എന്നെ വളരെയധികം സമാധാനപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അന്നു ശയ്യാവലംബിയായ എന്നെ നിദ്രാഭേവി തീണ്ടുകപോലും ചെയ്തില്ല.

അങ്ങിനെ ഗുരുദേവന്റെ രോഗസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചു യാതൊരു സമാധാനവും കിട്ടാതെയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രോഗമാണെന്നറിഞ്ഞതിന്റെ ആദമത്തെ ദിവസം ഞാനും ശ്രീ: ശർമ്മയും ഒന്നിച്ചു തുപ്പാദങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുചെന്നു ഒഴുന നടത്തുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളെ കണ്ട ഉടനെ തുപ്പാദങ്ങൾ പേരും നാടും പ്രവൃത്തിയുമെല്ലാം അനേപഷിച്ചു. തുപ്പാദങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിരുന്ന സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തുപ്പാദങ്ങൾക്കു സുഖമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടു ബേക്കിന്റെ ഏജൻറും ഒരു സ്വാമിഭക്തനുമായ ശ്രീ: ചെട്ടികണ്ടിദാമോദൻ എന്നയാളെ ഏല്പിച്ചുകൊണ്ടാണു് തല്ലാലം ഞങ്ങൾ മടങ്ങിയതു്. എന്നാലും എന്റെ മനസ്സ് തുപ്പാദങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കു തന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അന്നു ഞാൻ ഒരുവിധത്തിൽ നേരം വെളുപ്പിച്ചതിനുശേഷം കളി മുതലായതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഉടനെ തുപ്പാദങ്ങളുടെ അടുത്തുത്തുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ചെന്നു നമസ്കരിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഓ, നമ്മുടെ ആൾ വന്നല്ലോ? എന്നു വാത്സല്യപൂർവ്വം പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീടു് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും തുപ്പാദങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടുത്തെ അടുത്തു പറിക്കൂട്ടുവാൻതന്നെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ആറുദിവസം അവിടുന്ന് പാലക്കാട്ടു താമസിച്ചശേഷം ഏഴാമത്തെ ദിവസം 1928 ഫെബ്രുവരി 9-ാംനു- വ്യാഴാഴ്ച മെയിലിനു ഡോക്ടർ പണ്ടാലയുടെ ചികിത്സയെ ലക്ഷ്യംവെച്ചുകൊണ്ടു മദ്രാസ്സിലേക്കുപോയി. തുപ്പാദങ്ങളെ കാരിലേക്കു പിടിച്ചുകയറ്റുവാന്നും കാറു് ഡ്രൈവുചെയ്യുവാനും മറ്റും ഒരു പ്രമുഖ ആയുർവ്വേദപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ശ്രീ: വേദബന്ധുതന്നെയാണു് മുനിട്ടുനിന്നിരുന്നതു്. തുപ്പാദങ്ങളുടെ കൂടെ അവിടത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങളായ ബോധാനന്ദസ്വാമി, കാഞ്ചീപുരം ഗോവിന്ദാനന്ദസ്വാമി, ചെറിയ ഗോവിന്ദാനന്ദസ്വാമി, അച്യുതാനന്ദസ്വാമി, ശങ്കരാനന്ദസ്വാമി (ഇപ്പോഴത്തെ മറാഠി പതി), നരസിംഹസ്വാമി, മുനിവരസ്വാമി, ശ്രീനാരായണതീർത്ഥസ്വാമി, പെരിങ്ങോട്ടുകര വിദ്യാനന്ദസ്വാമി, മാമ്പലം വിദ്യാനന്ദസ്വാമി, ആത്മാനന്ദസ്വാമി, സഹോദരൻ. കെ. അയ്യപ്പൻ മുതലായവരെല്ലാം ഗുരുദേവരുടെ കൂടെത്തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ ഗുരുദേവർ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കയറി ഗുരുദേവരെ നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ “മതിയല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞു ആശീർവ്വദിക്കുകയുണ്ടായി.

പണ്ഡിതനായ ശ്രീ: വേദബന്ധു ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അധികംപേരുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ, താൻ സ്വാമിയുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിനു സമാധാനം പറയാൻ സാധ്യമാക്കാതെ വട്ടത്തിലായിപ്പോയെന്നും ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽതന്നെയും വീണ്ടും അതിനു മറ്റൊരു ചോദ്യം

ഉത്ഭവിക്കാവുന്ന കടക്കുപിടിച്ചു നന്നാക്കുകൊണ്ട് തല്ലാലം മെഴുനമവലംബിക്കുന്നതാണ് ഭൂഷണമെന്നു കരുതിയെന്നും പറയുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങിനെ എത്രയെത്ര ഉദ്ദണ്ഡകേസരികളെ മുട്ടുകുത്തിച്ചു മഹാപുരുഷനാണ് അദ്ദേഹത്തോടു ചോദ്യംചെയ്യതെന്നു ശ്രീ: വേദബന്ധുവിനു കൂടുതലായി അറിവാൻ ഇടയാകാത്തതുകൊണ്ടു മാത്രമായിരിക്കാം അതുമാത്രം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതത്തിന്നിടയായതെന്നാണ് അന്നത്തെ എന്റെ ഇളംഘട്ടത്തിൽ തോന്നിയത്. ഒരിക്കൽ ഒരു പണ്ഡിത മഹോപാദ്ധ്യായൻ ഗുരുദേവനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശിവഗിരിയിൽച്ചെന്നു കഥയാണ് അന്നെന്നിക്കാഴ്ചയെന്നത്. അതായത് ഒരു പ്രഭാതാനന്തരം തൃപ്പാദങ്ങൾ ശിവഗിരിമഠത്തിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ മുൻപറഞ്ഞ പണ്ഡിതൻ കയറിവന്നു തൃപ്പാദങ്ങളുടെ നേരേനോക്കി നിവർന്നിരിക്കുകയുണ്ടു ഒരു പൊതിയെടുത്തു അഴിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തൃപ്പാദങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അതെന്താ? എന്ന്. പണ്ഡിതൻ, അത് പോക്കറ്റ് ബുക്കാണ് സ്വാമി! എന്നു സമാധാനവും പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഗുരുദേവർ, 'പ്രകൃതിയിലെ പോക്കറ്റ് വർ എല്ലാം ആ ബുക്ക് എടുത്തേ മതിയാകൂ!', എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു 'ഭഗവൽഗീത'യായിരുന്നെന്നു തൃപ്പാദങ്ങൾ സമാധാനം നല്കിയതിനുശേഷം ബുക്കുഴിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവർക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. തൃപ്പാദങ്ങളുടെ ദീർഘദർശനം മനസ്സിലാക്കിയ പണ്ഡിതൻ, തൽക്ഷണം അവിടെനിന്നുകൊണ്ടു 14 പദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഓരോ പദ്യവും ചൊല്ലി ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഗുരുദേവനെ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്യുകയുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച അന്നത്തെ ആ പദ്യങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം രല്ലാലസന്ദർഭമെന്നു കരുതി ഞാൻ ഇവിടെ പകർത്തുന്നു.

“സാക്ഷാൽ സഭാനന്ദമഹാമഹസ്സാം
 സത്യാത്മകാനന്ദപരാത്മവിദ്യേ!
 സർവ്വാത്മികേ നിർവ്വൃതിദായികേ! തപൽ-
 സംപൂജ്യസാന്നിദ്ധ്യമാമം സ്മരാമി.”

ബ്രഹ്മാനന്ദേ നിമഗ്നം സകലയതിവരോ-
 ത്തംസസംസേവ്യമാനം
 ധർമ്മപ്രോലാഭാണോദ്യോഗിനമനവരതം
 ശാന്തമാർത്താവലംബം,
 ചിന്താതോലാത്സ്വരൂപം ശിവഗിരിനിലയം
 സാതപികശ്രീകുമ്മത്തിം
 നാമോ, 'നാരായണം' തം പാമഗുരുപദാം-
 ഭോജമാലംബയോരം.

ഇതുപോലെ കേരളക്കരയിലെ പ്രശസ്തനായ മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ തൃപ്പാദങ്ങളുമായി വാദം നടത്തണമെന്ന് കരുതി ശിവഗിരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ തൃ

പ്പാദങ്ങളെ കാണുന്നതിനു മുമ്പായി ആദ്യമായിക്കണ്ടു മുട്ടിയത് മഹാകവി കമാരനാശാനേയും ഹിന്ദുമതപ്രാസംഗിക്കുന്ന വിഖ്യാതിനേടിയ ശ്രീ: കരുവാ കൃഷ്ണനാശാനേയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പണ്ഡിതൻ ഉടനെ ആദ്യമായ് ഇവരോട്തന്നെ വാദമാരംഭിക്കുവാനാണ് ഒരുങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം ആത്മോപദേശശതകത്തിലെ ഒരു പദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യംചെയ്യുകയും ആ ചോദ്യത്തിനു ഇവർ രണ്ടുപേരും വിവരണം നല്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ, പണ്ഡിതൻ അതു സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഭാവമുണ്ടായില്ല. ഇങ്ങിനെ വൈയ്യാകരണനിയമപ്രകാരവും വേദാന്തശാസ്ത്രാനുസൃതവുമായി പലവിധത്തിലും അർത്ഥപര്യായാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പണ്ഡിതൻ അതു ശരിവയ്ക്കുവാൻ മുതിർന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ശരിയായ ഒരു പണ്ഡിതധർമ്മം സരിച്ചു പ്രതിപക്ഷബഹുമാനം കാണിക്കുവാൻ പോലും തയ്യാറായതുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടു പൊറുതിമുട്ടി ശുണ്ണിയെടുത്ത കമാരനാശാൻ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരിവയ്ക്കുവാൻ ഭാവമില്ലെങ്കിൽ ശരിയേതാണെന്നു ശാസ്ത്രരീത്യാ സമർത്ഥിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. അതല്ലാതെ ശരിയല്ല, ശരിയല്ല, എന്നുള്ള തടസ്സവാദത്തിനുമാത്രം മുതിരുകയല്ല പണ്ഡിതധർമ്മം. എന്ന ആശാന്റെ ഉറച്ചുപൊങ്ങിയ ശബ്ദം കേട്ടു മഠത്തിൽ ഇരുന്ന തൃപ്പാദങ്ങൾ ഇറങ്ങിവരികയും തൃപ്പാദങ്ങൾ വന്ന ഉടനെ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം എഴുന്നേല്ക്കുകയുണ്ടായി. ഉടനെ ആശാനോടായിട്ടു തൃപ്പാദങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി:— എന്താ കമാരാ, ഈ ശബ്ദമെന്ന്. ആശാൻ സംഭവം വിവരിച്ചപ്പോൾ തൃപ്പാദങ്ങൾ, ശരി! എന്നാൽ നാം അതിന്നൊരുർത്ഥം പറയാം. എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്നൊരുർത്ഥം കല്പന നടത്തിയെങ്കിലും പണ്ഡിതൻ അതും സമ്മതിക്കുവാൻ ഭാവമുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ, തൃപ്പാദങ്ങൾ വീണ്ടും മറ്റൊരുർത്ഥം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അനുഭവസ്ഥനിൽനിന്നും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭാഷയാണെന്നും താൻ അതിനെ സമ്മതിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പണ്ഡിതൻ പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ പണ്ഡിതൻ സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഉടനെ തൃപ്പാദങ്ങൾ ആ അർത്ഥം തെറ്റാണെന്നു യുക്തിപൂർവ്വം സമർത്ഥിക്കുകയും മറ്റൊരുർത്ഥം പണ്ഡിതനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഗുരുദേവന്റെ വേദാന്തജ്ഞാനവും, പാണ്ഡിത്യധോരണിയും കണ്ടു അതുതപരതന്ത്രനായ പണ്ഡിതൻ—ആദ്യം ഗുരുദേവനെക്കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ എഴുന്നേല്ക്കുവാൻ പോലും മടികാണിച്ച ആ ഉദ്ദണ്ഡകേസരി, ഉടൻതന്നെ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്യുകയുണ്ടു, അങ്ങ് 'സർവ്വജ്ഞനാണ്' എന്നു സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി.

ശ്രീവേദബന്ധുവിനു തൃപ്പാദങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തി

ന സമാധാനം പറയുവാൻ സാധ്യമായില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈദൃശസംഭവങ്ങളാണ് എന്റെ സ്മരണയിൽ വന്നത്.

അങ്ങനെ തൃപ്പാദങ്ങൾ മദ്രാസിലേക്കു യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാമിശിഷ്യന്മാരായ സംന്യാസിമാർക്കും തൃപ്പാദങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീ: ഗോപാലനും പുറമേ സമോദരൻപത്രാധിപർ ശ്രീ: കെ. അയ്യപ്പൻ അമ്പർകളും കൂടെത്തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടി റിസർവ് ചെയ്യുവാനും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാനുമൊരും ഡോക്ടർ രാഘവൻ അവർകളാണ് ഉത്സാഹിച്ചിരുന്നതെന്നുള്ളതും ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. ടി.വൻ ബഹദൂർ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ രാഘവൻ, എൻ. ഗോപാലൻജഡ്ജി, ടൈൻശങ്കരൻ മുൻസിഫ്, ഡോക്ടർ ശങ്കുണ്ണി, മൂക്കോത്തുകഞ്ഞിരാമുണ്ണി, ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ, മഹാകവി പള്ളത്തു തുടങ്ങിയ മഹാശയന്മാരൊക്കെയും തൃപ്പാദങ്ങൾ വണ്ടികയറുമ്പോൾ റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. തൃപ്പാദങ്ങൾ വണ്ടികയറുന്നതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഡോക്ടർ രാഘവൻ ഒരു മാല നല്കിയിരുന്നു. സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ തൃപ്പാദങ്ങളും ഡോക്ടർ രാഘവനും ഒപ്പം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ചിരിയുടെ പൊരുൾ ഞങ്ങളിൽ ചിലർക്കെല്ലാം ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ്. ഗുരുഭക്തനായ ശ്രീ: ചെട്ടികണ്ടി ഓമോദരൻഅവർകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചു പല പ്രാവശ്യവും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തൃപ്പാദങ്ങൾ മദ്രാസിലേക്കു പോയതിന്റെ പിറ്റേദിവസം വൈകുന്നേരത്തെ വണ്ടിക്കാണ് ശ്രീ: ചൈതന്യസ്വാമിപാദങ്ങളും മറ്റൊരാളൊക്കൂടി ഗുരുദേവനെ കാണുന്നതിനു പാലക്കാട്ട് എത്തിയത്. പക്ഷേ സ്വാമികൾക്ക് അന്നു ശ്രീവിശേഷശപരക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. പിറ്റേദിവസം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണിക്കുള്ള വണ്ടിക്കാണ് സ്വാമികൾ മദ്രാസിലേക്ക് തൃപ്പാദങ്ങളെ കാണുന്നതിന് യാത്ര തിരിച്ചത്. എന്നാൽ പാലക്കാട്ടുനിന്നും ചികിത്സാത്ഥി മദ്രാസിലേക്കുപോയ തൃപ്പാദങ്ങൾ അവിടെ മൂന്നാഴ്ചയിൽപരം താമസിച്ചിട്ട് “നമുക്കു നമ്മുടെ രാഘവന്റെ ചികിത്സമതി” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വീണ്ടും പാലക്കാട്ടേക്കു തന്നെ തിരിച്ചു പോകുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ തിരിച്ചുവരവ് 1928 മാച്ച് 1-ാംനു വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു. തൃപ്പാദങ്ങൾ എന്തു നസമയംതന്നെ ഞാൻ വിവരമറിഞ്ഞ് കാലിക്കട്ട് ബേങ്കിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ ചെന്ന തൃപ്പാദങ്ങളെ നമസ്കരിച്ചുടനെ ചൈതന്യസ്വാമിപാദങ്ങൾ എന്നെപ്പറ്റി “തൃപ്പാദഭക്തനാണ്” എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓ, നമുക്കറിയാം എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞു. വൈദ്യവൃന്ദം കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നു ഞാൻ സമാധാനവും പറഞ്ഞു. ഞാൻ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം വൈദ്യവൃന്ദം കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റൊരും പറഞ്ഞു

കേട്ടിരിക്കയില്ലെന്നും സന്ദർഭം എന്നെ മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ, തൃപ്പാദങ്ങൾ അതെങ്ങിനെയോ അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ ഉറവിക്കുകയുണ്ടായു. മാച്ച് 4-ാംനു ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒരുമണിസമയത്തു തൃപ്പാദങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ തൃപ്പാദങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അടിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനും എനിക്കിടയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ ആശിച്ചു. എങ്കിലും ആ ആശയോടുകൂടിത്തന്നെ അന്നത്തെ യാമങ്ങൾ എണ്ണിയെണ്ണിക്കഴിക്കുകയും, അഞ്ചാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച സമയം ഏതാണ്ട് ഏഴുമണിയായിക്കാണ് ഹാ! എന്നൊരുത്തനും! ശ്രീ: ചൈതന്യസ്വാമിപാദങ്ങൾ ഒരുതോത്തു മുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്റെകൈവശം തന്നിട്ട് തോത്തിൽ സോപ്പിന്റെ വാസനയുള്ളതുകൊണ്ട് സ്വാമി കുപ്പിമാകുന്നില്ല. ഇതു നിന്നോടുതന്നെ അടിച്ചുകൊടുക്കണമെന്ന് തൃപ്പാദങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നു പറഞ്ഞസന്ദർഭത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ ആനന്ദം അവാച്യമായിരുന്നുവെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ.

അങ്ങിനെ തൃപ്പാദങ്ങൾ മദ്രാസിൽനിന്നു വീണ്ടും പാലക്കാട്ട് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീ: ടി. കെ. മാധവൻ ശ്രീ: സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ മുതൽപേർ തൃപ്പാദങ്ങളെ കാണാൻ വരികയും “അവിടെ തൃപ്പാദങ്ങളെ കാണുവാൻ വളരെപ്പേർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും തൃപ്പാദഭക്തന്മാരും സാധുക്കളുമായ അവർക്കെല്ലാം ഇവിടെ വന്നു കാണുവാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ടും വർക്കലയ്ക്കുതന്നെ വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ.” എന്നു ശ്രീ: ടി. കെ. പറഞ്ഞപ്പോൾ “ബോധാനന്ദനോട് ചോദിക്ക!” എന്നുള്ളിച്ചെയ്തതനുസരിച്ചു ടി. കെ.-യും, സി. വി.-യും മറ്റും ചേർന്നുകൊണ്ടു ബോധാനന്ദസ്വാമിമുതലായവരോടുകൂടി ആലോചിക്കുകയും ആ ആലോചനയ്ക്കുശേഷം തിരുവിതാംകൂറിലേക്കു പോകാമെന്നുതന്നെ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായു. ഒരാഴ്ച പാലക്കാട്ടു താമസിച്ചതിനുശേഷം 1928 മാച്ച് 8-ാംനു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 7-30 നുള്ള വണ്ടിക്കു തൃപ്പാദങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. അങ്ങനെ വണ്ടിക്കുപോകാനുള്ള തിരക്കിൽ തൃപ്പാദങ്ങളുടെകൂടെപ്പോകേണ്ടവർക്കെല്ലാം പല ഒരുക്കുകളും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ടും അവരെല്ലാവരും പുറത്തായിരുന്നതുകൊണ്ടും ഞാൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ തൃപ്പാദങ്ങളുടെ അടുത്തായിരുന്നത്. ഞാൻ തൃപ്പാദങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള വടി കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടു തൃപ്പാദങ്ങളുടെ കിടപ്പുമറിയുടെ പടിക്കൽത്തന്നെ നിന്നിരുന്നു. തൽസമയം എഴുന്നേൽക്കുവാൻപോലും വളുതിരുന്ന ഗുരുദേവൻ പൊട്ടുന്ന നവേ എഴുന്നേറ്റു നടന്നുവന്ന് ഞാൻ വടി കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ “വടി വേണമോ?” എന്നു ചോദിച്ചു വടിവാങ്ങിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു നടന്ന ഉടനെ ശിഷ്യസമൂഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുകയും അവർ വന്നു തൃപ്പാദ

ക്കളെ താങ്ങി കാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ, അതുവരെ ആരുടേയും സഹായംകൂടാതെ നടന്ന ശയ്യാമുറിയുടെ പുറത്തുകടന്ന ഗുരുദേവൻ മറ്റുള്ളവർ വന്നു താങ്ങിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുവേണ്ടി അതിനും ആ രൂപത്തിൽത്തന്നെ വഴങ്ങിക്കൊടുത്തുവെക്കുകയും ഒരുതുടനം തന്നെയല്ലേ?

അന്നു വണ്ടികയറുന്നസന്ദർഭത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥാധ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവിടത്തെ പൗരമുഖ്യന്മാരിൽ പലരും റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. തൃപ്പാദങ്ങളും വണ്ടികയറുന്നതിനു മുമ്പേതന്നെ ഡോക്ടർ രാഘവന്റെ മുഖം വിഷാദമഗ്നമായ് കാണപ്പെട്ടു. എന്നുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വണ്ടിവിടുന്നതിനു മുമ്പേതന്നെ കരയുവാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു. അന്നു വണ്ടി ഇളക്കുന്നതിനു മുമ്പായിത്തന്നെ ഞാനും, ശ്രീ: ശമ്യും ഗുരുദേവരുടെ മുറിയിൽക്കയറി നമസ്കരിച്ചു വിടവാങ്ങി യായ്ക്കരയ്ക്കുതന്നെ മടങ്ങിപ്പോന്നു. പിന്നീടു തൃപ്പാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിറങ്ങുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും 1928 സെപ്റ്റംബർ 20-ാംന-യ്ക്കു 1104 കന്നി 5-ാംന-വ്യാഴാഴ്ച അനിഴം നക്ഷത്രവും ശുക്ലഷഷ്ഠിയും ഒത്തു ചേർന്ന ആ ദിവസത്തെ സംഭവം എന്നെ അശനിപാതമേററപോലെ ആക്കിത്തീർത്തു. സെപ്റ്റംബർ 21-ാംന-രാവിലെ ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് തൃപ്പാദങ്ങളും സമാധിപ്രാപിച്ചെന്നവിവരം ശ്രവിക്കാൻ ഇടയായത്. എന്റെ കാതുകൾക്കു ശ്രവിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധത്തിലുള്ള ആ വാർത്ത ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ ശ്രവിച്ചെങ്കിലും യായ്ക്കരയിലെ ആ അഗ്രശാലയിൽ എത്തിയതുമാത്രമേ തൽക്കാലം എനിക്കു ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ നിമിഷത്തിൽത്തന്നെ പ്രജ്ഞാരഹിതനായിത്തീർന്നിരുന്ന എന്നെ അടുത്തുള്ള ചില സ്റ്റേഷനരികിലും ശ്രീ: ശമ്യുംകൂടി വളരെനേരത്തെ ഉപചാരങ്ങൾക്കുശേഷം ഉണർത്തി ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ആ നീണ്ട ഓർമ്മ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നും ഇന്നും മാഞ്ഞുപോകാതെതന്നെ നില്ക്കുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, തുടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടും വിറയ്ക്കുന്ന കരങ്ങളോടുംകൂടി കുറിക്കപ്പെട്ട അന്നത്തെ ആ ഡയറിയുടെ ഏകദേശ ചരിത്രസത്യങ്ങൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഇന്നും പുത്തനായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു.

ഹാ! ആ മാച്ച് 8-ാംന- അതും ഒരു വ്യാഴാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. അന്നു രാവിലെ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ വേഗം അവിടുത്തെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ “മതിയല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ചു പിരിഞ്ഞുപോയ തൃപ്പാദങ്ങളും എന്നെന്നേയ്ക്കുമായി ഞങ്ങളെ പിരിഞ്ഞുപോകയാണെന്നു ആരറിഞ്ഞു?

തൃപ്പാദങ്ങളുടെ സമാധിയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്ന ആ ദിനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. അവിടുത്തെ ശതവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഉത്തമഗ്രന്ഥത്തിൽ ഗുരുദേവനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഒരു സ്തവനുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വലിയ ഒരു പുണ്യവും, അഭിമാനവുമായി ഞാൻ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂക്തചരിതനായ ആ പരമഗുരുവിന്റെ അടുത്തു് പുരുഷിയനാളെങ്കിലും പരിചയിക്കുകയും അവിടുത്തെ സംഭാഷണങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ശ്രവിക്കുവാൻ ഇടവരികയുണ്ടായത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായേപരിണമിക്കയുള്ളൂ. വണ്ടിച്ചുരുംപോലെ തിരിഞ്ഞു കളിക്കുന്ന പ്രകൃതിവലയത്തിൽക്കടുങ്ങി ആദിയും അന്തമുമറിയാതെ വിഷയവിഷമിതരായി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന മാനവസമുദായങ്ങൾക്കു് അവരുടെ എല്ലാവിധ യാതനകൾക്കും അർത്ഥവരുത്തുന്നതിനു് അവിടുത്തെ സാരമായ ഉപദേശം ഒന്നുമാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. സ്വന്തശരീരത്തെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയെ ആലോചിച്ചു ഭൂവിതരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്കു തക്കസമയത്തു് ഗുരുദേവൻ നല്കുന്ന ഉപദേശം വിപദിയെയും അറിവും നൽകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. പാലക്കാടു് കാലിക്കുറുബേക്കിന്റെ ശാലയിൽ വിശാലമായ ഒരു മുറിയിൽ രോഗശയ്യയിൽ കഴിയുന്ന തൃപ്പാദങ്ങളുടെ അടുത്തു സാഷ്ടാംഗപ്രണാമംചെയ്തു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഗുരുഭക്തനായ ശ്രീ: സി. വി. ഗോപാലൻമുൻസിഫിനോടു് ഗുരുദേവർ “ഗോപാല! വരേണ്ടതെല്ലാം വന്നേകഴിയൂ! അതുകൊണ്ടു വ്യസിച്ചിട്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല.” എന്നിങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ വ്യസനാക്രാന്തരായ അനേകം ഭക്തജനങ്ങളേയും ഗുരുദേവൻ ആ വേദനാജനകമായ സന്ദർഭത്തിൽപ്പോലും സമാധാനപ്പെടുത്തുന്നത്. ഗുരുദേവരുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യം ഈദൃശഘട്ടങ്ങളിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ടിവാൻ ബഫർ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ രാഘവൻ; ഡോക്ടർ ശങ്കണ്ണി മുതലായ ആംഗ്ലേയവൈദ്യന്മാരും ചോലയിൽ മാമിവൈദ്യർ, കാക്കനാടു് മാമിവൈദ്യർ മുതലായ ആയുർവേദിഷ്ഠഗവന്മാരും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംയുക്താലോചനയ്ക്കുശേഷമാണ് ഗുരുദേവർക്കു ഷഷധംകൊടുത്തിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം ചോലയിൽ മാമിവൈദ്യർ ഒരു മരുന്നുമായി അതു സേവിപ്പിക്കുവാൻ സ്വാമിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ “അതെന്തു മരുന്നാണ്?” അതിൽ കിരിയാത്തു് ഉണ്ടല്ലോ? നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രകൃതമനുസരിച്ചു ഇപ്പോൾ നമുക്കുതന്നുകൂടല്ലോ” എന്നു ഗുരുദേവൻപറഞ്ഞപ്പോൾ അതു് ശരിയാണെന്നും അപ്പോൾ ഗുരുദേവർക്കുതുകൊടുത്തുകൂടെന്നും സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടു അഭിനവധനപന്തം

യായ മാമിവൈദ്യർ പിൻമാറുകയാണുണ്ടായത്. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഗുരുഭവേക്ഷപരുന്ന ഔഷധങ്ങളെ ക്കരിച്ച ശ്രീ. കാക്കനാട്ട് മാമിവൈദ്യർഅവർക്കും ഗുരു ഭവേരെ കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗുരുഭവർ, അതിൽവരു ത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വൈദ്യരെ മനസ്സിലാക്കുകയും വൈദ്യർ അതനുസരിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാമായിരുന്നു. തുപ്പാടങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം എഴുതുവാനുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം തക്കസന്ദർഭത്തിൽ ആകാമെന്നു കരുതുന്നതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം നീട്ടുവാൻ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പരേതനായ ഡോക്ടർ വി. ഐ. രാമൻ അവർകൾതന്നെ ഗുരുഭവരുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അതുതകരമായ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. മദ്രാസ് ജനറൽ ആസ്പത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ജനറലായ ഡോക്ടർ പണ്ടാലയും അസിസ്റ്റൻറായ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണമേനവനുംകൂടി കാലിക്കറ്റ് ബേങ്കിൽവന്നു വീണ്ടും ഗുരുഭവരെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവരോട് ഗുരുഭവർ പറഞ്ഞ ചില ഫലിതങ്ങൾകേട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും അടുത്തു നിന്നിരുന്നവർ എല്ലാപേരുംതന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോകയാണുണ്ടായത്. വിഷമകരമായ രോഗസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾപ്പോലും ഇത്ര നല്ല ഫലിതം പറയുവാനുള്ള സമാധാനം സ്വാമിയെപ്പോലുള്ളവർക്കുല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ പണ്ടാല ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻഅവർകളോട് പറയുകയുണ്ടായത്.

ഭക്തജനങ്ങളോട് വളരെയധികം അനുകമ്പയുള്ള ഒരു മഹാപുരുഷനായിരുന്നു ഗുരുഭവനെന്നുള്ളത് എനിക്കു തികച്ചും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യോപദേശമനുസരിച്ചു രോഗകാലത്ത് തുപ്പാടങ്ങൾക്കു് ഒരു കിഴിനടത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുശിഷ്യന്മാരായ സംന്യാസികൾ അതിനുമുതിന്നു് പോൾ “എല്ലാവരുംപോകൂ” എന്ന ഗുരുഭവാന്റെ ശാസനമനുസരിച്ചു ഞാനും പോകേണ്ടിവരുമെന്നുകരുതി, പോകുവാൻ ശ്രമിക്കവേ “നീ പോകരുത്” എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കുശ്വാസമായി. തുപ്പാടങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു കിഴിനടത്തുന്നസ്ഥലത്തു തുപ്പാടങ്ങളുടെ അടുത്തുനില്ക്കുവാൻ ഗുരുശിഷ്യന്മാർ എന്നെയാണ് നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ തുപ്പാടങ്ങൾക്കു എക്കിൾ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കരിച്ചു പുരട്ടുവാനുള്ള ചില ഔഷധങ്ങളെല്ലാം സഹോദരൻ ശ്രീ: കെ. അയ്യപ്പൻഅവർകൾതന്നെ നേരിട്ടുപോയാണ് അതെത്തിച്ചിരുന്നതെന്നുള്ളതും ഇത്തരത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. ഗുരുഭവർക്കു് ഇതുവലിയ രോഗത്തിനുകാരണമായതു ഗുരുഭവർ നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫലിതശിരോമണിയായ ശ്രീ: സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ

അവർകൾ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അഭിപ്രായം കേട്ടവർ എല്ലാം തന്നെ തൽസമയം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോകയാണുണ്ടായത്. അന്നേദിവസം രാവിലെയാണ് ശ്രീ. വിശ്വേശ്വരക്ഷേത്രപരിസരത്തിൽവെച്ചു ശ്രീ: ബോധാനന്ദസ്വാമികൾ കളിക്കുവാനുള്ളവെള്ളം മൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനു ഞാൻ തീകത്തിക്കും സ്വാമി, എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമികൾപറഞ്ഞു, ‘ഈ മന്ത്രം നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാ’ എന്ന്. ഉടനെ വിഷാദമഗ്നനായിക്കൊണ്ടു് വീണ്ടും സ്വാമികൾ എന്നോടു പറയുകയുണ്ടായി “തുപ്പാടങ്ങൾ ഈ രോഗമൂലം സമാധിപ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാമും ജീവിച്ചിട്ടുപ്രയോജനമില്ല” എന്ന്. ഈവകവാക്കുകളുടെയെല്ലാം പൊരുൾ ബുദ്ധിമുട്ടുതിനുശേഷംമാത്രമാണ് എനിക്കു മനസ്സിലാകുവാൻ ഇടയായത്. ഞാൻ വൈദികം പഠിച്ച ആളായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ മന്ത്രം (അതായത് വെള്ളത്തിനു തീകത്തിക്കുന്നമന്ത്രം)എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടുന്നത് സ്വാമികൾപറഞ്ഞതെന്നു ഒടുവിൽ എനിക്കു ബോദ്ധ്യമായി. ‘തുപ്പാടങ്ങളുടെ സമാധിക്ഷിപ്ത അഞ്ചാമത്തെദിവസം ശ്രീ ബോധാനന്ദസ്വാമികളും സമാധിയായി. തുപ്പാടങ്ങൾ ഈ രോഗത്തിൽ സമാധിപ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീടു നാം ജീവിച്ചിട്ടുപ്രയോജനമെന്തു്? എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ പൊരുളും എനിക്കു ഒടുക്കമാണ് മനസ്സിലായത്.

രോഗശയ്യാവലംബിതനായസന്ദർഭത്തിൽപ്പോലും ഒരു പരഹൃദയജ്ഞാനിയെന്ന നിലയിൽ വേണ്ടിവരുമ്പോളെല്ലാം ചിലർക്കു മറുപടികൊടുക്കേണ്ടിവന്ന അവസരങ്ങളും തുപ്പാടങ്ങൾക്കു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ശ്രീ: കൊററുത്തു കൃഷ്ണൻവ.കീലവർകൾ തുപ്പാടങ്ങളുടെ അടുത്തുനില്ക്കുമ്പോൾ, ശ്രീ: വരുതൂർ കാണിയിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻഅവർകൾ വന്നു് തുപ്പാടങ്ങളെ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമംചെയ്തുകൊണ്ടു് ആദരവോടുകൂടി നില്ക്കുമ്പോൾ, കൊററുത്തു വക്കിൽ പറഞ്ഞു: ഇയാൾ ക്ഷയത്തിനു പറുന്ന ഔഷധം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു്. ഉടനെ ഗുരുഭവൻ, അതു കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കു് ആ ഔഷധം കഴിക്കുവാൻ ആദ്യ മാദ്യം വെറുപ്പായിരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു. ഗുരുഭവനിൽനിന്നും ഇതുകേട്ട ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളായ അതുഭൂതം എത്രയാണെന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻതന്നെ പ്രയാസമാണ്. കാരണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽനിന്നു ആ ഔഷധം ഉടലെടുക്കുവാൻ ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതായത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽപ്പെട്ടവർ പലരും ക്ഷയരോഗബാധിതരായി മരിച്ചു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിനു് ക്ഷയത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പല മരുന്നുകളും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതുമൂലം അനവധി ദ്രവ്യനഷ്ടം

അർദ്ധ നേരിട്ടതല്ലാതെ ഒന്നുതന്നെ ഫലത്തിൽ വന്നു കണ്ടിട്ടു. തന്മൂലം ഇതുതന്നെ മനസ്സിൽവെച്ചു കൊണ്ടു ഒരുദിവസം നിരശാമഗ്നനായി കിടക്കുമ്പോൾ രാത്രി രണ്ടുമണിക്കുശേഷം അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായി. ആട്ടിൻരക്തവും, ആട്ടിന്റെ ശ്വാസകോശവും നെഞ്ഞടി മുതലായവയും എടുത്തു പരീക്ഷിക്കുവാനും ചെറിയ ആടലോടുകൂടി, ക്രാളവേരും, അമുക്കരം, കോലാക്ക മുതലായവ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് റെസിസിരിട്ടിട്ടിട്ടെടുക്കുവാനും അതു പ്രയോഗിക്കേണ്ടതായ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളും സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു. അതോരതിതന്നെ വലിയജാതി തമ്മോമീററിന് കല്പത്തെയും എഴുതുകയും രണ്ടു കൂവളച്ചെടികൾ വീട്ടിന്റെ മുൻവശത്തു് നട്ടുകയുംചെയ്തു. അന്നു നട്ട ആ കൂവളച്ചെടികൾ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളായി ഇന്നും അവിടത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടു്. ഈ ഔഷധം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഗുരുദേവൻ അടുത്തുനിന്നു സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചുവെന്നാണു് സ്വാമിഭക്തനായ അദ്ദേഹം പറയുന്നതു്. അതുകൊണ്ടാണു് അതു കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കു ആ ഔഷധം കഴിക്കുവാൻ തല്പാലം മടിയോന്നുമെന്നു കൊററുത്തു വക്കീലിനോടു് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു് അതുഭൂതന്തോന്നിയതെന്നു സാരം. ഈ ഔഷധത്തിനു “ഫർമോസ്റ്ററോയിൽ” എന്നാണു് അദ്ദേഹം പേർകൊടുത്തിട്ടുള്ളതു്. ഇദ്ദേഹമാണു് പത്രപാഠാ സ്വാമികളെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞു, മലബാറിൽനിന്നും ആദ്യമായി പോയി തുപ്പാദങ്ങളെ ഒഴിച്ചു മാന്യൻ. സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളെ മലബാറിൽ വരുത്തുവാനും തുപ്പാദങ്ങളെക്കൊണ്ടു് കോഴിക്കോടു മുതൽ, മംഗലാപുരംവരെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള തക്കതായ ഒരു പങ്കു ഈ മാന്യനിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടു്. അന്നത്തെ കേരളപത്രികയിൽ തുപ്പാദങ്ങളുടെ സിദ്ധിയെക്കുറിച്ചു കണ്ട വിവരണം അദ്ദേഹത്തെ പള്ളിതലാത്രനാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു. ഈ വിവരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഗുരുദേവരെക്കുറിച്ചറിയുന്നതിനു ഉത്സുകനായും തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നും വരുന്നവരോടല്ലാം ഗുരുദേവനെക്കുറിച്ചുനേപിച്ചുകൊണ്ടുമിരുന്നു. ഈ അനേപചണത്തിന്റെ ഫലമായി തിരുവനന്തപുരം കൂണ്ണുപിള്ള, ശങ്കരൻമുപ്പൻ, വഗ്ഗീസ് മാപ്പിള മുതലായവരെ കാണുന്നതിനിടയാക്കുകയും ഗുരുദേവരുടെ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടവരികയുംചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ തന്റെ യാത്രയിൽ കണ്ടു മുട്ടുന്നവരോടല്ലാം നാണുആശാന്റെ കഥയെക്കുറിച്ചു ചോദ്യംചെയ്യുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ നാണുആശാൻ എന്നു വിളിക്കരുതെന്നും വലിയ സിദ്ധനും മഹാത്മാവും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളേയും ആത്മതുല്യം കരുതുന്ന വൈതാഹ്യരക്ഷണമാണു് അദ്ദേഹമെന്നും അവരെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമിരുന്നു. ഇക്കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു ഗുരുദേവരെ കഴിയുന്ന

വേഗത്തിൽ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുയിരുന്നു. ഗുരുദേവനെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നസന്ദർഭത്തിലാണു് തുപ്പാദങ്ങൾ ശിവഗിരിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവെന്നു് അദ്ദേഹത്തിനറിവാനിടയായതു്. അതോടുകൂടി ഗുരുദേവദർശനത്തിനു് ഉൽസുകനായ അദ്ദേഹം, ഇന്നുള്ള പോലെ വാഹനസൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഘട്ടത്തിലാണു് ശിവഗിരിയിൽ പോയി തുപ്പാദദർശനം നടത്തുകയുണ്ടായതു്. ആ സന്ദർശനത്തിനുശേഷമാണു് മലബാറിലേക്കുള്ള തുപ്പാദങ്ങളുടെ ആഗമനവും സമുദായപരിഷ്കാരവും, ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയും മറ്റും ആരംഭിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ, തുപ്പാദങ്ങളെ ആദ്യമായി ഒഴിച്ചു സന്ദർഭത്തിൽത്തന്നെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കണമെന്നു് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും തുപ്പാദങ്ങൾ അതിനു വിരോധംപ്രകടിപ്പിക്കയാണു ഉണ്ടായതു്. പക്ഷേ തുപ്പാദഭക്തനായ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു കാലിൽവിണുകൊണ്ടു് ഒടുവിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: സംസാരിക്കുവാനുള്ള അർഹത എനിക്കില്ലെങ്കിലും അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ എന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതു് സംസാസമുദ്രപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നു് എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ടു്. ഭക്താഗ്രണിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അപേക്ഷയനുസരിച്ചു മനസ്സിലാഞ്ഞ തുപ്പാദങ്ങൾ “അങ്ങിനെ ഒരുഗ്രഹം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവ സാനകാലത്തു് ആവിധത്തിൽത്തന്നെ സംഭവിക്കും. നമ്മെ സംബന്ധിച്ച ആരെങ്കിലും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരും”എന്നു സമാധാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തനുശേഷം കാലചക്രം അങ്ങിനെ പലപ്രാവശ്യം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടുയിരുന്നു. സംഭവഗതികൾ എല്ലാംതന്നെ വിസ്മയപ്രായമായിത്തീരുകയുംചെയ്തിരുന്നു. ജരാനരകൾ ബാധിച്ച തന്റെ ജീവിതനാടകത്തിന്റെ കർട്ടൻ ഇന്നോ നാളെയോ വീഴുമെന്ന ഘട്ടവും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണു വളരെക്കാലം നോത്തു് ആക്കാടു് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്രചെയ്തിരുന്ന ബ്രഹ്മശ്രീ ചൈതന്യസ്വാമിപാദങ്ങൾ പൊടുന്നനവേ ശ്രീ. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അവർകളുടെ വസതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതു്. സ്വാമികളെ കണ്ട ഉടനെ അതുഭൂതപരതന്ത്രനായ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്തു ചെയ്യേണ്ടതായ സംസ്കാരസമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ചു് സ്വാമികളെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വാമികൾ അതെല്ലാം സസന്തോഷം സമ്മതിക്കയും വേണ്ടവിധത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നു് ഏൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷമാണു് സ്വാമികളുടെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ സമാധിവയ്ക്കുവാനുള്ള സ്ഥാനവും മറ്റും വിധിപ്രകാരം പണിതീർത്തതു്. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങൾക്കറിയാത്തക്കവിധത്തിൽ ഒരു വിജ്ഞാപനം പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വിജ്ഞാപനം ഇതാ:—

മാനൂരെ,

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവരുടെ അപാരവും അപ്രതിമപ്രഭാവമായ ആദർശപാരാവാർത്തിൽ നീന്തിക്കളിച്ചു പളകുകൊണ്ടവരിൽ ഞാൻ ഏറെയും മുന്നണിയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന അഭിമാനം എന്നെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഒരു പരമാർത്ഥമാത്രമാണ്. അപരിമേയമായ ആ ജ്യോതിഷപ്രകാശം ഇന്നും എന്റെമുമ്പിൽ പ്രതിഭാസിച്ചുകൊണ്ടു നിത്യനൈമിതികങ്ങളായ എന്റെ അശക്തതകളെ നിരാകരിക്കുന്നു. ആ ദിവ്യവിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ആയുഷ്കാലത്തിലെ പ്രധാനദശകളെല്ലാം സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കും ഉത്തേജനത്തിനുംവേണ്ടി വ്യയംചെയ്തിരിക്കുന്നു. തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണപരിപാടിയിൽ ഗണ്യമായ ഭാഗഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ളതിനുംപുറമേ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, മംഗലാപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠാകാര്യത്തിലും ഞാൻ ഗണ്യമായ എന്റെ പങ്കു നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രമെന്നാൽ എന്തെന്നറിയാതെ, അതെങ്ങിനെ നടത്തണമെന്നറിയാതെ കേവലം ഉള്ളൂണുകൊണ്ടുമാത്രം അമ്പാനുവൈവർണ്ണപ്രാപിച്ച സമുദായത്തിന്റെ ആ അഭിനിവേശം ശമിപ്പിക്കുവാൻ ധനവും പ്രയത്നശക്തിയും ഞാൻ കഴിവിലുമധികം സമർപ്പണംചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളവസ്തുത എനിക്കു ധാരാളം ആശ്വാസംതരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് എനിക്ക് 79 വഷം പ്രായമായിരിക്കുന്നു. പ്രാപഞ്ചികബന്ധങ്ങൾ മിക്കതും വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദൈനംദിനം അശക്തതകൾ വലിക്കുന്നു. കരണങ്ങൾ അവയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ വൈമുഖ്യംകാണിക്കുന്നു. സംഭവബഹുലമായ എന്റെ ജീവിതനാടകത്തിലെ ഭരതവാക്യംചൊല്ലി രംഗംവിടേണ്ടുന്ന ഒരു കടമയേ എനിക്കു ബാക്കിയായിട്ടുള്ളൂ.

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവരിൽ, അതേ എന്റെ സാർവത്രികവും സാർവ്വകാലികവും ആയ ആ ആത്മഗുരുവിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നെ ഒരുവിധത്തിലുള്ള അനുകരണത്തിനു സദാ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ അനുകരണത്തിനു യദൃച്ഛയാ ശ്രീ ചൈതന്യസ്വാമികൾ ബലംകൂട്ടുകയുണ്ടായത് എന്റെ കാലധർമ്മം ഞാൻ നിർവ്വഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം സംസ്കാരിച്ചുപ്രകാരം സംസ്കരിക്കപ്പെടേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ വിചാരം. ഗൃഹസ്ഥനാക്കുപാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചു വിവാദമില്ല. പക്ഷേ, ഗൃഹസ്ഥനാക്കിനെ സാധാരണയായി ചെയ്യാറില്ലെന്നുള്ളു. ചൈതന്യസ്വാമികൾ അക്കാശ്വത്തിൽ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുകൂലമായ ആ അഭിപ്രായത്തെ

ഞാൻ സബഹുമാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഭാരവാഹിത്വം മുഴുവനും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏല്പിക്കുകയുണ്ടായെങ്കിലും ജീവിതയാത്രയിൽ എന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഞാൻ മുമ്പിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ കളിക്കേണ്ടുന്ന കളി കളിച്ചുതീർന്നിരിക്കുന്നു. തിരശ്ശീല വീണുകഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ രംഗവിധാനത്തേയും നാട്യചാതുരിയേയുംപറ്റി സവിശേഷമുച്ചയ്യുവാറുള്ള പുണ്യവകാശത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോൾത്തന്നെ നിങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഏവംവിധമായ മാനസികവ്യാമോഹങ്ങളേയും ഉള്ളൂണുയേയും ഞാൻ എല്ലാവരേയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

എന്ന്,

വരുതുകാണിയിൽ കഞ്ഞിക്കണ്ണൻ.

ഏതാണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ടു മുമ്പേയുള്ള ഗുരുദേവന്റെ ആ പ്രവചനം തികച്ചും അനുഭവപൂർണ്ണമായി തീർന്നുവെന്നുള്ള തെളിവനുവേണ്ടിമാത്രമാണ് സ്വാമിഭക്തനായ ശ്രീ: കഞ്ഞിക്കണ്ണനും ഗുരുദേവനുമായുള്ള ആ ബന്ധത്തെ പുതുക്കി ആവർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറായതെന്നു വായനക്കാർ ഓർമ്മപ്പെടൂ? “അങ്ങിനെ റൊഗ്രഹം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച ആരെങ്കിലും അവിടെ എത്തിച്ചേരും” എന്ന ഗുരുദേവന്റെ മറുപടി സർവ്വ സത്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ഗുരുദേവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സംശയംജനിപ്പിച്ചു പതുങ്ങിനില്ക്കുന്നവരോട് എത്ര രസവും ഗംഭീരവും ഭീർഘഭർസനപരവും സംശയനിവാരണം വരുത്തുവിധത്തിലുമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനോവിചാരങ്ങൾക്കു ഗുരുദേവൻ മറുപടി നൽകിയിരുന്നതെന്ന് അനുഭവസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഷയിൽക്കൂടി മാത്രമേ നമുക്കറിയുവാൻ കഴികയുള്ളൂ. ശ്രീകണ്ഠേശ്വരക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ മുതലായതെല്ലാം നടത്തിയതിനുശേഷം ഗുരുദേവർ അവിടെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു യഥാർത്ഥ സ്വാമിഭക്തനായ ശ്രീ. എ. ഗോപാലറാവു അവർകൾ, “സ്വാമികൾ ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠ മുതലായവ നടത്താറുണ്ടെങ്കിലും അപാരമായ വഷ്ഠ വല്ല വേദാന്തോപദേശങ്ങളും നൽകാതിരുന്നാൽ ഈ ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠകൊണ്ടുമാത്രം ഭിന്നരചിക്കാരായ പൊതുജനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ” എന്നിങ്ങനെ മനോഗതം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, മറ്റൊരുഭാവസം ഇതേഅഭിപ്രായഗതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടു ചിന്താമഗ്നനായി നില്ക്കുന്ന റാവുവെ നോക്കി ഗുരുദേവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “റാവു, കേൾക്കുവാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ പ്രയോജനം?” ഗുരുദേവന്റെ ഈ മറുപടിയോടു കൂടി റാവുവിന്റെ സംശയവും തീർന്നു. ശ്രീമാൻ റാവു

അവർക്കുതന്നെ മറ്റൊരുവിവരം തുരുത്തുവർ ശിഷ്യ സമൂഹങ്ങളോടുകൂടി കോഴിക്കോട്ടു കടൽപ്പറ്റത്തു് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കേട്ടു തുരുത്തുവരെ കാണുവാൻ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടു തിരിച്ചു. തുരുത്തുവരെ ഒഴിക്കുവാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം തുരുത്തുവർക്കുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പദാർത്ഥങ്ങൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകുകയെന്നുള്ളതു് പതിവായിരുന്ന അദ്ദേഹം, തല്ലാലം തുരുത്തുവർക്കു പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ അവിടെ ആ കടൽക്കരയിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടു് അടുത്തൊരു പീടികയിൽ കണ്ടതായ കുറച്ചു നാളികേരം മാത്രം വാങ്ങി ഒന്നിച്ചുകോത്തുകെട്ടി കൊണ്ടുപോയി തുരുത്തുവരുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചു. ഈ നാളികേരത്തിൽ നിന്നും ഒന്നെടുക്കുവാനിട്ടു എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണമെന്നുള്ള തുരുത്തുവർക്കു് ആജ്ഞയനുസരിച്ചു മറ്റൊരാൾ അതു നിവ്വഹിച്ചു. തൽസമയം പല ഫലിതങ്ങളും പറഞ്ഞു പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ടു് ഒരു കഷണമെടുത്തു തുരുത്തുവരും ഭക്ഷിച്ചു. “സ്വാമികൾക്കു നാളികേരമാണു് കാഴ്ചവെച്ചതെന്നുപറ്റുവാൻ ശ്രീ. ശിവപ്രസാദ് സ്വാമി അവർക്കു് റാവു നാളികേരം കൊണ്ടുചെന്ന സന്ദർഭമുതൽക്കു് റാവുവേ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടുയിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ തുരുത്തുവർ കടൽപ്പറ്റത്തുനിന്നുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ, “ശിവപ്രസാദാ! ആ നാളികേരം എടുത്തു തലയിൽ വെച്ചോളു്” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് നാളികേരം ശിവപ്രസാദ് സ്വാമികളെക്കൊണ്ടു് ചുമപ്പിച്ചു കൊണ്ടു് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോന്നു. അതോടുകൂടി റാവുവെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരിയും അവസാനിച്ചു. സ്വന്തം ശിഷ്യനാണു് ആയാൽപ്പോലും അന്യര്യയെത്തേ വേദനിപ്പിക്കരുതെന്നുള്ള തുരുത്തുവർക്കു് തത്വമാണു് ഈ ദൃശ്യവൃത്തികൾമുഖേന നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. ശ്രീ ശിവപ്രസാദ് സ്വാമികളും, ശ്രീ ഗോപാലറാവുമായി കോഴിക്കോട്ടു പോട്ടാപീടിനടുത്തുവെച്ചു ഈ ലേഖകനോടു ഈ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുവാൻ ഇടയായ ഒരു യഥാർത്ഥ ചരിത്രകഥയാണിതു്. അന്നുതന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും തുരുത്തുവരുടെ സംഭവബഹുലമായ കഥയിൽ അവർക്കുള്ള ഭാഗഭാക്തവ്യത്തെക്കുറിച്ചു പലതും പറഞ്ഞുകേൾക്കുവാൻ ഇടയായെങ്കിലും സന്ദർഭം അതിനനുസരിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് തല്ലാലം അതെല്ലാം വിട്ടുകളയേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. തുരുത്തുവർ ഉപകാരസ്മരണയുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ളതു് അനുഭവസ്ഥന്മാർക്കുറപ്പുള്ള ഒരു പരമാർത്ഥമാത്രമാണു്. തുരുത്തുവർ രോഗസംബന്ധമായ ചികിത്സാർത്ഥം പാലക്കാട്ടു ചെന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുൻസിഫ് ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്ന ഒരു മാന്യനും തുരുത്തുവരായ ഒരാൾ തുരുത്തുവർക്കു കിടക്കുവാനുള്ള മേല്ക്കുട്ടിയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു കട്ടിലും പുതിയ ഒരു കിടക്കയും എത്തിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു.

എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ചു തല്ലാലം തുരുത്തുവർ അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടു്, “നമുക്കു ഏജൻറിന്റെ കിടക്ക മതി” എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടു് അവിടെ ചെന്ന സന്ദർഭമുതൽ തുരുത്തുവർക്കു വേണ്ടി എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലിക്കുറു്ബേക്കിന്റെ പാലക്കാട്ടുശാലയിലെ ഏജൻറും ഒരു യഥാർത്ഥ തുരുത്തുവരായ ശ്രീ: ചെട്ടികണ്ടി ദാമോദരൻ അവർക്കു നൽകിയ കിടക്കയാണു പിന്നീടു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു്. തുരുത്തുവരുടെ അടുത്തു നില്ക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം പല ഫലിതങ്ങളും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. തുരുത്തുവരുടെ രോഗശയ്യയിൽ വെച്ചാണു് ആലോചിപ്പിച്ചു് ഗോവിന്ദദാസ് ചെന്നാർ അവർക്കു് ഒരു പ്രസിദ്ധ ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രജ്ഞനെ കൂട്ടി തുരുത്തുവരുടെയടുത്തു വന്നതു്. തുരുത്തുവരെ അറിയിക്കാത്തവിധത്തിൽ തുരുത്തുവരുടെ നെറ്റിത്തടം, ശിരസ്സ്, മുഖം, കണ്ണു്, കാലു് മുതലായവ രേഖാശാസ്ത്രജ്ഞൻ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുകയും, ഒടുവിൽ കയ്യു് ഒന്നു കാണുവാൻ പാടുപെടുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തികച്ചും മനസ്സിലാക്കിയ തുരുത്തുവർ ശാസ്ത്രജ്ഞനോടു ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് ചോദിച്ചു: “എന്താ കയ്യു് നോക്കണമോ?” എന്നു്. “വേണം” എന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഗോവിന്ദദാസ് ചെന്നാറെ അടുത്തുവിളിച്ചു് “ഇതാ ദാസിന്റെ കയ്യു് ഒന്നു നല്ലപോലെ നോക്കി ലക്ഷണം പറഞ്ഞുകൊടുക്കു്” എന്നുപറഞ്ഞു പുഞ്ചിരിതൂകിക്കൊണ്ടു് ശ്രീ: ദാസിന്റെ കയ്യു് പിടിച്ചു് ശാസ്ത്രജ്ഞനെ എല്ലിടക്കുയാണുണ്ടായതു്. തുല്യാദങ്ങളുടെ ആയുർരേഖയെക്കുറിച്ചു് ഒരു പരിചിന്ത നടത്തണമെന്ന ലക്ഷ്യമാണു് തുരുത്തുവരായ ശ്രീ: ദാസ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും “ഗോപാലാ, വരേണതെല്ലാം വന്നേ കഴിയു്” എന്നു തന്റെ ആയുഷ്കാലം ഇത്രയുണ്ടെന്നു മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയ ആ ദീർഘദർശിയായ മഹാപുരുഷനു് ആയുർലക്ഷണം കൊണ്ടു് എന്തു പ്രയോജനമാണെന്നാണു് അതിൽ നിന്നു പഠിക്കേണ്ടതു്.

തുരുത്തുവർ പാലക്കാട്ടു് കാലിക്കുറു്ബേക്കിന്റെ ശാലയിലാണു് രോഗഗ്രസ്തനെന്നനിലയിൽ താമസമുറപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നുള്ളതു് ഈ ലേഖനമുഖേനയും മറ്റുവിധത്തിലും ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. എന്നാൽ, അവിടെ ആദ്യമായിച്ചെന്ന സന്ദർഭത്തിൽത്തന്നെ, ബേക്കിന്റെ ഏജൻറും സ്വാമികേതനുമായ ശ്രീ: ചെട്ടികണ്ടി ദാമോദരൻ അവർക്കു് തുല്യാദങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി: “നാമും കൃഷ്ണൻവക്കീലുമായി വലിയ സുഖത്തിലൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ടു് നാം ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിന്നിഷ്ടമാകുമോ” എന്നു തുരുത്തുവരുടെ ചോദ്യത്തിനു് “തുല്യാദങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതു് വക്കീലിനു് കൂടുതൽ

ഇഷ്ടമാകുവാനാണിടയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടെത്തന്നെ താമസിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്നുള്ള ശ്രീ: ഭാഗവതത്തിൽ അവകളുടെ മറുപടിയോടുകൂടി തല്ക്കാലം അവിടെത്തന്നെ താമസം ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ടായി.

ഗുരുദേവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ദൃശ്യമായ സ്മരണകൾ ഇനിയും വളരെയധികം ഉദ്ധരിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിലും സന്ദർഭം അതിനനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിലധികം നീട്ടുവാൻ തല്ക്കാലം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഗുരുദേവരുടെ ശതവാഷികം കൊണ്ടാടുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിസ്തൃതകരങ്ങളായ എത്രയെത്ര അലകളാണ് എന്റെ ഹൃദയസമുദ്രത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പ്രയാസം. സ്മരണയുടെ ചുരുളിൽക്കൂടി മിഴിയോടിക്കുന്ന നമുക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുവാനുണ്ടായിരിക്കാമെന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ, ചിന്താഗതിയെ ആസ്പദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രധാനങ്ങളെന്ന് എനിക്കുതോന്നുന്ന പത്തുകാര്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്മരണയെ ഉപസംഹരിക്കുവാൻ തല്ക്കാലം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

അതായത് ഗുരുദേവർ ജനിച്ചുകാലത്തുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ—പ്രത്യേകമായി കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ. രണ്ടാമത്, ഗുരുദേവരുടെ ജനനശേഷം ഗുരുദേവന്മാർ വരുത്തിത്തീർത്ത മാറ്റങ്ങൾ. മൂന്നാമത്, ധാർമികവിപ്ലവത്തിനും മാതൃമഹാശക്തിക്കും

വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഗുരുദേവർക്ക് ഏതേതുവിധം വസ്തുശക്തികളോടു നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് സമരം ചെയ്യേണ്ടിവന്നത് എന്നുള്ളനിലപാട്. നാലാമത്, ഗുരുദേവരുടെ പ്രവചനം, പ്രവൃത്തി ഇവകൾമുഖേന ലോകത്തിനുള്ള നേട്ടങ്ങൾ. അഞ്ചാമത്, ലോകവ്യാപകമാകത്തക്കവിധത്തിൽ തെരുചേന്ന് ഗുരുദേവന്റെ ദീർഘദർശനം. ആറാമത്, ലോകമഹാപുരുഷന്മാരുടെയിടയിൽ ഗുരുദേവന് സിദ്ധിച്ച സ്ഥാനവും അതിനുള്ള കാരണവും. ഏഴാമത് സ്വന്തതാല്പര്യങ്ങളെ നടപ്പിൽവരുത്തുവാൻവേണ്ടി ഒരുതുള്ളി രക്തം പോലും ചിന്താതേയും, ഏവർക്കും സ്വകാര്യമായവിധത്തിലും, നവ്യവും ഭവ്യവുമായ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി മനുഷ്യതാല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഗുരുദേവന്റെ പ്രവർത്തനം. എട്ടാമത്, അവരവരിൽത്തന്നെ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ചിന്താശക്തിയെ ഉണർത്തിവിട്ടു സ്വശക്തിയെ നിർണ്ണയിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കിയ ഗുരുദേവന്റെ തത്ത്വോപദേശങ്ങൾ. ഒമ്പതാമത്, നിർഭയത്വം, നിഷ്കാമസ്വേദനം, ദരിദ്രനാരായണപൂജ മുതലായവകളാൽ ലോകജീവിതം നയിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുദേവന്റെ തത്വപരമായനേതൃത്വം. പത്താമത്, ദേശകാലോചിതമായരീതിയിൽ എക്കാലത്തും പുത്തനായിത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും ജാതിഭേദമോ മതഭേദമോ കൂടാതെ ഏവർക്കും സാഹകരിക്കാവുന്നതും സർവ്വസമുദായമൈത്രിയെ പുലർത്തുന്നതുമായ ഗുരുദേവന്റെ സ്ഥിതിസമത്വവാദം. ഇതെല്ലാം ചിന്തകന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയമാകേണ്ടതാണ്.

ശ്രീകണ്ഠേശ്വരക്ഷേത്രം

കോഴിക്കോട്

— മുക്കോത്തു ഗോവി —

കോഴിക്കോട്ട് തീയ്യസമുദായത്തിന് ഒരു ക്ഷേത്രം ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിവരം ശ്രീനാരായണഗുരു തൃപ്പാദങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായ ശ്രീ ചൈതന്യസ്വാമി കളെ, 1082-മേടത്തിൽ, ശ്രീ: ഇക്കിരിപറമ്പിൽ രാരിച്ചൻ അവർകൾ അറിയിച്ചു. 1082 ഇടവം 6-ാം തീയതി ഇക്കിരിപറമ്പത്തു് ജനകോവിലിൽവെച്ചു് ചൈതന്യസ്വാമികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു യോഗംകൂടുകയും ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണെന്നു ചൈതന്യസ്വാമികൾ ആ യോഗത്തിൽ ഉൽബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വലിയ ഒരു ജന്മിയും സമുദായനേതാവും ആയ കല്ലങ്കൽമാത്തിൽ രാരിച്ചൻമൂപ്പർഅവർകളെ ഈ വിവരം അറിയിച്ചു. ശ്രീ: രാരിച്ചൻമൂപ്പർ ഈ സംരംഭത്തിനു് വേണ്ടപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും 1083 ധനു 7-ാംതീയതി നൈറീവു ഫൈസ്കൂളിൽ, രാരിച്ചൻമൂപ്പർഅവർകളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽവെച്ചു ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തിനു് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കേണ്ട സ്ഥലം ആരാഞ്ഞതിൽ നാലുസ്ഥലങ്ങൾ കാണുകയും ഇതിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി തൃപ്പാദങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം സ്വീകരിക്കാമെന്നു നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രംനില്ക്കുന്ന സ്ഥലം, അക്കാലത്തു ചുള്ളിക്കാടും കണ്ടുകുളങ്ങളുമായി മനുഷ്യസഞ്ചാരമില്ലാതെ കിടന്നിരുന്നതായിരുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ കുറച്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തു് യാദൃച്ഛികമായി ഒരു യോഗിവർഗ്ഗൻ യോഗഭണ്ഡമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വിവരം നാടെങ്ങും പാന്നു. ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിനു് രാപകൽ എന്നിയേ അവിടെ ചെന്നുചേർന്നു. ഒന്നര മാസക്കാലം ആ യോഗിവർഗ്ഗൻ ഈ സ്ഥലത്തു താമസിച്ച് ധ്യാനനിഷ്ഠനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്നു് ഇന്ദ്രവരെ ആക്ഷം വിവരമില്ല. സ്വാമി തൃപ്പാദങ്ങൾതന്നെ അവധൂതനായി വന്നതായിരിക്കാമെന്നു കരുതുന്നവർ ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ടു്. ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതു് ഈ സ്ഥലത്തുതന്നെ ആയാൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം പലർക്കും ഉണ്ടായി. ഗുരുദേവന്റെ കല്പ

നയനുസരിച്ചുമാത്രമേ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനപ്പെടുത്തുവാൻ പാടുള്ളു എന്നായിരുന്നു മൂപ്പരുടേയും മറ്റും അഭിപ്രായം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനും തൃപ്പാദങ്ങളെക്കണ്ടു സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുമായി മൂപ്പർ അവർകളും മറ്റും വർഷം ശിവഗിരിമഠത്തിൽ എത്തി വിവരം സ്വാമി തൃപ്പാദങ്ങളെ ഉണർത്തിച്ചു. ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതു് ക്ഷേത്രം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്താണുവേണ്ടതു്. എന്നായിരുന്നു സ്വാമി തൃപ്പാദങ്ങൾ അരുളിച്ചെയ്തതു്. തൃപ്പാദങ്ങൾ കല്പിച്ചതു് എന്താണെന്നുള്ള വിവരം മൂപ്പരും മറ്റും മനസ്സിലായില്ല. വിഷമിച്ചു നില്ക്കുന്നതുകണ്ടു് തൃപ്പാദങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു വിശദീകരണം നൽകി. ചുള്ളിക്കാടും കണ്ടുകുളങ്ങളുമായി മനുഷ്യസഞ്ചാരമില്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തു പുറികമായി ഒരു മഹാക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടു് ആ സ്ഥലത്തുതന്നെയാണു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്നും അതു് ഒരു മഹാക്ഷേത്രമായി തീരുമെന്നും ആയിരുന്നു തൃപ്പാദങ്ങളുടെ വിശദീകരണം. ഇതിനുശേഷം ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളിൽ മൂപ്പരും കൂട്ടുകാർക്കും കൂടുതൽ ഉത്സാഹവും ആവേശവും ഉണ്ടായി. ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി. 1083-ധനു 9-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച സ്വാമി തൃപ്പാദങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടുവന്നു. ധനു 12-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിനു കുററിനാട്ടുകർമ്മം തൃപ്പാദങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചു. ക്ഷേത്രംപണി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഭക്തജനങ്ങൾക്കു് ഈശ്വരാരാധനയ്ക്കായി അവിടെ ഒരു ഭജനകോവിൽ തൃപ്പാദങ്ങൾതന്നെ ഏല്പിച്ചുത്തുകയും ചെയ്തു. 1908 ഫെബ്രുവരി 3-ാം തീയതി ശ്രീ ചൈതന്യസ്വാമികൾ തറയ്ക്കു മുഹൂർത്തക്കല്പു് വയ്ക്കുകയും 1908 ആഗസ്തു് 31-ാം തീയതി തികളാഴ്ച അസ്തമിച്ചു 6-നാഴികയ്ക്കുമേൽ 4-നാഴികയ്ക്കുകമുള്ള ചോതി, ഒന്നാംകാലിൽ മേടംരാശിസമയത്തു തൃപ്പാദങ്ങളുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യസ്വാമികൾ “ഷഡാധാരപ്രതിഷ്ഠ” നടത്തുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രംപണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവേ തൃപ്പാദങ്ങൾ മുൻഅരുളിച്ചെയ്തപ്രകാരം പുറികമായി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന

ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പല അവശിഷ്ടങ്ങളും ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കണ്ടുകിട്ടിയ ഒരു ശിവലിംഗം ആറാട്ടുകുളത്തിൽ 'അപ്പ'ലിംഗ'മായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഇന്നും കാണാവുന്നതാണ്. ശ്രീകോവിലിന്റെയും സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഗണപതി, വിഷ്ണു എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളുടേയും പണിനടത്തി വിവരം തുപ്പാടങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും 1085 മേടം 29-ാം തീയതി സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടുവരികയും മേടം 30-ാം തീയതി (1910 മേയ് 12-ാം തീയതി) വ്യാഴാഴ്ച സൂര്യോദയത്തിനുമുമ്പ്, ബുധനാഴ്ച രാത്രി, അന്ത്യയാമത്തിലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ, സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷ്ഠാസമയത്ത് സവണ്ണാവണ്ണവൃത്യാസമില്ലാതെ 30,000-ൽ പരം ജനങ്ങൾ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. പ്രതിഷ്ഠാസമയത്തിന് അല്പം മുമ്പ്, തുപ്പാടങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും തുപ്പാടങ്ങളെ എതിരേല്ക്കുവാൻ ഭാരവാഹികൾ സ്ഥലത്തുചെന്നപ്പോൾ തുപ്പാടങ്ങളെ അവിടെയെങ്ങും കാണാതാകുകയും സമയം അടുക്കുന്നതോടും ശ്രീ: മൂപ്പനും കൂട്ടക്കും പരിഭ്രമം വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായു്. ഒരു നോക്കു കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി തുപ്പാടങ്ങളുടെ വരവുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ജനാവലിക്കുപോലും ആശ്ചര്യകരമായ സംഭവമായിരുന്നു അന്നവിടെ നടന്നത്. തുപ്പാടങ്ങൾ മുഹൂർത്തസമയത്ത് ശ്രീകോവിലിനകത്തു പ്രവേശിച്ചതും പ്രതിഷ്ഠനടത്തിയതും അതുതന്നെകരമായ ഒരു സംഭവമായിത്തന്നെ ഇന്നും ഇവിടുത്തുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിഷ്ഠകഴിഞ്ഞു തുപ്പാടങ്ങൾ ശ്രീകോവിലിനു പുറത്തുവന്ന്, എല്ലാം ശരിയായി എന്നുരുളിച്ചെയ്തപ്പോൾമാത്രമാണ് പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നടന്നതായി അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ശതക്കണക്കിനുള്ള ആളുകൾ വിവരം അറിഞ്ഞത്. ഈ അതുളതസംഭവം കണ്ടുനിന്നിരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ തുപ്പാടങ്ങളുടെ കാലിൽ സാഷ്ഠാംഗനമസ്കാരം ചെയ്യുകയും അവരവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വണ്ണം, വെള്ളി മുതലായ സാധനങ്ങളും നാണയങ്ങളും മറ്റും ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ഉപദേവന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയും തുപ്പാടങ്ങൾ അപ്പോൾത്തന്നെ സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്തു.

മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിഷ്ണുക്ഷേത്രം മാറി പുതിയതായി പണികഴിപ്പിച്ചു, പരേതനായ വിരിപ്പിൽ അയ്യപ്പൻ അവർകൾ സംഭാവനചെയ്തിട്ടുള്ളതും, ആറാട്ടുകുളം, പരേതനായ ശ്രീ: വാറോൾ കുമാരൻ അവർകൾ പണിചെയ്തിപ്പിച്ചു സംഭാവനചെയ്തിട്ടുള്ളതുംമാണ്.

മലബാറിലെങ്ങും കാണാത്ത ഒരു വിശേഷം ഇവിടെയുള്ളത് പരമേശ്വരസ്വരൂപായത്തിൽ, മദ്ധ്യത്തിൽ മണ്ഡപത്തോടുകൂടിയ ഒരു കുളം ഇവിടെ പണിചെയ്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഉത്സവകാലത്ത് പള്ളിവേട്ടവിസം ഈ കുളത്തിൽവെച്ച് ഒരു "തെപ്പോത്സവം" നടത്താറുണ്ട്. ഈ ഉത്സവം മലബാറിൽ ഇവിടെ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഈ കുളം ഇവിടെത്തെ പ്രധാന ഇംഗ്ലീഷുമരുന്ന്വ്യാപാരികളും ഉദാരമതികളും ആയ Messrs P. കുട്ടൻ & ബ്രദേഴ്സ് മുതൽപേർ 1940-ൽ നിർമ്മിച്ചു സംഭാവനചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ക്ഷേത്രവും പരിസരവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഏക്കറോളം ഉണ്ട്. ക്ഷേത്രം നടത്തിപ്പിന് ഭൂസ്വത്തുകളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും നിത്യവഴിപാടുകൾകൊണ്ടുതന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെത്തെ സ്ഥിരം വൈദികാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ചൈതന്യസ്വാമികളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വൈദികകാര്യം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിർവ്വഹിച്ചുവരുന്നത് ശ്രീ. ഒ. എസ്. നാരായണശാസ്ത്രികളാണ്. ശാസ്ത്രികളെ ഈ നാട്ടുകാർ വലിയ ബഹുമാനവും വിശ്വാസവുമാണ്. 15 പേരടങ്ങിയ ഒരു ക്ഷേത്രയോഗസമിതിയാണ് കാര്യാധികാരി നടത്തിവരുന്നത്. ക്ഷേത്രവും ഭരണവും ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നയിരിക്കുന്നു.

N.B. 1925- ഏപ്രിൽ 25-ാംനു പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രവും സ്വത്തുക്കളും ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി തുപ്പാടങ്ങളുടെ പേർക്ക് ശാശ്വതധാരമായി ദാനം സിദ്ധിക്കുകയും 1925 ഏപ്രിൽ 26-ാംനു സ്വാമി തുപ്പാടങ്ങൾ ക്ഷേത്രഭരണാധികാരിക്ക്, ദേവൻ വ്യവസ്ഥകളാടുകൂടി ഒരു ക്ഷേത്രയോഗസമിതി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ക്ഷേത്രയോഗസമിതിയാണ് മാറിമാറി പ്രസ്തുതക്ഷേത്രങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും ഇപ്പോൾ ഭരണം നടത്തിവരുന്നത്. (കൺവീനർ)

സ്വാമിത്വപ്പാദങ്ങളുടെ സിലോൺസന്ദർശനം

— ഇ. എസ്. കൃഷ്ണൻ, കൊളമ്പു —

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ ശിഷ്യഗണസമേതം 1918-ലും 1926-ലുമാണ് സിലോൺ സന്ദർശിച്ചത്. 18-ലെ തുല്യങ്ങളുടെ ആഗമനം അമൃതാ

നന്ദസ്വാമികൾ, രാമ കൃഷ്ണമിഷ്യനിലെ രാമാ നന്ദസ്വാമികൾ, ശങ്കരാ നന്ദസ്വാമികൾ, ശ്രീ ബോധാനന്ദസ്വാമികൾ പ്രസിദ്ധവാഗ്മിയായ സ ത്വപ്രതസ്വാമികൾ, ചെറുവാരി ഗോവിന്ദൻഅവ കൾ, കുമാരബ്രഹ്മചാരി മുതലായ ഭക്തജനങ്ങളോടുകൂടിയിരുന്നു. പരമകാരണികനായ സ്വാമിത്വപ്പാദങ്ങളെ ദർശിക്ക

ുന്നതിനായി സിലോൺമലയാളികൾ ആകമാനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുള്ള സുഗമമായ മാർഗ്ഗമുണ്ടാക്കിത്തീർത്തത് ഗുരുദേവരുടെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഫന്നമാൻഗിരിസ്വാമികളായിരുന്നു. അന്ന് സിലോൺമലയാളികൾക്കു യാതൊരു സംഘടനകളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മലയാളികൾ വിശ്വസ്തന്മാരും വിദഗ്ദ്ധരുമാണെന്ന് എല്ലാ പ്രവൃത്തികേന്ദ്രങ്ങളിലും ഗവണ്മെന്റുതൊഴിൽശാലകളിലുമുള്ള മേലധികാരിമാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ പ്രവൃത്തിലഭിക്കുന്നതിനു പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് സിലോണിൽ കാണുന്ന യാതൊരു സംഘടനകളും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.

തുല്യങ്ങളും വന്നു മലയാളികളുടെ അവശതകളെ ആരാഞ്ഞതിന്റെ അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി എല്ലാവരും സംഘടിക്കണമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു. ശ്രീവിജ്ഞാനോദയയോഗമെന്ന നാമധേയത്തിൽ ഒരു നവീനമാർഗ്ഗം തുറക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. എല്ലാവരും പ്രവൃത്തികൾക്കുഴിഞ്ഞുവന്നാൽ നിശ്വാപാർശാലകളിൽ പോയി പഠിച്ചു മിടിക്കുകയായിത്തീരണമെന്നും ഭാവി ശോഭനമായിത്തീരണമെന്നും ആശീർവ്വിച്ചു കരുണാനിധിയായ സ്വാമിത്വപ്പാദങ്ങളും ശിഷ്യ

ഗണസമേതം സിലോൺസന്ദർശനംകഴിഞ്ഞു പോകുകയുണ്ടായത്.

പിന്നീട് ശ്രീനാരായണപരമഹംസദേവന്റെ പാവനമായ സന്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു സംഘടിച്ച് സിലോൺമലയാളികൾ വളരുവാൻതുടങ്ങി. അവർ കൊളമ്പുടണിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും നിശ്വാപാർശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസമാരംഭിച്ചു. ഞായറാഴ്ചത്തോറും ചെറിയ സഭകൾ കൂടി; അങ്ങിനെ പരക്കെപ്പുതുക്കെ ഉയർന്നുതുടങ്ങി. അന്ന് ആരംഭിച്ച നിശ്വാപാർശാലകളിൽവെച്ചു പ്രധാനമായിരുന്നത് മെഡാനാലോറൻസ് കോളജിലെ ശ്രീനാരായണാർച്ച നിശ്വാപാർശാലയായിരുന്നു. സംഘടനകളിൽവെച്ചു ദിവ്യശ്രീ വിജ്ഞാനോദയയോഗവും സ്പ്രവയിലാബ് മലയാളീശ്രീവിജ്ഞാനോദയയോഗവുമായിരുന്നു. ഈ മൂന്നുസ്ഥാപനങ്ങൾ കരേയധികംകാലം ഭംഗിയായി തുടർന്നുവന്നിരുന്നു.

അതുകൂടാതെ ചെറിയചെറിയ സംഘടനകളും നിശ്വാപാർശാലകളും പ്രാദേശികസമാജങ്ങളും വേരേയുമുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളികളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പരന്നുകഴിഞ്ഞു. അവരെ ശ്രീനാരായണശ്രീ തട്ടി ഉണർത്തി പരിശ്രമശീലരാക്കിത്തീർത്തു. അവർ ആണ്ടുകൾതോറും ഗുരുദേവന്റെ ജന്മതാരങ്ങൾ കേന്ദ്രമായി ആഘോഷിക്കുവാൻതുടങ്ങി. അതു പലേസ്ഥലത്തുപെട്ടു നടത്തുന്നതു ഭംഗിയല്ലെന്നും ഒരു പൊതുസ്ഥലമില്ലാത്തതു തികച്ചും ഖേദകരമാണെന്നും തോന്നി. അങ്ങിനെ ഒരു പൊതുസ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനായി ഒരു സേവാസംഘം രൂപീകരിക്കുകയും അതിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി സ്വാമിഭക്തനായ ശ്രീ: കെ. കെ. കുമാരനെയും (എഞ്ചിനീയർ), അദ്ധ്യക്ഷനായി ശ്രീ: എസ്. കതിർവേലുപ്പിള്ളയേയും തിരഞ്ഞെടുത്തുകൂടാതെ വിപുലമായ ഒരു കമ്മിറ്റിയേയും രൂപീകരിച്ചു. സംഘത്തിനുവേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റും നൽകുന്നതിന് അന്നു ശ്രീമദ് ഗുരുപ്രസാദ്സ്വാമികളും സിലോണിൽ സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

അങ്ങനെ തുടർന്നു പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായി മുൻപ്രസ്താവിച്ച സംഘടനകളിൽ മിച്ചമുണ്ടാ

യിരുന്ന സംഖ്യകളും സേവാസംഘംമൂലം ലഭ്യമായ തുകകളുംകൂടിച്ചേർത്തു ഇന്നു പ്രശോഭിച്ചുകാണുന്നതായ ശ്രീനാരായണപുരസ്ഥലം ശ്രീ: എസ്. കതിർ വേലുപ്പിള്ള സിലോൺ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽനിന്നു ലേലത്തിൽ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നീട് ആ സ്ഥലം സംഘത്തിനുവേണ്ടി ആറാളുകളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു തല്ലാല ഷെഡ് കെട്ടി അവിടെ പതിവായി മലയാളികളുടെ മഹോത്സവമായ ചതയംതിരുനാളാഘോഷം കൊണ്ടാടുവാൻതുടങ്ങി.

ഗുരുദേവന്റെ ഒന്നാമത്തേതായ “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ” എന്ന ആ മഹത് സന്ദേശം ഏതാണ്ട് പരിപൂർണ്ണമായി പരിപാലിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചവരിൽ മുന്പന്മാർ സിലോൺമലയാളികളാണെന്നുവേണം പറയുവാൻ. ഇവിടത്തെ ആഘോഷച്ചടങ്ങുകളിലും മറ്റും കേരളത്തിലെ ജാതിപരമായ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. നായരെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നോ മുസ്ലീമുകളെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. സിലോണിലെ ചതയംതിരുനാളാഘോഷം ഗംഭീരമാണ്. ഇവിടെ മൂന്നു ഉത്സവങ്ങളാണ് പ്രധാനമായുള്ളത്. ഒന്ന് ചെട്ടിയാർസംഘത്തിന്റെ വേൽ ഉത്സവവും, മറ്റൊന്ന് ബുദ്ധമതക്കാരുടെ പോസം പെരവരയും, മൂന്നാമത് ശ്രീനാരായണചതയതാര മഹോത്സവവുമാണ് ഗവണ്മെന്റ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വീണ്ടും തൃപ്പാദങ്ങൾ 1926-ൽ സിലോൺസന്ദർശനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. ആദ്യംവന്ന 1918-ൽ മരുതാനസ്സേഷനിലാണ് വണ്ടിഇറങ്ങിയത്. പിന്നത്തെ വരവിൽ കോട്ടറയിൽവേസ്സേഷനിലാണ് അന്ന് ഇറങ്ങിയത്. വമ്പിച്ച ജനക്കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുദേവനെ ദർശിക്കുന്നതിനു വന്നുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ സിലോണിലെ മലയാളികളിൽവെച്ച് ധനാധ്യനായ ജ: പി. ബി. ഇമ്പിച്ചിസാഹേബ് ജെ. പി. അവർകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹാൻ ഏറ്റവും ഭക്ത്യാഭരവോടുകൂടി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ തുക്കൈകളെപ്പിടിച്ചു ചുംബിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് സ്വാമികൾ ശിഷ്യഗണസമേതം വിശ്രമിച്ചിരുന്നത് വെളുത്ത കതിരേൽനക്ഷത്രമണ്ഡപത്തിലായിരുന്നു. അന്നു സ്വാമികളോടുകൂടി ഗോവിന്ദാനന്ദസ്വാമികൾ, ഡോ: നടരാജൻ, നരസിംഹസ്വാമികൾ, ചെറിയ ഗോവിന്ദാനന്ദസ്വാമികൾ മുതലായ ഭക്തജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അന്നും സ്വാമികളുടെ സിലോണിലെ വിശ്രമത്തിന്റെ എല്ലാമുതലകളും നിവ്വിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ശ്രീമദ് ഫന്നമാൻഗിരി സ്വാമികളായിരുന്നു. ആ വിശ്രമവേളയിൽ രാവസരത്തിൽ തൃപ്പാദങ്ങൾ പുഞ്ചിരിതൂകിക്കൊണ്ട് എന്തോ ഒരു സംഭാഷണവേളയിൽ മനോഹരമായ മാധുര്യത്തോടുകൂടി ഫന്നമാൻ

ഗിരി ഒന്നുമാൻതന്നെയാണെന്ന് അരുളിച്ചെയ്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഒമ്പത് സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുള്ള തൃപ്പാദങ്ങളുടെ ആഗമനവേളയിൽ സിലോൺമലയാളികൾ ആകമാനം അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചുകൂടി ഗുരുദേവനു ആനന്ദമായി. മലയാളികളിൽ പലരും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മറ്റുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിത്തുടങ്ങി. ആ അവസരത്തിലാണ് സിലോൺമലയാളികളുടെ ഒരു പൊതുയോഗംകൂടി, സംഘം സെക്രട്ടറി ശ്രീ: കെ. കെ. കമാരൻ അവർകൾ ഭവീപിൽവെച്ച് ശ്രീനാരായണപുരം തൃപ്പാദങ്ങൾക്കു ഭാനം നൽകുന്നതിനായി ഉണ്ടായിട്ടു. അപ്പോൾ കരുണാനിധിയായ തൃപ്പാദങ്ങൾ നമുക്കു ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ശ്രീ: കമാരൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷമാണ് അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നു ഉണ്ടായിട്ടു. എന്നാൽ നാം അത് കാണട്ടേ എന്നു് ആ ജഗൽപിതാ സദസ്സിനെ നോക്കി അരുളിച്ചെയ്തു. ആകമാനം കരഘോഷവും ആഹ്ലാദവും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. തൃപ്പാദങ്ങൾ എന്നാൽ കൊള്ളാമല്ലോ എന്നു കല്പിച്ചുരുളി. അന്നത്തെ ആ മഹായോഗം പരമാനന്ദമായി പരിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശ്രീനാരായണപുരം തൃപ്പാദങ്ങളുടെ പരിപാവനമായ നാമധേയത്തിൽ സിലോൺമലയാളികൾക്കുവേണ്ടി ശ്രീ: കെ. കെ. കമാരൻഅവർകൾ രജിസ്ട്രാക്കിച്ചു പാവനമായ പാദാവിനങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കയും ചെയ്തു.

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ ശിഷ്യഗണങ്ങളോടും കൂടി സിലോൺ സന്ദർശിച്ചതായ രണ്ടുവത്സരങ്ങളിലും വണ്ടിആപ്പീസുകളിലും വിശ്രമമന്ദിരങ്ങളിലും എന്നിൽ ഏറ്റവും കനിവുള്ളതായ ശ്രീമത് ഫന്നമാൻ ഗിരിസ്വാമികളുടെ കല്പനഅനുസരിച്ചു തൃപ്പാദങ്ങൾക്കു ഉഷ്ണാധിക്യമുള്ളപ്പോൾ വീശിക്കൊടുക്കുന്നതിനും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കായും ഞാൻ സദാ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുദേവന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുവാനുള്ള ആനന്ദം അപാരമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ദയാലുവായ തൃപ്പാദങ്ങളിലെ കനിവുകനിഞ്ഞൊഴുകുന്ന തിരുവാമൊഴികളെ കേൾക്കുവാൻ എത്രയോ ഇമ്പമായിരുന്നു.

പിന്നീട് ഗുരുദേവൻ അധികം താമസിയാതെ സിലോൺമലയാളികളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടു ശിഷ്യഗണസമേതം സിലോൺ വിട്ടു. സ്വജനങ്ങളുടെ പിന്നീടുള്ളതായ പരിശ്രമം ശ്രീനാരായണപുരത്തു് മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിരുന്നു. അതിനായി 1932-ൽ ഒരു മഹായോഗം ശ്രീനാരായണപുരത്തു് അന്നുള്ളതായ വെറും തല്ലാലഷെഡിൽവെച്ച് കൂടി. യോഗത്തിലെ തീർപ്പനുസരിച്ചു പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചെങ്കിലും തൃപ്പാദങ്ങളുടെ പാവനമായ ആദ

ശരങ്ങൾക്കു ചേർന്നതല്ലാത്തതായ ഒരു പ്രമേയം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുഭാഗം ഉല്പത്തിക്കുൾ മുന്നോട്ടുവന്നു. അതു ഒരുകൂട്ടർക്കു ക്ഷേത്രം പണിയണമെന്നും അതല്ല, മനോഹരമായ ഒരു ഹാൾ മതിയെന്നുമായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ഇന്നത്തെ ഗുരുസ്താനുകമന്ദിരത്തിന്റെ പണികൾ സംപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനായി മുൻപ്രമേയം റദ്ദുചെയ്യുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു.

തുപ്പാടങ്ങളുടെ ഉന്നതാദർശങ്ങൾക്കു വിപരീതമായ ഒരു പ്രമേയമായിരുന്നതിനാൽ ഭിന്നകക്ഷികളെ കൂട്ടിയിണക്കാനെ കാര്യം സമ്പൂർണ്ണമാവുകയില്ല എന്ന കാലാലട്ടത്തിൽ തുപ്പാടങ്ങളുടെ പരമഭക്തനായ ശ്രീ: വി. എൻ. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻഅവർക്കും ഹാൾകമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിവന്നു. ആ മഹാനുഭാവൻ ആദ്യമായിത്തന്നെ ഒരു പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി. അന്നേകാലം മലയാളികളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചതും വളരെ ദുർഘടമായ സംഗതികൾക്കു ഇടയാക്കിയതുമായ ആ പ്രമേയം റദ്ദുചെയ്തു സ്വാമിത്വപ്പാഠങ്ങളുടെ പാവനമായ ആദർശങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ഹാൾകമ്മിറ്റി എന്നതുമാറ്റി “ശ്രീനാരായണസൊസൈറ്റി” എന്ന നവീനനാമധേയം കൈക്കൊള്ളുകയുംചെയ്തു.

ശ്രീനാരായണപുരത്തെ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്താനുകമന്ദിരം അധികം വലിപ്പമില്ലെങ്കിലും മനോഹരമായ ഒരു ഹാൾ ആണ്. ഹാളിന്റെ അകത്തു കടക്കുമ്പോൾതന്നെ എന്തോ ഒരു കളിർമ മനഃശ്യാനെ ബാധിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. തുപ്പാടങ്ങളുടെ കമനീയമായ ഒരു ഛായാരൂപം അവിടെ പ്രകാശിക്കുന്നതായി കാണാം. ആ വിശ്വരൂപം ഭക്തജനങ്ങളെ

ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൊളമ്പിൽ പല ജനവിഭാഗങ്ങളും നിവസിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പൊതുസ്ഥാപനം മലയാളികൾക്കുമാത്രമാണ് ഉള്ളതു്. അതിൽ മലയാളികൾക്കുകമാനം അഭിമാനമുണ്ടു്. ശ്രീനാരായണപുരം ഏറ്റവും വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആ മഹൽസ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻഭാഗം അഞ്ചുഭാഗങ്ങളിലേക്കു തിരിഞ്ഞുപോകുന്നതായ റോഡുകളും ഇരുഭാഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസ് ആഫ് വെയിത്സ്, എവനി വിക്ടോറിയ ബ്രിഡ്ജ് എന്നിവയിലേക്കു പോകുന്നതായ റോഡുകളുമാണ്.

ഏതാണ്ടു് ഒരുലക്ഷത്തോളം വിലവരുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അവകാശം ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘത്തിനാണ്. ആ മഹൽസ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ ഭംഗിയായി ഭരിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണസൊസൈറ്റിയാണ്. ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ പാവനമായ ശതവാഷികജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി സൊസൈറ്റി തീവ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സിലോൺഗവൺമൻറിന്റെ ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾമൂലം മലയാളികൾ നാൾക്കുനാൾ കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരികയാണ്. അതിനാൽ ഭാവികാലങ്ങളിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭരണാധികാരി ശിവഗിരി മറാഠിപതിയുടെ കല്പനാനുസരിച്ചു ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത്. ശ്രീനാരായണപുരത്തെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു സേവനങ്ങൾചെയ്തിട്ടുള്ളതായ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളോടും അകൈതവമായ ഭക്ത്യാദരവുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളട്ടേ; തുപ്പാടങ്ങൾ കനിഞ്ഞു കടാക്ഷിച്ചുരുളുമാറുകട്ടേ!

ഒരു അനുസ്മരണം

— മനക്കോടം കെ. കേശവൻ വൈദ്യൻ —

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുമായി ഈ ലേഖകൻ, അടുത്തു പരിചയിക്കുന്നതിനും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിനും ഇടവന്നിട്ടുണ്ട്.

ഗുരുസ്വാമികളെ ഒരീശപരവതാരമാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാനോ, “അന്ധമായ ഭക്തി”മൂലം ആധന്യജീവിതത്തെ “അലങ്കോലപ്പെടുത്തി അധഃപതിപ്പിക്കു”വാനോവേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഒരുമ്പെടുന്നത്. യുക്തിവാദികളുടെ യുഗമാണെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രത്യക്ഷാനുഭവങ്ങളിൽ ചിലതിവിടെ പകർത്തുവാനുദ്യമിക്കുന്നത്:—ഒരു പരമാർത്ഥമെന്നിരിക്കുകയും, നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ “കാലചക്രപ്രവാഹത്തിൽ മുങ്ങിമരിക്കുന്ന ഒരു ദേവ”നല്ലെന്ന്. ഒരു പണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾ സംസ്കാരത്തിന്റേയും ധർമ്മത്തിന്റേയും നികേതനമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവർ സ്വാമികളെപ്പറ്റിയുള്ളകാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു സന്തോഷിക്കുന്നതിനും, ഭക്ത്യാദരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും പശ്ചാത്തലമാകണമെന്നല്ലാതെ ഈശ്വരനാക്കി അമ്പലത്തിൽ വെച്ചുപൂജിക്കണമെന്നുള്ള നിദ്ദേശവും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല.

എന്റെ പ്രത്യക്ഷാനുഭവങ്ങളിൽ ചിലതിവിടെ പകർത്തുവാനുദ്യമിക്കുന്നത്:—ഒരു പരമാർത്ഥമെന്നിരിക്കുകയും, നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ “കാലചക്രപ്രവാഹത്തിൽ മുങ്ങിമരിക്കുന്ന ഒരു ദേവ”നല്ലെന്ന്. ഒരു പണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾ സംസ്കാരത്തിന്റേയും ധർമ്മത്തിന്റേയും നികേതനമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവർ സ്വാമികളെപ്പറ്റിയുള്ളകാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു സന്തോഷിക്കുന്നതിനും, ഭക്ത്യാദരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും പശ്ചാത്തലമാകണമെന്നല്ലാതെ ഈശ്വരനാക്കി അമ്പലത്തിൽ വെച്ചുപൂജിക്കണമെന്നുള്ള നിദ്ദേശവും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല.

സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടേയും വിഷണുഗതിക്കു യോജിച്ചുമട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. സമുദായപരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ സമുദായോദ്ധാരികനാണ്; ജാതിമതാതീത ചിന്തകർക്കു മാനവസമുദയകാരിയാണ്. കവികൾക്കു മഹാകവിയാണെന്നും; ആത്മീയമാർഗ്ഗചാരികൾക്കു ഒരു അദ്ധ്യാത്മഗുരു; ലൗകികർക്കു ഒരു അനുഗ്രഹവിഗ്രഹം; രോഗഗ്രസ്തന്മാർക്കു നല്ലൊരു ഭിഷഗ്വരൻ! ഇങ്ങിനെ പലതരത്തിലും പോകുന്നു. ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നത് ആ ദിവ്യദേഹം ഉന്നതനായ ഒരു യോഗിവർത്തനും സിദ്ധനുമായിരുന്നുവെന്നുണ്ടല്ലോ. “മറവിൽക്കിടക്കും ജന്മമുതികാരണങ്ങളെ റിയൂസുക്കുട്ടുക്കു” എന്ന മഹോന്നതപദവിയിലേയ്ക്കു ഗുരുദേവനെ അധിരോഹണം ചെയ്തിക്കേണ്ടതില്ലാതും; സ്വയം അതു നേടിയിട്ടുള്ള പരമഹംസനാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ.

ആയിരത്തിത്തൊണ്ണൂറൊന്നു തുലാമാസം മദ്ധ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ എന്റെ ജന്മദേശമായ മനക്കോടത്തു വന്നുചേർന്നത്. ആലുവായിൽ ഒരു സംസ്കൃതസ്തൂപം പണിയിക്കണമെന്നു തീർച്ചയാക്കി അതിന്റെ ചിലവിലേയ്ക്കു ചേർത്തലത്താലുക്കിൽനിന്നും തെങ്ങുകൾ കെട്ടുവാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയിരുന്ന സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾ അക്കാലത്തു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. മനക്കോടത്തും അയൽക്കരകളിലും സ്വാമികളുടെ ആഗമനവൃത്താന്തം ക്ഷണത്തിൽ പരന്നു. ധനികനെന്നോ, ദരിദ്രനെന്നോ ഉള്ള ഭേദംകൂടാതെ അനേകമാളുകൾ സ്വാമിയെ ഒരുനോക്കു കാണുവാനും വന്ദിക്കുവാനുംവേണ്ടി അവിടെ തടിച്ചുകൂടി. എല്ലാവരും നിശ്ശബ്ദരായൊതുങ്ങി, ആ പരമഹംസന്റെ സംഭാഷണം കേൾക്കുവാൻ ശ്രദ്ധയോടെ നിലകൊള്ളുകയാണ്. സ്വാമിഭക്തനായ ഒരാൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നും കരേ മറിനിന്നുകൊണ്ടു എന്നെ അങ്ങോട്ടു ആംഗ്യംകാട്ടി വിളിച്ചു. “ഞാൻ പൊഴിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു മൂന്നുവർഷംമുമ്പു നികത്തി തൈകൾ വെച്ചിരുന്നല്ലോ—അമ്പതിൽപരമുണ്ട്; അതെല്ലാം കലച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽനിന്നിതേവരെ ഒരു കരിക്കുപോലും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഒരു കരിക്കു ആദ്യമായി സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾക്കു സമർപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കുമോ?” ആ കഷ്ടൻ എന്നോടു ഉഴറി ചോദിച്ചതായിരുന്നു. “അന്ധമായതുകൊണ്ടു നാളെയൊക്കോ” എന്നു ഞാൻ ധ്വജമായി മറുപടിയും പറഞ്ഞു.

സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടേയും വിഷണുഗതിക്കു യോജിച്ചുമട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. സമുദായപരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ സമുദായോദ്ധാരികനാണ്; ജാതിമതാതീത ചിന്തകർക്കു മാനവസമുദയകാരിയാണ്. കവികൾക്കു മഹാകവിയാണെന്നും; ആത്മീയമാർഗ്ഗചാരികൾക്കു ഒരു അദ്ധ്യാത്മഗുരു; ലൗകികർക്കു ഒരു അനുഗ്രഹവിഗ്രഹം; രോഗഗ്രസ്തന്മാർക്കു നല്ലൊരു ഭിഷഗ്വരൻ! ഇങ്ങിനെ പലതരത്തിലും പോകുന്നു. ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നത് ആ ദിവ്യദേഹം ഉന്നതനായ ഒരു യോഗിവർത്തനും സിദ്ധനുമായിരുന്നുവെന്നുണ്ടല്ലോ. “മറവിൽക്കിടക്കും ജന്മമുതികാരണങ്ങളെ റിയൂസുക്കുട്ടുക്കു” എന്ന മഹോന്നതപദവിയിലേയ്ക്കു ഗുരുദേവനെ അധിരോഹണം ചെയ്തിക്കേണ്ടതില്ലാതും; സ്വയം അതു നേടിയിട്ടുള്ള പരമഹംസനാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ.

സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടേയും വിഷണുഗതിക്കു യോജിച്ചുമട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. സമുദായപരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ സമുദായോദ്ധാരികനാണ്; ജാതിമതാതീത ചിന്തകർക്കു മാനവസമുദയകാരിയാണ്. കവികൾക്കു മഹാകവിയാണെന്നും; ആത്മീയമാർഗ്ഗചാരികൾക്കു ഒരു അദ്ധ്യാത്മഗുരു; ലൗകികർക്കു ഒരു അനുഗ്രഹവിഗ്രഹം; രോഗഗ്രസ്തന്മാർക്കു നല്ലൊരു ഭിഷഗ്വരൻ! ഇങ്ങിനെ പലതരത്തിലും പോകുന്നു. ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നത് ആ ദിവ്യദേഹം ഉന്നതനായ ഒരു യോഗിവർത്തനും സിദ്ധനുമായിരുന്നുവെന്നുണ്ടല്ലോ. “മറവിൽക്കിടക്കും ജന്മമുതികാരണങ്ങളെ റിയൂസുക്കുട്ടുക്കു” എന്ന മഹോന്നതപദവിയിലേയ്ക്കു ഗുരുദേവനെ അധിരോഹണം ചെയ്തിക്കേണ്ടതില്ലാതും; സ്വയം അതു നേടിയിട്ടുള്ള പരമഹംസനാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ.

ന്നാലെപെന്നു. തിരുവടികൾ വഞ്ചിയിൽ കയറിയിരുന്നുവെന്നു വളക്കാരനെ വിളിക്കാൻ നിയോഗിക്കുകയായി. ഒട്ടും താമസിയാതെ ആളെ വരുത്തി; ഞാൻ അനുയാത്രയ്ക്കു മുതിന്നു. എങ്ങോട്ടാണു പോകേണ്ടതെന്ന് എനിക്കോ വളക്കാരനോ നിശ്ചയമില്ലല്ലോ! മനക്കോടംപൊഴിയിലെത്തിയപ്പോൾ, സ്വാമികൾ ഒരു തുരുത്തു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടെ വഞ്ചിയടുപ്പിക്കാൻ നിദ്ദേശിച്ചു. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. തുപ്പാടങ്ങൾ ആ പുതിയ തുരുത്തിലിറങ്ങിനിന്നു് അവിടെ ആദ്യമായി ഫലിച്ചു് “പെട്ടിക്കലകൾ” ചുമന്നുനിന്നിരുന്ന തെന്തെങ്ങുകൾനോക്കി സംതൃപ്തനായി. “ഇതിൽനിന്നൊരു കറിക്കു് നമുക്കെടുക്കാമോ” എന്നെന്നോടു പുഞ്ചിരിയുണ്ടാക്കുകയുണ്ടു് ചോദിച്ചു. എന്റെ മറുപടിയുണ്ടാകുമുൻപുതന്നെ ആ ദിവ്യപാദർ,— “ഓ! അനുവാദം നേരത്തെയുണ്ടല്ലോ, ഇല്ലേ?” എന്നു തുടന്നു. അതിൽനിന്നൊരു കറിക്കെടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അതിന്റെ മധുരജലം കുടിച്ചു് സ്വാമികൾ, “ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ നികത്തിയാൽ ഒരു നല്ല തെങ്ങിൻതോപ്പായിത്തീരും” വീണ്ടും സ്വാമികൾ വഞ്ചിയിൽക്കേറി നേരേ മടങ്ങിപ്പോരികയല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. സ്വാമികൾ കറിക്കു കുടിച്ച ആ സ്ഥലം “കല്ലുപുരയ്ക്കൽ കേളൻ” എന്നയാളിന്റെയായിരുന്നു. അയാൾതന്നെയായിരുന്നു തലേന്നാൾ എന്റെ അടുക്കൽ രഹസ്യമായി ‘കറിക്കുകോഴുവയ്ക്കാൻ’ അപേക്ഷിച്ചതു്. നോക്കുക! ആരും കേൾക്കാതെ അകലെ ഒരു കോണിൽനിന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച സംഗതി സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങൾ എങ്ങിനെയറിഞ്ഞു? ചേൽപ്പലയിൽ, വിശിഷ്ട മനക്കോടംഭാഗത്തു് ആദ്യമായി ഭൂസ്തംഭംചെയ്തു സ്വാമികൾ “കേള”ന്റെ നികത്തു സ്ഥലം എങ്ങിനെയറിഞ്ഞു? പലക്കും ഇതൊരുതൃതകഥയായിത്തോന്നാം. ആ കേളൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടു്. ആ തുരുത്തുമുതൽ നാലഞ്ചുമൈൽ നെടുനീളത്തിൽ പൊഴിച്ചാലുനികത്തിയഭാഗം ഒന്നാംതരം വാസയോഗ്യമായ നാളികേരത്തോപ്പാണിപ്പോൾ. ആക്കും വന്നുകാണാം! ഇതൊരു കെട്ടുകഥയാണെന്നു് ഇനിയും വല്ലവരും പറയുമോ?

ഒരു സംഭവം—‘കറിക്കു കുടിച്ചുകഥ’—കൂടി പറയാനുണ്ടു്; ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞേക്കാം. മേൽ വിവരിച്ച സംഭവത്തിന്റെ റയട്ടത്തടിവസം, ഉച്ചതിരിഞ്ഞു് നാലുമണിയായിക്കാണും, ഞങ്ങൾ സ്വാമികളോടുകൂടി ‘പാറയിൽ’ എന്ന വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു. വഞ്ചിയിലായിരുന്നുയാത്ര. മനക്കോടം ‘അഴിക്കൽ’ഭാഗത്തായപ്പോൾ, “ഒരു കറിക്കു കുടിച്ചാൽക്കൊള്ളാമെന്നുണ്ടു്” എന്നു സ്വാമികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വഞ്ചിയിലതു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അടുത്തതീരത്തിറങ്ങി ഒരു കറിക്കു വാങ്ങിക്കൊടുക്കാമെന്നു ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോഴേ

ക്കു് തുപ്പാടങ്ങൾ അതുതടഞ്ഞുകൊണ്ടു്, ഏകദേശം ഒരു ഫർലാംഗ് അകലെകരയിൽ ഒരാൾ നില്ക്കുന്നിടത്തേയ്ക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു് “അവിടെനിന്നുമതി കറിക്കു്, ആ നില്ക്കുന്നതു് കേശവൻവൈദ്യന്റെ അമ്മാവനാണു്. ആ സ്ഥലം വൈദ്യന്റേതാണല്ലോ.” എന്നു പറഞ്ഞു.

ആൾ എന്റെ ഒരുമ്മാവൻതന്നെയായിരുന്നു. സ്വാമികൾ ഇതിനുമുൻപു് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി നേരിട്ടറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ആ പരമഹംസൻ എങ്ങിനെ ഇതറിഞ്ഞു; പറഞ്ഞു? അതിനെക്കാൾ രസകരമായ ഒരു സംഗതിയാണു് ആ പുരയിടം എന്റെ വകയാണെന്നു പറഞ്ഞതു്. ആ അമ്മാവനു് സന്താനമില്ലായ്മയാൽ, സ്വന്തം സ്വത്തുക്കൾ കാലശേഷം മരുമക്കളായ ഞങ്ങൾക്കു പലക്കുമായി വീതിച്ചു് ഒരു നിശ്ചയപത്രം ആയിടെ രജിസ്റ്റർചെയ്തിരുന്നു. ഇതു നാട്ടുകാക്കെന്നല്ല, അയൽപക്കക്കാക്കു പോലും അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. നിശ്ചയപത്രപ്രകാരം ആ സ്ഥലം എനിക്കു വച്ചിരുന്നതുമാണു്. ഞങ്ങളിൽതന്നെ എല്ലാവരും ശരിക്കറിഞ്ഞിട്ടില്ലാതിരുന്ന ഈ വിവരം സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങൾ എങ്ങിനെ ധരിച്ചു? “ചില്ലൻപറമ്പിൽ കൊച്ചി”രാത്തണ്ടാൻ” എന്നാണു് ആ അമ്മാവന്റെ പേരു്. ഇതും വെറും “കെട്ടുകഥ”യാക്കി മാറ്റാൻ ആക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ ആവോ!

നേരത്തേ തയ്യാറാക്കിവച്ചിരുന്ന ‘തെങ്ങുകെട്ടു പരിപാടി’ തുടന്നു നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊരു ദിവസം മാരാരിക്കളത്തു് പനമ്പുകാട്ടിൽ വേലായുധപ്പണിക്കരുടെ വീട്ടിൽ സ്വാമികളോടൊത്തു് ഞങ്ങളും താമസിക്കയാണു്. രാവിലെ ചിലതൊക്കെ എന്നെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടു, സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭാഷണംതുടന്നു:—“നമ്മെ ഇപ്പോഴൊരു കാരണവരാക്കിയിരിക്കയാണു്. അനന്തരവക്കു ഒരു ജോലിയും ബലുപ്പാടും വേണ്ട! എല്ലാം കാരണവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു കൊള്ളണം; പണമുണ്ടാക്കണം; സ്ത്രീകൾ മുതലായവ പണിയിക്കണം; എന്നുവേണ്ട എല്ലാം! നാം മരുതപാൻമലയിലെ ഒരു ഗുഹയിൽ നമ്മുടെ കാലവും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെനിന്നു എന്റെ രണ്ടു കൂട്ടുകാരെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോരേണ്ടിവന്നതിൽ വളരെ മനസ്സാപമുണ്ടു്.” ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉല്കണ്ഠമൂലം ഞാൻ, “ആ സ്നേഹിതന്മാരാണു്” എന്നു എന്റെ ജിജ്ഞാസപ്രകടിപ്പിച്ചു. “പാനും ഒരു പുലിയുമായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നനാൾമുതൽ ഇവർ എന്റെ ഇരുവശത്തും കാവൽക്കാരെപ്പോലെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വന്നു കിടക്കും. അവർക്കു തമ്മിലൊരു കലഹവുമില്ല. പ്രഭാതമായാൽ പാനും നമ്മുടെ ശരീരമാകെയിഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടു് അ

വിടനിന്നെങ്ങോട്ടോ പോകും. പുലിയുമങ്ങിനെ തന്നെ. എന്റെ ദേഹത്തിൽ നക്കി ചുറ്റി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് ഗുഹവിട്ടു യാത്രയാകും. ഇടയ്ക്കിടെ മൂന്നു നാലു മണിക്കൂറിടവിട്ട് രണ്ടുപേരും എന്റെടുത്തു വന്ന് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുപോകും. സന്ധ്യയ്ക്ക് അല്പം മുമ്പേ കണിശമായും നമ്മുടെ അടുത്തു വന്ന് ഇരുപാടും കിടക്കുകയായി. നമ്മുടെ ക്ഷേമങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ഇവരൊക്കെ നമുക്കു വിട്ടുപിരിയേണ്ടിവന്നത്!” ഇതായിരുന്നു ഗുരുസ്വാമികൾ നൽകിയ മറുപടി. എന്തൊരു സിദ്ധിയാണിത്. പുരാണങ്ങളിൽ നാം പല ഋഷിമാരുടേയും ആശ്രമജീവിതം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ വെറും “വച്ചുകെട്ടു”കളായിട്ടെണ്ണുവാനേ നമുക്കു തോന്നിയിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ, സ്വാമികളുടെ സ്വാഭാവികമനസ്സോടുകൂടി കേട്ടപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വാസ്തവസ്ഥിതി ബോധ്യമായത്.

അന്നത്തേ അനന്തരസംഭവങ്ങളിലേയ്ക്കു നമുക്കു വിണ്ടും കടക്കും. ഞാനും മറ്റു രണ്ടുമൂന്നുപേരുംകൂടി മാരാരിക്കുളത്തിനു സമീപമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തെങ്ങുകെട്ടുന്നതിനു തിരിച്ചു. എന്നും നേരത്തേ—പകലേതന്നെ—തിരിച്ചുവരാറുള്ള ഞാൻ അന്നുരാത്രി എട്ടുമണിക്കേ സ്വാമികൾ താമസിക്കുന്നിടത്തു മടങ്ങിവന്നു. രണ്ടു കരിക്കിന്റെ വെള്ളംമാത്രം കുടിച്ചു, പകൽ മുഴുവൻ നടന്നു വലഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ സ്വാമികൾ ഗുഹത്തിന്റെ കിഴക്കുവശത്തുള്ള വഴിയിൽ അക്ഷമനെന്നപോലെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നെ കണ്ടയുടനേ, “ഇന്ന് രണ്ടു കരിക്കിന്റെ വെള്ളംമാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടു തെങ്ങുകെട്ടി; ഇല്ലേ?” എന്നു ചോദിച്ചു. എത്ര തെങ്ങുകെട്ടിയെന്ന് ആകെക്കൂടി നോക്കിയിരുന്നില്ല ഞാൻ. ആഹാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞശേഷം, രാത്രിയിലിരുന്നു കൂട്ടിനോക്കിയപ്പോൾ, സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളുടെ കണക്കു ശരിയായിരുന്നു! ഞാൻ രണ്ടു കരിക്കിന്റെ വെള്ളംമാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളുവെന്നും എഴുപത്തിരണ്ടു തെങ്ങുകെട്ടാണു് കെട്ടിയതെന്നും ഗുരുസ്വാമികൾ എങ്ങിനെയാണറിഞ്ഞത്? ചിലക്കല്ലാം അതുളരുന്നതോന്നിയേക്കാമിതിൽ! എന്നാൽ എന്റെ അനുഭവപരമ്പരകളിൽ തേയാതെമായാതെ തെളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒന്നാണിതെന്നു പറയുമ്പോൾ ആക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കാനാകുമോ?

ഇതിനെത്തുടർന്നു ഒരു സംഗതികൂടി പറയാനാണ്ട്. അത്താഴം കഴിഞ്ഞു് സംഭാഷണംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കവേ സ്വാമികൾ പറയുകയാണ്:—“പാണാവളി കൃഷ്ണൻവൈദ്യനും മറ്റും നമ്മുടെയടുത്തുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കു കേശവൻവൈദ്യനെപ്പോലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നില്ലല്ലോ. ഇതെന്തു്?” അല്പസമയത്തെ മൗനത്തിനുശേഷം “ഒരു

പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു; ഇല്ലേ?” എന്ന് എന്നെ നോക്കി സ്വാമികൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടു ചോദിച്ചു. ഒരു മറുപടിയും പറയാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ശക്തനായില്ല. ശാശ്വതമായൊന്നാലോചിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ സ്മരണയിൽ മങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ആ സത്യം ഉയർന്നുവന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ശാഖാകടംബത്തിൽ കാരണവർ മരിച്ചപ്പോൾ അരാജകത്വം പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നെ ശാശ്വതപ്രാപിച്ച അവരെ, ന്യായമായ അവകാശം നേടിക്കൊടുത്തു രക്ഷിക്കുവാൻ ആവുന്നത്ര ശ്രമംനടത്തി. പല കഴപ്പങ്ങളും—അതിവിടെ വിസ്തരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ—വന്നപ്പോൾ, “സ്വാമികളുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായി എനിക്കു ബലുപ്പാടുകൂടാതെയാകണം; ഇതുടൻ തീർന്നാൽ മൂന്നുവർഷം സമുദായസേവനംചെയ്തേക്കാം” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അടുത്തദിവസം മദ്ധ്യസ്ഥതീരുമാനത്തിൽ കഴപ്പങ്ങളുവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുശേഷമാണു് സ്വാമികൾ ആദ്യമായി എന്റെ ഗുഹത്തിൽ വന്നതും എന്നെക്കൂടി വിളിച്ചതും, ഞാൻകൂടി പോകേണ്ടിവന്നതും. എന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന—ഞാൻകൂടി മരണപോയ പ്രാർത്ഥന—സ്വാമികൾ ഗ്രഹിച്ചതെങ്ങിനെയാണാവോ!

അനന്തരം തണ്ണീർമുക്കത്തു താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരുദിവസം മാത്തവാല്യാരുടെ ഗുഹത്തിലിരുന്നു സ്വാമിതീരുവദികൾ ഞങ്ങളോടു സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇടയ്ക്കു പെട്ടെന്നു നിറുത്തിയിട്ട് അല്പം മൗനം അവലംബിച്ചശേഷം ഞങ്ങളോടു കല്പിച്ചു—“ആലുംമുട്ടിൽ ചാന്നാരുടെ ഷഷ്ടിപൂർത്തിയാണില്ലേ? നമ്മെ ക്ഷണിക്കാൻ ചാന്നാർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ” എന്നു്. പ്രകൃതവുമായിട്ടു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത്ര മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചാന്നാർ കാഴ്ചവെച്ചുവരുമായി സ്വാമികളുടെ സന്നിധിയിലെത്തി ഷഷ്ടിപൂർത്തിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

തണ്ണീർമുക്കത്തുവച്ചുതന്നെ എനിക്കു സാക്ഷാൽ കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവംകൂടിയുണ്ട്. ‘കളത്ര’ എന്ന വീട്ടിൽവെച്ചു് ഒരു രാത്രിയിൽ അസമയത്തു് സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ എന്നോടുകിടക്കുവാൻ കല്പിച്ചു. കാരണമുണ്ട്. സ്ഥലം അവിടെ വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു. പുറത്തു വരാന്തയിലേയ്ക്കു പായുമെടുത്തു് ഞാൻ ഇറങ്ങി. അപ്പോഴാണീ കല്പന ഉണ്ടായതു്. തൃപ്പാദങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ നേരത്തേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്വാമികൾ ശയിക്കുന്ന മുറിയിൽ മറ്റൊരാളാണെങ്കിൽ കിടക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്നു്. ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇതു സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ എനിക്കെന്നങ്ങിനെ സമ്മതം ലഭിക്കാൻ കഴിയാതെത്തോ! വെളുപ്പിനു് സ്വാമികൾ ഉണർന്നുപറഞ്ഞേയ്ക്കു പോയിട്ടു് അല്പംകഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവന്നു. ഉറ

ക്കത്തിന്റേയും ക്ഷീണത്തിന്റേയും ഇടയിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ അല്ലാപ്പം അറിയുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുസമയം അങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു തേജഃപൂജം എന്നെ. ആ കിടപ്പിൽതന്നെ മുകളിൽ പാണിയാക്കി. ആ പ്രഭ മുറിക്കുക മുഴുവനും തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സൂക്ഷിച്ചു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തുപ്പാദങ്ങളുടെ മുഖത്തു നിന്നാണുൽഭവിച്ചതെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഒരു ഭീർഘനിശ്വാസവും തേജഃസങ്കോചവും സ്വാമികളിൽ പ്രകടമായി. യോഗാസനംവിട്ടെഴുന്നേറ്റു, ആ സംയമി വരാനായിലേയ്ക്കു നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കതകിന്റെ ഒരുവശത്തു തോർച്ചാരിനിന്ന് മുഖത്തേയ്ക്കൊന്നു നോക്കി. ചെമ്പരത്തിപ്പൂ തോല്ക്കുന്ന മുഖവണ്ണം! വരാനായിൽ മൂന്നുനാലുപ്രാവശ്യം ഉലാത്തിക്കൈകാൽ തടവിയിട്ട് വീണ്ടും ആ ദിവ്യഭേരം മുറിയിലേക്കു പ്രവേശിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ആ മുഖം സൂക്ഷിച്ചു. എല്ലാം പഴയതുപോലെ, ശാന്തം! എനിക്കതു സാക്ഷാൽക്കരിക്കാൻ സാധിച്ച മറ്റൊരു സ്മൃതമാണ്.

ഒരുക്കുകെട്ടുകുരുത്തലിടുന്നതിനേതാനുംവർഷം മുമ്പ് പാണാവളിൽ കൃഷ്ണൻവൈദ്യന്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ, സമീപസ്ഥലത്തു് ഒരു ശിവക്ഷേത്രം പണിയുവാൻതുടങ്ങി. “ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം” എന്നു് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ശ്രീകോവിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ പണിത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു് നാരായണഗുരുസ്വാമികളെ ക്ഷണിക്കണമെന്നായിരുന്നു തദ്ദേശവാസികളുടെയെല്ലാം അഭിലാഷവും അഭിപ്രായവും. അതാ! സ്വാമികൾ വടക്കൻഭിക്കിലെവിടെയോപോയിട്ട് പാണാവളിൽവന്നു! ക്ഷേത്രംപണിതീരാൻ അല്പംകൂടി താമസമുണ്ട്. ആളുകളുടെ ആശയും സ്വാമികളുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ആഗമനവും ഒരുപോലെ ഫലിക്കണം! ആ സങ്കേതത്തിനു് പത്തിരുന്നൂറുവരെ അകലെ ഒരു ശാലയുണ്ട്. അവിടെ സ്വാമികളും കൃഷ്ണൻവൈദ്യൻതുടങ്ങി ഞങ്ങളിൽ ചിലരും ഇരുന്ന് ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വാമികൾ പെട്ടെന്നു സംഭാഷണം നിറുത്തി ചിന്താഗണ്ഡനായിരുന്നു. അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയെന്നപോലെ ഞങ്ങളോടു്—“ഓടിപ്പൊക്കുക; ആശാരിക്ക് ആപത്തു പററിയിട്ടുണ്ട്” എന്നു കല്പിച്ചു. പ്രതനിഷ്ഠയോടുകൂടിയ രാശാരിമാത്രമാണ് ശ്രീകോവിൽ പണിത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാവരും ഓടിപ്പൊക്കുന്നപ്പോൾ ആരെയും കാണാനില്ല. ശ്രീകോവിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു. ആശാരിയെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു. ആരുക്കേറക്കാനാണ്? കൂട്ടത്തിൽ ബലവാനായ ഒരാൾ ശ്രീകോവിലിന്റെ കതകുപാളി ശക്തിയായി തള്ളിത്തുറന്നു. അതാ! ആശാരി ബോധരഹിതനായി മരണത്തോടടുത്തനിലയിൽ കിടക്കുകയാണവിടെ. അയാളെ എടു

ത്തുകൊണ്ടുവന്നു് ശുശ്രൂഷകൾചെയ്തു ബോധംവരുത്തി വിവരംചോദിച്ചു. “ശ്രീകോവിലിന്റെ അകത്തു് ബോധരഹിച്ചിട്ടു്, വാതിൽപിടിപ്പിച്ചു അതിന്റെ പാളികൾ ബലമായി ചേർത്തടുത്തശേഷം തുറക്കാൻ എത്രശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിച്ചില്ല. സാക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് പിടിയും കിട്ടിയില്ല. ഉടനെ ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു; ആരും വന്നുചില. തുറന്നുതന്നുചില. അങ്ങിനെയാണിതുപററിയതു്. വിളിച്ചുവിളിച്ചു ശബ്ദിക്കാൻ വയ്യാതായി; പിന്നെ എനിക്കു വെളിവുമില്ല. ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ.” ഇതായിരുന്നു അയാളുടെ മറുപടി. ഏതായാലും ആശാരി ഇങ്ങിനെ രക്ഷപ്പെട്ടു. “വേലു ആശാരി”—ആ ഭാഗ്യശാലി—പട്ടുവുദ്ധനായിട്ടില്ലാഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടു് പാണാവളിയിൽ. സ്വാമി തുപ്പാദങ്ങൾ വളരെഅകലെ ഒരു ശാലയിലിരുന്നുകൊണ്ടു് എങ്ങിനെയാണിതിരിഞ്ഞതു്? അതുപോലെ അവിടത്തെ ഭാരിച്ച കരിങ്കൽവിഗ്രഹം എടുപേർ പിടിച്ചാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുവച്ചതു്. എന്നാൽ, സ്വാമികളുടെ മെലിഞ്ഞ രണ്ടു കരങ്ങളിൽ അതു താങ്ങിയുത്തി ധ്യാനനിഷ്ഠനായി പതിനഞ്ചു മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞാണ് തനിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതു്. ആ നിലയിലും കാണുവാൻകഴിഞ്ഞു. ആ ബലമേതു്? പ്രഭാവമേതു്?

സുപ്രസിദ്ധമായ കളവംകോടംക്ഷേത്രത്തിലെ കണ്ണാടിപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുശേഷം സ്വാമിതിരുവടികൾ പാറയിൽ വീട്ടിലേയ്ക്കു എഴുന്നള്ളുകയുണ്ടായി. അന്നു ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തുനിന്നു ഏതാനുംമൈൽ അകലെ റെടത്തു പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെവെച്ചു സ്വാമികളുടെ ആഗമനവാർത്ത ഗ്രഹിച്ചു രാത്രിയിൽ തന്നെ മനക്കോടത്തുള്ള സ്വവസതിയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. പ്രഭാതത്തിനുമുൻപുതന്നെ വീട്ടിൽനിന്നു സ്വാമികൾക്കു കാഴ്ചയുല്പിക്കുവാൻ കുറേ “കുതിരച്ചിങ്ങൻ” പഴുവുമെടുത്തുകൊണ്ടു ഞാൻ തുപ്പാദങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. അവിടെച്ചെന്നു. അതു കാഴ്ച വെച്ചപ്പോൾ, അപൂർവമായ ആ പഴമൊന്നെടുത്തു ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടു്, “വെച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ലേ” എന്നു കല്പിച്ചു ചോദിച്ചു. അല്പം നിശ്ചലമായും മനനമായും ഇരുന്നിട്ടു്, “ഇതു നമുക്കുവേണ്ടി വെച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്; ഇല്ലേ?” എന്നാണ് കല്പിച്ചതു്. എനിക്കതിനു പെട്ടെന്നു ഒരു മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ, വിടവാങ്ങി തിരിച്ചു വീട്ടിൽവന്നു് ഈ വിവരമെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. വാഴവിത്തു ഞാൻ കഴിച്ചവയ്ക്കുവേണ്ടു്, “ഈ വാഴയുടെ പഴം സ്വാമികൾക്കു കാഴ്ചവയ്ക്കും” എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വാഴ കലയ്ക്കുവേണ്ടു് ഇവിടെയോ ഈ താലൂക്കിലോ സ്വാമികൾ വരാൻ ഇടയുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ എതിർവാദത്തിനുള്ള യുക്തി. ഈ സംഭവമെല്ലാം വീട്ടുകാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോ

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ

ഒരു ജീവിതവിമർശം

— കെ. ആർ. ഭാസ്കരൻ, പത്തനംതിട്ട —

തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു കുഗ്രാമമായ ചെമ്പഴുത്തിയിൽ ഒരു പുരാതനകുടുംബത്തിൽ 1030-ൽ ജനിച്ച ഒരു സാധാരണശിശു ലോകചരിത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധനായി അവശസമുദായങ്ങളുടെ രക്ഷകനായിത്തീർന്നു് ഏവരും സ്മരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വാമികളുടെ ബാല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നനാമധേയം നാണു എന്നായിരുന്നു. അതേ—നാ+അണു. ആ പേരു് അനപത്നംതന്നെയാണ്. ബാല്യകാലത്തിൽതന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അഭിതീയനായിത്തീർന്നു. ജാതിയുടേയും ഭൂമിയുടേയും മതചാരങ്ങളുടേയും മുരടുകൾവാൻ ജനിച്ച ആ ധന്യപുരുഷൻ ചെറുപ്പത്തിലേതന്നെ ജാതിയുടെ നിരർത്ഥകതയെ വീട്ടുകാർക്കും അയൽവാസികൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി പുലയർ മുതലായ ജാതിക്കാരെരുമിച്ചു നടക്കുന്നതിനും അവരുടെ പക്കൽനിന്നു ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കുടുംബഭരണ ക്ലേശങ്ങളിൽ കെട്ടിയിടാനുള്ള പിതാവിന്റെയും മാതാലന്റെയും ആജ്ഞയ്ക്കു വശംവദനാകാതെ അവശസമുദായങ്ങളുടെ ചുമലിൽ വെച്ചിരുന്ന നുകത്തെയും കാൽച്ചുരുളുകളെയും വെട്ടിമുറിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മനസ്സാക്കുന്ന ആലയിൽ വാർത്തുവന്നിരുന്ന കരുക്കൾ എല്ലാം തയ്യാറായപ്പോൾ സ്വാമികൾ അതുകളുടെ പ്രായോഗികവശങ്ങളെപ്പറ്റി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി 'മരുതപാൻ' മലയിലേക്കും അതുപോലുള്ള പ്രകൃതിരമണീയമായ മറ്റു വിജനപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചു.

സ്വാമികൾ വിജനപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും നാട്ടിലേക്കുവന്ന സമുദായത്തിന്റെയും നാട്ടിന്റെയും പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ഒന്നു കണ്ണോടിച്ചു. സ്വാമികൾ

അപ്പോൾ കണ്ട കേരളം ഇന്നത്തെക്കാൾ എത്രയോ പരിന്മടങ്ങു വ്യത്യാസപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇവിടത്തെ സമുദായജീവിതം ജാതിസ്സർവ്വതും മതവിഭേദത്തിനും വിളഭൂമിയായി അവശസമുദായങ്ങൾക്കു പുരോഗതി അസാധ്യമെന്നനിലയിൽ അത്രദുഷിച്ച ഒരു മട്ടിലായിരുന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു്. അവണ്ണെന്ന മുദ്രകത്തി പുറത്തുതള്ളപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വമ്പിച്ച ജനതതിക്കു ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികാവകാശങ്ങൾ കൂടി അനുഭവിക്കുന്നതിനു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തമട്ടിലായിരുന്നു അന്നത്തെ സ്ഥിതി. സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങി പശുരവിദ്യാഭ്യാസംവരെ യാതൊരുവിധസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അവണ്ണു്ക്കു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെപ്പറ്റി സ്മരിക്കുവാൻകൂടി ഇവർ അർഹരായിരുന്നില്ല. തന്മൂലം ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽതന്നെനിന്നുകൊണ്ടു ചാത്തൻ, കരിങ്കുട്ടി, മുത്തപ്പൻ തുടങ്ങിയവരെ ആരാധിച്ചുവരുന്നതിനും, തോററംപാട്ടു്, കളം തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങൾനടത്തി തൃപ്തിപ്പെട്ടുകാളിരുന്നതിനും ഇവർ നിർബ്ബന്ധിതരായിരുന്നു.

ഇങ്ങിനെ ഉയർന്നവരെന്നും, താണവരെന്നും ഉള്ള ഭേദബുദ്ധി ജനങ്ങളിൽ കുത്തിവെച്ചു അതനുസരിച്ചു ചിരകാലം ജീവിതംനയിച്ചു് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തെന്നറിയാതെ അന്ധകാരപ്രാന്തത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വമ്പിച്ച ജനസമൂഹത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനാണ് സ്വാമികൾ തന്റെ ജീവിതത്തെ ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചതു്. ജനനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സമുദായങ്ങളുടെ മേന്മ-താഴ്ചകൾ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നതെന്ന് അന്നു എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഈ വിശ്വാസത്തെ

ഴാണു സ്വാമി തിരുവടികളുടെ അരുളപ്പാടിന്റെ ആന്തരം എനിക്കോർമ്മവന്നതു്. ഈ വസ്തുത സ്വാമികളുടെ അപൂർവ്വസിദ്ധിക്കല്ലാതെ എങ്ങനെ വിഷയീഭവിക്കാനാണ്?

മഹത്വം! ആ ത്ര്യക്ഷരിയുടെ പൊരുൾ നാം

അറിയുന്നുവോ? എന്റെ അനുഭവം, സ്മരണകളുടെ വിശാലമണ്ഡലത്തിൽ ഏകാന്തങ്ങളെപ്പോലെ കുറിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്രയും. അനന്തമാനത്തിന്റെയും യുക്തിയുടെയും കോടതിയിലേയ്ക്കു ഈ പ്രത്യക്ഷാഭൂതിമധുരമായ വസ്തുക്കളെ ഉന്തിവിടാൻ ആരും സാഹസപ്പെടുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

പാടേ നശിപ്പിച്ചാലേ സമുദായപരിഷ്കരണശ്രമം ഫലവത്താകയുള്ളുവെന്നും നിരീക്ഷണപടുവായ സ്വാമികൾ മനസ്സിലാക്കി. തന്മൂലം ഈ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ ശക്തിയായ ഒരു പ്രചരണവേല നടത്തുന്നതിനു സ്വാമികൾ തന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനത്തെയും പ്രതിഭയെയും വിനിയോഗിച്ചു. മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരുജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണെന്നും, അവർ ആചരിച്ചുവരുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥകൾ നിരർത്ഥകവും മനുഷ്യത്വത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണെന്നും സ്വാമികൾ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. “ഭ്രാന്താലയ”മെന്നു കപ്രസിദ്ധമായ കേരളത്തിൻ ഇത്തരത്തിൽ സർവ്വാഹ്ലാദശൃംഗത്തെ കാമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവ്യസന്ദേശം ലഭിച്ചതു ഇതാദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ ജാതികൾ തമ്മിൽ കൂടിക്കലർന്നാലേ ഐക്യം സുസ്ഥിരമാകയുള്ളു എന്നും സ്വാമികൾക്കു തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണു “മനുഷ്യരുടെ വേഷം, ഭാഷ മുതലായവ എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും അവരുടെ ജാതി ഒന്നായതുകൊണ്ടു അന്യോന്യം വിവാഹവും പന്തിഭോജനവും ചെയ്യുന്നതിനു യാതൊരു ഭോഷവുമില്ല” എന്നു സ്വാമികൾ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തത്. ഭാരതീയനേതാക്കന്മാർ പിന്നീടു വളരെക്കഴിഞ്ഞു ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഹരിജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മറ്റും ശരിയായ മാർഗ്ഗദർശി ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളാണെന്നു ചരിത്രം സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തകാലംവരെ ജാതി തീരെ നശിക്കയില്ലെന്നു പ്രസംഗിച്ചുനടന്ന ആ മാനുന്മാർ ഇപ്പോൾ ജാതി തീരെന്നശിക്ഷമെന്നും അതിനെ ഉടനേ നശിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രസംഗിച്ചുനടക്കുവാൻ കാരണം കേരളത്തിലെ ജാതിധർമ്മസമ്പ്രദായം ഫലവത്തായിക്കണ്ടതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നാണ്?

സ്വാമികളുടെ ചിന്താസരണി വളരെ വിശാലവും വിസ്തൃതവുമായിരുന്നു. ഇടുങ്ങിയ മതക്കുടക്കിൽ മനുഷ്യരെ കെട്ടിയിടണമെന്ന മോഹക്കാരനായിരുന്നില്ല സ്വാമികൾ. സ്വാമികൾ ഒരു മതത്തെയും ഭേദിച്ചില്ല. “മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി” എന്ന വിശാലവും സാർവ്വജനീനവുമായ സന്ദേശമാണ് മതങ്ങൾമൂലം തമ്മിൽതല്ലി തലപൊളിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്കു സ്വാമികൾ നല്കിയ സന്ദേശം. ഇതത്രത്തോളം ആശ്വാസപ്രദമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

അവസ്ഥയിൽ സാമൂഹ്യശീലവും സാമൂഹ്യവും അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സ്വാമികൾ ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠകൾ നടത്തിയത്. ബ്രാഹ്മണന്മാരും വിധിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയും ശാന്തികർമ്മങ്ങളും ഈഴവന്മാരും മറ്റുള്ളവർക്കും ആകാമെന്നു സ്വാമികൾ വരുത്തിത്തീർത്തു. സമുദായത്തിലെ പണം കണക്കുനായി സവസ്ഥാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഴുന്ന്തിനെ തടയുന്നതിനും ഈ പ്രസ്ഥാനം വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും ഗഹനമായ ആശയങ്ങളെ ലളിതഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിക്കാൻ അനന്യസാധാരണപാടവമുള്ള സ്വാമികളുടെ സംഭാഷണരീതി മിതവും രസാവഹവും അത്ഥഗാംഭീര്യത്തോടുകൂടിയതുമായിരുന്നു. ചില മാതൃകകൾ നോക്കുക:-

ഒരിക്കൽ സ്വാമി തൃശ്ശൂരിൽനിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്കു തീവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വാമികളുടെ സംഭാഷണംകേട്ടു സ്വാമിയുടെനേരെ വളരെ ബഹുമാനംതോന്നി, മുറിയിൽ ഒരു രാജാവും ഒരു നമ്പൂതിരിയും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവ് സ്വാമിയോടിക്കൂടി ചോദിച്ചു:-

നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്?

സ്വാമി:—നാരായണൻ.

രാജാവ്:—ജാതിയിൽ ആരാണ്?

സ്വാമി:—കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ.

രാജാവ്:—അറിഞ്ഞുകൂടാ.

സ്വാമി:—(മന്ദസ്ഥിതപൂർവ്വം) കണ്ടാലറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കേട്ടാലറിയുന്നതെങ്ങിനെ?

* * *

ചെങ്ങന്നൂർ സ്വാമികൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, പല്ലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞ ഒരു ഭീമകായൻ ‘മാടൻ തുള്ളി’ സ്വാമികളുടെ അടുക്കൽ എത്തി. അനവധി ആളുകൾ അവിടെ ചുറ്റും വന്നു നിറഞ്ഞു. തുള്ളിക്കാരൻ സ്വാമിയോടു:-

ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ?

സ്വാമി:—കണ്ടിട്ടൊരു തടിമാടനാണെന്നു തോന്നുന്നു. (മന്ദഹസിക്കുന്നു)

തുള്ള:—എന്ത്! പരിഹസിക്കുന്നോ? പരീക്ഷ വല്ലതും കാണണോ?

സ്വാമി:—(മന്ദസ്ഥിതത്തോടെ) ആ വായിൽ പല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടാൽകൊള്ളാം. (തുള്ളിക്കാരനും അടുത്തുനിന്നവരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.)

മഹാത്മാക്കൾ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതു അവരുടെ മരണശേഷമാണ്. ക്രിസ്തുഭഗവാന്റെ ജീവിതകാലത്തു പന്ത്രണ്ടുശിഷ്യന്മാരെ സമ്പാദിക്കുവാനേ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചുള്ളൂ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം എത്രയെത്രപേരാണ് ആ മഹാത്മാവിന്റെ പാദപാംസ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുവാൻ അക്ഷമരായി കാണപ്പെട്ടത്? ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ജീവിതകാലത്തുതന്നെ അനേകലക്ഷംപേർ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുവാനും പിന്തുടരുവാനും, തത്യാദ

ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും

— എൻ. ആർ. കൃഷ്ണൻ Ex. M. L. A., M. L. C. —

പീഠിക

ആധുനികശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയാ ജീവരാശിയുടെ ആദ്യത്തെപ്പടി ഏകകോശജീവിയാണ്. ഇതു ജലത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഈ ജീവി അതിന്റെ ഏകകോശം കൊണ്ടുതന്നെ അതിന്റെ സകല ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റിപ്പോരുന്നു. ഇവയുടെ അടുത്തപടിയായി ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളോടുകൂടിയ ബഹുകോശജീവികളെ കാണുന്നു. ഇവയുടെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഓരോകോശവും ഭാഗികമായി നിറവേറ്റുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ വളർച്ചയാൽ ജലത്തിലെ മറ്റു സകലജീവജാലങ്ങളും ഉൽഭവമാകുന്നു. ഈ ജലജീവി ക്രമേണ കരയിലും ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. തവള, ആമ മുതലായ ജീവികൾ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. അടുത്തപടിയിൽ ഈ ജീവി കരയിൽത്തന്നെ അധിവാസമുറപ്പിച്ച് മൃഗമായിത്തീരുന്നു. ഈ വളർച്ച ക്രമേണ വാനരവർഗ്ഗത്തിൽ എത്തുന്നു. ഒടുവിൽ വാനരന്റെ വാലുനശിച്ച് മനുഷ്യക്കുറങ്ങായി മാറുന്നു. ഇവിടെയാണ് നാം മൃഗവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ദർശിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം മൃഗ

ങ്ങളിൽക്കൂടി പരിണാമം പ്രാപിച്ച ആദിമനുഷ്യർ മൃഗസ്വഭാവങ്ങൾതന്നെയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചുപോന്നിരുന്നത്. കാലം മുന്നോട്ടു കടക്കുന്തോറും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുന്നു. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യരാശിയിൽ മൃഗസ്വഭാവം അല്പാല്പമായി വ്യത്യസ്തസ്വഭാവങ്ങളോടുകൂടിയ മനുഷ്യരെ നാം ദർശിക്കുന്നു. ഈ പരിണാമദശയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ മൃഗീയസ്വഭാവം (കാമക്രോധലോഭമോഹാദികൾ) ലേശംപോലും സ്पर्ശിക്കാത്ത ദേവതുല്യനായ മനുഷ്യനെയാണ് നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും മഹാകവി ടാഗോറും ശ്രീനാരായണനിൽ ദർശിച്ചത് ഈ ദേവതുല്യനായ മനുഷ്യനെത്തന്നെയാണ്. ഇപ്രകാരം ദേവതുല്യനായ മനുഷ്യനെ ദൈവപുത്രനെന്നു ക്രിസ്തുമതവും പ്രവാചകനെന്നു ഇസ്ലാം മതവും അവതാരപുരുഷനെന്നു ഹിന്ദുമതവും വ്യവഹരിച്ചുപോരുന്നു.

മഹത്വം 10

“അന്യർക്കുതന്നെ ചെയ്തതിനായുസ്സു വെച്ചു
ധന്യത്വമൊടങ്ങാത്തതപസ്സു ബലിചെയ്യും”

ണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വവന്ദ്യരായ മഹാത്മാഗാന്ധി, സി. എഫ്. ആൻഡ്രൂസ്, സ്വാമിശ്രദ്ധാനന്ദജി, ടാഗോർ തുടങ്ങിയവർക്കു സാമികളുടെ മഹത്വമറിഞ്ഞു ശിവഗിരിയിൽവന്നു സ്വാമികളെ സന്ദർശിച്ചു സംഭാഷണമെഴുതിയുള്ളതു പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ്.

സ്വാമികൾ സംന്യാസപരമ്പരസൃഷ്ടിച്ചതന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദേശവാഹകന്മാരായി അവർ തീരുമെന്നും തീരണമെന്നും ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ്. ത്യാഗികൾക്കേ ഏതു മഹൽക്കാര്യങ്ങളും നിഷ്പ്രയാസം നടത്തുവാൻ സൗകര്യവും പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടാകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതു അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ.

സ്വാമികൾ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളും അദ്ദേഹം

നൽകിയ സന്ദേശങ്ങളും ഇന്നത്തെ തലമുറയാണ് നടപ്പിൽവരുത്തുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവർ. അവർ അവരുടെ സ്വാമികളെ കാണിക്കേണ്ടതു ആ മഹാത്മാവു പ്രവർത്തിച്ചുകാണിച്ച ജീവിതപന്ഥാവും കാര്യപരിപാടിയും പിന്തുടന്നു നടപ്പിൽവരുത്തുന്നതിലാണ്.

സാമൂഹികമായ പലേ അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നികാൻ സ്വാമികളുടെ നിശ്ശബ്ദമായ പ്രചരണവേലകൊണ്ടു സാധിച്ചിട്ടുള്ളതിനു കേരളത്തിലെ ഒരു വമ്പിച്ച സാമൂഹ്യം എന്നെന്നും ആ പണ്ഡിതമാവിനോടു കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വാമികൾ കേരളത്തിൽ വിതച്ച “മഹാസന്ദേശ”വിത്തുകൾ മുളച്ചുവളർന്നു പൊട്ടിത്തഴച്ചു അധികകാലതാമസംകൂടാതെ ലോകമാസകലം പടന്നുകാണുമെന്നുതന്നെ നമുക്കു ശിക്ഷാം.

.....
“അയലുതഴുപ്പുതിനായതിപ്രയത്നം
നയമറിയും നന്നാചരിച്ചിടേണം”

.....
“തൻപോലെയുറുന്മാടിയെയും,—”വീക്ഷിച്ചും

“ഇനമാന്ദസൽതാൻ തൻറെ-
യിനമേതെന്നു ചൊൽകയാൽ
ആരു നീയെന്നു കേൾക്കേണ്ടാ
നേരുമെയ്തന്നെ ചൊൽകയാൽ”

എന്നുചൊല്ലി മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരുജാതിയാണെന്നും,

“പലമതസാരവുമേകമെന്നുപാരാ-
തുലകിലൊരാനയിലന്ധരെന്നുപോലെ”

എന്നുപറഞ്ഞു എല്ലാമതവും ഒന്നാണെന്നും,

“ശ്രീബുദ്ധൻ ഭഗവാൻ ക്രിസ്തു
അദ്വാ ശ്രീപരമേശ്വരൻ
ശ്രീകൃഷ്ണനെന്ന് പേരോതി”

പലവിധത്തിൽ കീർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു ഈശ്വരനെത്തന്നെയാണെന്നു പ്രഖ്യാപനംചെയ്തു.

“ജാതിഭേദം മതഭേദം-
മേതുമില്ലാതെ സർവ്വം
സോദരത്വേനവാഴുന്ന

മാതൃകാസ്ഥാനം” ആയി ഈലോകത്തെ രൂപം
നൽകപ്പെട്ടതുവാൻ ജീവിച്ച ആ പുണ്യരാശിയെ
അതേ—തന്നിൽ സർവ്വചരാചരങ്ങളേയും—സർവ്വചരാ-
ചരങ്ങളിൽ തന്നെയും ദർശിച്ച ആ മഹാപുരുഷനെ—
ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണനെ—ആ മഹാത്മാവിന്റെ
ജീവിതകാലത്തുതന്നെ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ അ-
വതരപുരുഷനായി ആരാധിച്ചതിൽ എന്താണ്
അതിശയിപ്പാനുള്ളത്?

പ്രഥമദർശനം

ഈ മനുഷ്യഭേവനെ ധർമൻ ധനുവിൽ വൈക്കം
കലശേഖരമംഗലത്തുവെച്ചാണ് ആദ്യമായി എനിക്കു
ദർശിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായത്. മരുതപാമലയിലും
അരുവിപ്പുറത്തും വൻതപംചെയ്തശേഷം നെൽപ്പുറം
നീർക്കു അരുവിപ്പുറത്തുള്ള ശിവപ്രതിഷ്ഠയും കഴിഞ്ഞു
സ്വാമികൾ അവിടെ വിശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ
സ്വാമികളുടെ യശോരാശി നാനാഭേദത്തും പര-
ന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. വൈക്കം കലശേഖരമംഗലം പുറ-
ന്നാൽ അങ്കുർവൈദ്യർ സ്വാമികളെക്കണ്ടു അഭ്യർത്ഥി-
ച്ചതനുസരിച്ച് പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി സ്വാമികൾ അവിടെ

എഴുന്നള്ളിയതാണ്. അങ്കുർവൈദ്യരുടെ ക്ഷണ-
പ്രകാരം പ്രതിഷ്ഠയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനായി എ-
ന്റെപിതാവിനോടൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പോയി-
രുന്നു. ഞങ്ങൾ സ്വാമിസ്ഥാനത്തിൽ സാക്ഷാഗ്രഹ-
ണാമംചെയ്തശേഷം അങ്കുർവൈദ്യർ ഞങ്ങളെ പരി-
ചയപ്പെടുത്തി. ദിവ്യതേജസ്സു കളിയാടുന്ന ഒരുസുവർണ്ണ-
വിഗ്രഹംകണ്ടതുപോലുള്ള പ്രതീതിയാണ് ബാലനാ-
യിരുന്ന എന്നിൽ ആ കാഴ്ച ഉളവാക്കിയത്. പ്രതി-
ഷ്ഠാസമയത്തു നടന്നതായിപ്പറയുന്ന അതുഭൂതസംഭവ-
ങ്ങളിൽ പലതും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റേയും അതിശയോ-
ക്തിയുടേയും ഇടയ്ക്കുള്ളതാണെന്നു അഭിപ്രായം ഉള്ള-
തിനാൽ അതുകൾ വിവരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കു-
ന്നില്ല.

ദിനീയദർശനം

ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നുയർന്നതന്നെ കടുംബകാര-
ണവരായിരുന്ന പാറയിൽ രാമൻവൈദ്യരവർകളെ
വിവരംധരിപ്പിക്കുകയും അന്നുമുതൽ തുപ്പാദങ്ങളുടെ വര-
വുപ്രതീക്ഷിച്ചു വീണ്ടും ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുകയുംചെയ്തു.
എന്റെതാമസിയാതെ തുപ്പാദങ്ങൾ പരിവാരസമേതം
പാറയിൽവീട്ടിൽ എഴുന്നള്ളുകയും അല്പദിവസം അവി-
ടെവിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്കൃതപണ്ഡിതനും ആയു-
ർവേദവിചക്ഷണനുമായിരുന്ന രാമൻവൈദ്യരവർകളെ
സ്വാമികൾക്കു വളരെ പ്രിയമായിരുന്നു. തുപ്പാദങ്ങൾ
പിള്ളാലത്തു രാമൻവൈദ്യരവർകൾക്കു നേരിട്ട് ഒരു
അനുഭവദാനത്തു് അയച്ചിരുന്ന വസ്തു മി. കെ.
ഭാമോദൻ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയി-
ട്ടുണ്ട്. സ്വാമികൾ വീട്ടിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന ആ
സുഖദിനങ്ങൾ ആ ദേശവാസികൾക്കു ഒരു വലിയ ഉത്സ-
വംതന്നെയായിരുന്നു. ശതക്കണക്കിനു് ആളുകൾ
തുപ്പാദദർശനത്തിനായി സദാ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു.
രോഗശാന്തിക്കായി ഒരുക്തർ—അപസ്ഥാരബാധയാൽ
മരണാശക്തർ—വിജ്ഞാനഭാഹുതാൽ മൂന്നാമതൊരു-
ക്തർ—ഇപ്രകാരം രാപകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജന-
ങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭക്തജനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കു-
ന്നകല്പം, പഞ്ചസാര, പഴവസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്കു്
രതിരമിപ്പു. അതുകളെല്ലാം അപ്പോഴപ്പോൾ സന്നി-
ഹിതരായിരുന്നവർക്കു വിതരണംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. ഒരുദിവസം
സായംകാലം ഭക്തജനങ്ങൾ ദർശനത്തിനായി കാത്തു-
നില്ക്കുവെ സ്വാമികൾ അപ്രത്യക്ഷനായി. തുപ്പാദ-
ങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു് നാലുഭാഗത്തേയ്ക്കും ആളുകൾ
പാഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഒരിടത്തും കണ്ടുകിട്ടിയില്ല. ആളു-
കൾ അതുഭൂതപ്പെട്ടു് നിരാശരായിക്കഴിയവെ ഒരു
പാമ്പൻ അകലെയുള്ള ഒരുകാട്ടിൽ തേജസ്വിയായ
ഒരുതാപസൻ ഇരിക്കുന്നതായി പറയുകയാൽ ജന-
ങ്ങൾ അവിടേയ്ക്കുപാഞ്ഞു. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ

സ്വാമികൾ ആ കാട്ടിനകത്തു് ഉല്ലാസവാനായി വിശ്രമിക്കുന്നതുകണ്ടു. ഒടുവിൽ മാതാമഹൻ അവിടെ എത്തി തുപ്പാടങ്ങളെ വീട്ടിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണുണ്ടായതു്. ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു് അല്പം വിശ്രമിക്കുന്നതിനായി സ്വാമികൾ ആ കാട്ടിൽ പക്ഷേ പ്രവേശിച്ചതായിരിക്കാമെങ്കിലും അവിടെയ്ക്കു പോയതു് ആ ജനസഞ്ചയത്തിൽ ആരും കണ്ടില്ലെന്നുള്ള വസ്തുതമാത്രമാണു് അതിൽ അപശേഷിക്കുന്ന കഥ. കുറച്ചുദിവസംകൂടി വിശ്രമിച്ചശേഷം തുപ്പാടങ്ങൾ അരുവിപ്പുറത്തേയ്ക്കു മടങ്ങി.

അനന്തരസംഭവങ്ങളും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും

അതിനുശേഷം തുപ്പാടങ്ങൾ വക്കല, വടക്കൻ പറവൂർ, തലശ്ശേരി, ചക്കരക്കുടവു മുതലായ ദേശങ്ങളിലും പല പ്രതിഷ്ഠകൾ നടത്തി. അതുവരെ ബ്രാഹ്മണർക്കു മാത്രമായിരുന്ന പ്രതിഷ്ഠാധികാരം റെവണ്ണു ഹിന്ദു പ്രയോഗിച്ചതിൽ സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ ക്ഷഭിതരായി. ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളാകട്ടെ, ഈ ആക്ഷേപക്കര എല്ലാം ചട്ടമറുപടികൊണ്ടു സമാധാനിപ്പിച്ചു. “നാം അവണ്ണദേവനെയാണു പ്രതിഷ്ഠിച്ചതു്” എന്നായിരുന്നു തുപ്പാടങ്ങളുടെ മറുപടി. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ സതീർത്ഥനും സഹചാരിയും സുഹൃത്തും ആയ ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾപോലും ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠാപനവിഷയത്തിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. മി. ഗോപാലപിള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമീവചരിത്രഗ്രന്ഥം 46-ാംപേജിൽ താഴെക്കാണുംപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. “ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠാപനവിഷയത്തിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ പ്രതികൂലിയായിരുന്നു ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ. ഈ അഭിപ്രായം ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ നാണുഗുരുവിനോടു പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അതു് അനുസരിക്കയുണ്ടായിട്ടില്ല.”

ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിശതാബ്ദസ്മാരകഗ്രന്ഥം 187-ാം പുറത്തു് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ അഞ്ചൽമാട്ടും അയച്ച ഒരു കത്തു് ഒരു ദിവസം ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾക്കു കിട്ടി. ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി ശിവഗിരിയിൽ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി എന്നായിരുന്നു എഴുത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം. ആ കത്തിനു ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ഇപ്രകാരം മറുപടി അയച്ചു.

“അയച്ചു കത്തു കിട്ടി. കഷ്ടം! എന്നു ചട്ടമ്പി.”

ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമീവചരിത്രഗ്രന്ഥം 47-ാം, 48-ാം പുറങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകാണുന്നു.

“ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠാപനം കേവലം ഭജനമറം കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നമാതിരിയിലുള്ളതല്ല. ആത്മപ്രതിഷ്ഠയാണു് ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയുടെ ആന്തരം. കേരളത്തിൽ ഇന്നു നിലവിൽനില്ക്കുന്ന കേളികേട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ അപ്രകാരം ആത്മപ്രതിഷ്ഠനിർവ്വഹിക്കുവാൻ ശക്തരായ യോഗീശ്വരന്മാരാൽ സ്ഥാപിതങ്ങളാണു്. ഇടക്കാലത്തു നശിച്ചു കാട്ടുകേറിയ ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചവരുടെ ആത്മശക്തിയുടെ അപകൃഷ്ടാവസ്ഥയെ ഭ്രോതിപ്പിക്കുന്നതാണു്.” ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഭംഗ്യന്തരേണ പൂരിപ്പിച്ചു ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ താഴെപ്പറയുന്നുകവിത എഴുതി മൂത്തകന്നം ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞു നാരായണഗുരു പറവൂരിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ അതിഥിയായി താമസിക്കുന്നസമയം കൊടുത്തയച്ചതാണു്.

“പെണ്ണമ്മണ്ണിവയിലില്ല കാമമകവും
ചിദഭൂതിലയിൽക്കട-
ന്നൊന്നുണ്ടു ശിവമന്ദിരങ്ങളുമിരുത്തി
ഞാനമിതകൗതുകം
എന്നു മുറിയൊരഹന്ത നിന്നിലറിയാ-
തിരുന്നതിവിദഗ്ദ്ധനാം
നിന്നെയിങ്ങനെ ചുഴറുമെന്നറിക
‘പമ്പരഭൂമൺ’മെന്നപോൽ”

ടി പേജിൽതന്നെ താഴെപ്പറയുംപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. “ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ഒരു യാഥാസ്ഥിതികനും ബ്രാഹ്മണപക്ഷപാതിയുമാണെന്നു് പലർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നതായി ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾക്കു് അറിയാമായിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചു പത്രത്തിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ പലതും നടന്നു.” ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിശതാബ്ദസ്മാരകഗ്രന്ഥം 69-ാംപുറത്തു് താഴെപ്പറയുംപ്രകാരം കാണുന്നു. “ശ്രീ നാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികമായ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവ്വം നടപ്പിൽവരുത്താൻ സന്നദ്ധമായ ഈഴവസമുദായത്തിൽ അതുളതകരമായ പല പരിവർത്തനങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം വരുത്തി. ആചാരത്തിലും വിചാരത്തിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലും ഈഴവസമുദായത്തിനു് ഏതു ദ്വിജവർഗ്ഗത്തിന്റെയും മുന്നണിയിൽ നില്ക്കാനുള്ള കഴിവു നൽകിയതു് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളായിരുന്നു. അതുപോലെ അദ്ധ്യാത്മവിദ്യാസമ്പ്രദായത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ശിവഗിരിമഠവും അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു് മഹത്തായ ഒരു സംന്യാസിപരമ്പരയും അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു.”

ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിസ്മാരക വിദ്യാധിരാജൻമാസിക ഒന്നാംപുസ്തകം 10-ാം ലക്കം 24-ാം പുറത്തു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകാണുന്നു. “ശ്രീനാരായണഗുരു

സ്വാമി മലയാളം, തമിഴ്, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിലും വേദവേദാന്താദികളിലും മഹാപണ്ഡിതനും വാസനാകവിയുമായിരുന്നു. സാധനചതുഷ്ടയങ്ങളോടു കൂടിയ സാധനകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരം സമ്പാദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തെയും അതികൂമിച്ചു വ്യാപിച്ചുവരികയാണ്. അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ 34-ാം, സംസ്കൃതത്തിൽ 8-ാം, തമിഴിൽ 1-ാം കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മലയാളത്തിൽ എഴുതിട്ടുള്ള ആത്മോപദേശശതകവും സംസ്കൃതഭാഷയിലുള്ള ദശനമാലയുമാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ ബൃഹത്ഗ്രന്ഥങ്ങൾകൊണ്ട് വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാകാവ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ആത്മോപദേശശതകത്തിലും 108 ഉപനിഷത്തുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തത്വപരമ്പരകൾ ദശനമാലയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആത്മോപദേശശതകത്തോളം ആശയപുണ്യവും സരളകോമളവുമായ മറ്റൊരു മലയാളകവിത ഇല്ലെന്നു പറയാവുന്നതാണ്. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ സംസ്കൃതകവിതകൾ പ്രീശങ്കരാചാര്യരുടേയും പ്രാചീനകവിപുരാണന്മാരുടേയും കവിതകളെ അതിലംഘിക്കുന്ന കവിതകളാകുന്നു.

വിദ്യാധിരാജൻമാസിക 50-ാംപുറത്തു് താഴെപ്പറയുംപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. “ഇഴുവസമുദായത്തെ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗമാകുന്ന ചരടിൽ ഇണക്കിക്കൊത്തു. ആ ഐക്യബലംകൊണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഭരണകൂടം തലകനിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

ടി മാസിക 9-ാംപുറത്തു് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ പരിശ്രമം ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾക്ക് അത്ര ഹിതമല്ലായിരുന്നു.” നാണഗുരുസ്വാമികൾ എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗപ്രവർത്തനത്തിനു പണപ്പിരിവുനടത്തിയതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു് ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണഗുരുവിനോടു പറഞ്ഞതായി മുഴങ്ങാട്ടുവിള ശ്രീ. കൃഷ്ണപിള്ള ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിശതാബ്ദസ്മരകഗ്രന്ഥം 157-ാംപുറത്തു് താഴെപ്പറയുംപ്രകാരം ഒരു കവിത എഴുതിക്കാണുന്നു.

“പാവ്ത്രമോ തവ? പണപ്പിരിവാണു ജോലി
നിവില്ലമെന്നു ചിലരിങ്ങു പറഞ്ഞുകേട്ടു.”

എന്നാൽ സമുദായഭേതനും ദീർഘദൂരീയമായ ശ്രീമന്നത്തു പത്മനാഭൻ ശ്രീനാരായണയത്ഥപരിപാലന യോഗത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വന്ദ്യമാതാവു കത്തിച്ചുവച്ച വിളക്കിനു ചുറ്റുമായി കൂടിയിരുന്ന ഏ

താനും സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആലോചനാഫലമായി അദ്ദേഹം നായർസമീപ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. ഇതിനെ അനുസ്മരിച്ച് മഹാകവി കമാരനാശൻ ‘കയിൽ’ എന്ന കൃതിയിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു:

“ആതങ്കമറിവർ വിളങ്ങുവതന്യജ്ഞ-
പ്രാതങ്ങൾ കണ്ടതുകൾകൂടി മമങ്ങൾ വേറെ”

ഇന്നു പ്രായംകൊണ്ടും സംഘടനാപരമായും എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം പ്രഥമസ്ഥാനത്തുതന്നെ നില്ക്കുന്നു. എങ്കിലും സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഒന്നാംസ്ഥാനം സമീപ് സൊസൈറ്റി കാണും.

സഹവാസം

ആലുവാ അഭൈതാശ്രമം സ്മരണാപനാത്ഥം തുപ്പാദങ്ങൾ ചേർത്തല എഴുന്നള്ളി പാറയിൽ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കയും ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛാനുസരണം കെട്ടുതെങ്ങേപ്പാടു നടപ്പിൽവരുത്തുകയും ചെയ്തു. തുപ്പാദാജ്ഞാനസരിച്ച് കെട്ടുതെങ്ങേരണസംബന്ധമായി പലപ്പോഴും തുപ്പാദങ്ങളെ ഞാൻ ആലുവാ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉദരരോഗ സംബന്ധമായി എനിക്ക് അരിആഹാരം കഴിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാതെ ഞാൻ കപ്പപ്പൊടികൊണ്ടുമാത്രം ജീവിച്ചുപോന്നിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അതു്. ഒരിക്കൽ തുപ്പാദങ്ങൾ ആഹാരംകഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാൻ തുപ്പാദങ്ങളെ കാണാൻ ഇടവന്നതു്. കശലപ്രശ്നങ്ങൾക്കുശേഷം “വക്കീൽ ഉറണു കഴിഞ്ഞോ” എന്നു തുപ്പാദങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. “ഞാൻ ഉറണുകഴിക്കാറില്ലസ്വാമി, വയറിൽ വേദന മൂലം കപ്പപ്പൊടിമാത്രമാണ് ആഹാരമായി കഴിച്ചുവരുന്നതു്” എന്നു ഞാൻ മറുപടിപറഞ്ഞു. “ഓഹോ! അപ്പോൾ കപ്പുകൊണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യനു ജീവിക്കാമെന്നു വക്കീൽ തെളിയിച്ചല്ലോ. കൊള്ളാം; ആട്ടെ. ഇന്നു കുറച്ചുണ്ണം.” എന്നു തുപ്പാദങ്ങൾ കല്പിച്ചു. തുപ്പാദങ്ങളുടെ ആജ്ഞാനുസരണം തുപ്പാദങ്ങൾക്കടുത്തായി എനിക്ക് ഒരില ഇടുവിച്ചു വിളമ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുപ്പാദങ്ങളുടെ ഏതൊരാജ്ഞയും ശിരസാ വഹിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ഞാൻ ഭക്തിപരസ്സരം തുപ്പാദങ്ങളോടൊന്നിച്ച് തൃപ്തിയായി ആഹാരംകഴിക്കുകയുണ്ടായി.

ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിയും

ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിയും തയ്ക്കാട്ടു് അയ്യപ്പന്റെകൂടെ യോഗാഭ്യാസം ശീലിച്ചതിനുശേഷം രണ്ടാളുമൊരുമിച്ച് കുറേക്കാലം പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവധൂതന്മാരായി ചുറ്റിപ്പറമ്പിയി

രുന്ന. ഇതിനിടയിൽ ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ആത്മാനന്ദസ്വാമികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കുമാരവേലുവിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. ഈ ആത്മാനന്ദസ്വാമികൾ നാടാർസമുദായത്തിലെ ഒരു ഗവുണ്ഡം ശൈവസിദ്ധാന്തസമ്പ്രദായത്തിലെ ഒരു വലിയ തുറവിയും ആയിരുന്നു.

ആത്മാനന്ദസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച സിദ്ധാന്തസമ്പ്രദായം പരിശീലിച്ച ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾക്ക് പല സിദ്ധികളും കരഗതമായി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരു തുറവി എന്ന നിലയിലാണ് ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചുവരുന്നത്. അതിനുശേഷം ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ഭക്തന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ മാറിമാറിത്താമസിച്ചു ജീവിതം നയിച്ചുപോന്നിരുന്നു. ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ഗുഹജീവിതം മി. ഗോപാലപിള്ള എഴുതിയ 'ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം 159-ാം പുറത്ത് ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചുകാണുന്നു: "അഞ്ചോ ആറോ മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾക്ക് പ്രാണനെക്കാൾ പ്രിയമാണ്. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെറകളിൽ വന്നുചേർന്നാൽ പിന്നെ അത് സ്വന്തം മാതാവിന്റെ സവിധത്തിൽ പോകുവാൻപോലും മടി പ്രദർശിപ്പിക്കും. എത്ര സിദ്ധാന്തമുള്ള കുട്ടി ആയാലും അതിന്റെ കരച്ചിൽ ഇദ്ദേഹം എടുത്താൽ മാറും. അതിനെ കളിപ്പിക്കാനും വേണമെങ്കിൽ കളിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനു വശമുണ്ട്. ഉറക്കുപാടുപാടി ഉറക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തെപ്പോലെയാതൊരു ധാത്രിയും (Nurse) പറുകയില്ല. ഒരു ഗുഹസ്ഥശിഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ചാൽപിന്നെ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന പ്രയാസമേറിയ കമ്മം നിവ്വഹിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമായിരിക്കും. ഒരിക്കൽ ഈ പരിചരണസുഖം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ശിശുക്കൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗമനം സന്തോഷത്തോടുകൂടി പ്രതീക്ഷിക്കും."

നായർസമുദായത്തിൽ അന്നന്നു കണ്ടുവന്ന ദുഷ്ടങ്ങളെ ശക്തിയോടെ എതിർത്ത് സി. വി. രാമൻ പിള്ള പ്രാഥമികശാലാ ഏഴുതിവന്നിരുന്നു എന്നും ടിവാൻ രാജഗോപാലാചാരിയുടെ സ്രീസമാജപ്രവർത്തനവും "ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾക്ക് ചില നായർ ഗുഹങ്ങളിൽ കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യവും" സി. വി. യു. രസിക്കായ്ക്കുവാൽ അദ്ദേഹം കുറുപ്പില്ലാക്കളരി എന്ന പ്രാഥമികം ഏഴുതി എന്നും ഈ. വി. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജീവിതസ്മരണ 509-ാം, 510-ാം പുറങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുകാണുന്നു.

ശ്രീ: കുവളത്തു ശങ്കുപ്പിള്ള ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമി ശതാബ്ദസ്മാരകഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകാണുന്നു. "ഒരു വത്സലപുത്രനെപ്പോലെ എന്നെ

സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളോട് ആത്മീയമായി ഞാൻ ഒന്നുതന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. തൃസ്തി മുറകളെക്കുറിച്ച് വളരെപ്പറഞ്ഞു. ഒരു നല്ല തൃസ്തിക്കാരൻകൂടിയാണെന്നു സ്വാമിതിരുവടികൾ.. മമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂണ്ടുമ്മ്മം, നോക്കുമ്മ്മം മുതലായി അങ്ങേയറ്റത്തെ നിലവരെ ശീലിക്കയും ചുരുക്കം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോഗിച്ചുനോക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്." ശ്രീ: കുവളത്തു ശങ്കുപ്പിള്ള ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ഗുഹസ്ഥശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയനാണ്. ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ താഴെപ്പറയുന്നപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായി ശതാബ്ദസ്മാരകഗ്രന്ഥം 239-ാംപുറത്തു കാണുന്നു. "ഒരു പത്തുപതിനെട്ടുകൊല്ലം എന്നെ രക്ഷിച്ചതു ആ പണിക്കരാണ്. അവനിതുപോലെയാക്കേണ്ടതെന്നു (സ്വാമികളെപ്പോലെ) തൃസ്തിമുറയുമൊക്കെയാണ്. അവൻ ആ വസ്തുവെല്ലാം ഞാൻ എഴുതിക്കൊടുത്തു. പത്തോ നൂറോ ഏക്കർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കല്ലുവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ളഎഞ്ചിനീയറൊക്കെക്കൂടി പതിപ്പിച്ചുതന്നതാണ്. വയസ്സുകാലത്തു പട്ടിണികിടന്ന ചാകണ്ടാ എന്നു കരുതി എന്റെ പേക്കു പതിപ്പിച്ചുതന്നതാണ്. അതെല്ലാംകൂടി ഞാൻ പണിക്കർക്കു കൊടുത്തു. അവൻ കുഞ്ഞുകുട്ടിപരാധീനക്കാരനാണ്." ഈ പണിക്കർ എന്റെ സ്വദേശമായ ചേത്തലക്കാരനായിരുന്നു. സ്വാമികൾ പണിക്കരുടേയും പണിക്കരുടെ ആദ്യഭാര്യയുടേയും പേക്കു ഭാനംകൊടുത്ത ഈ വസ്തു പിന്നീട് അവർ ഒരു ക്രിസ്തീയസമോദനം പതിനെണ്ണായിരം രൂപാ വിലയ്ക്കു കൊടുത്തിട്ട് അവർ സ്വദേശത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ പതുവൽഭൂമി എന്തു ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നു ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വാമികൾ ഒരിക്കൽ ചോദിക്കയും ഏതെങ്കിലും ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിന് ഭാനംചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കയാണെന്നു ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ മറുപടി പറയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ "ആവോ" എന്നു പറഞ്ഞു സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കയാണുണ്ടായത്. "ലീലയാകാലമധികം നീ തപാനേ സ മഹാപ്രഭു" എന്ന് ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ സമാധിവിവരമറിഞ്ഞ ശ്രീനാരായണഗുരു അത്ഭുതമായി ചരമപദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്.

വിദ്യാധിരാജൻമാസിക ഒന്നാംപുസ്തകം 7-ാം ലക്കം 36-ാം പുറത്ത് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കാണുന്നു: "ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും പല ഭാഗങ്ങളിലും സാദൃശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും ചട്ടമ്പി അദ്ദേഹത്തിൽ സമർപ്പിച്ച നായർപുരോഹിതസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു കേഴ്വികേട്ട സ്വദേശാഭിമാനിയും സമുദായാഭിമാനിയും ആയിത്തീർന്നു."

ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിശാസ്ത്രസ്മാരകഗ്രന്ഥം 69-ാം പുറത്തു് ഇപ്രകാരം കാണുന്നു: “ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾക്കു് ഈഴവസമുദായത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ആ സ്വാധീനം ശ്രീനീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമിമുതൽപേക്ഷു് നായർസമുദായത്തിൽ സിദ്ധിച്ചില്ലെന്നു വ്യസനസമേതം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർ മാമൂൽപ്രിയന്മാരും പുരോഹിത (ബ്രാഹ്മണ) ഭക്തന്മാരുമായിരുന്നു. അവർക്കു് സ്വതന്ത്രമായി സ്വജനപൗരോഹിത്യത്തിൽ സ്വകർമ്മങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുന്നതു് തീരെ ഹിതമല്ലായിരുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല അതു മഹാപാപമാണെന്നുള്ള അന്ധവിശ്വാസംകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു.”

§ ഗ്രന്ഥം 66-ാംപുറത്തു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകാണുന്നു: “ഭരണിമാനദൃഷിതരും ദുസ്സുധാതന്ത്രപ്രബുദ്ധരായ നായർവർഗ്ഗം (ആക്ഷേപത്തിനു ക്ഷമാപണം) ശ്രീചട്ടമ്പിയുടെ അമാനുഷപ്രഭാവത്തെ അത്രമാത്രം അനുവദിക്കയോ അംഗീകരിക്കയോ അനുസരിക്കയോ ചെയ്തില്ല എന്ന അപരധത്തിനു് അവർ വിധേയരായെന്നാണു് എന്റെ എളിയ അഭിപ്രായം. തന്നിമിത്തം ശ്രീ സ്വാമികളെക്കൊണ്ടു് ആ സമുദായത്തിനു ലഭിച്ച സമൃദ്ധിപ്പം താരതമ്യേന നിസ്സാരമായിപ്പോയി എന്നു പറയാതെ തരമില്ല.”

ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും തമ്മിൽ ആദർശവൈപരീത്യവും വിശ്വാസവൈപരീത്യവും ജീവിതവൈപരീത്യവും പ്രവർത്തനവൈപരീത്യവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരസ്നേഹവും പരസ്പരബഹുമാനവും അന്യോദശംതന്നെയായിരുന്നു.

വിദ്യാധിരാജൻമാസിക ഒന്നാംപുസ്തകം 7-ാം ലക്കം 36-ാംപുറത്തു് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു: “ഇന്നത്തെ ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ ഏകനേതാവും പുരോഹിതാലുപക്ഷനമായ ‘നാണുആശാൻ’ ഏറെക്കാലം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ (ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ) സുഹൃത്തും സഹവാസിയും സതീർത്ഥനുമായിരുന്നു എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇവർ രണ്ടാളും ഒട്ടുകാലം ഒരുമിച്ചു സഞ്ചരിക്കുകയുചെയ്തിരുന്നു. ഇവരുടെ സഹവാസവും സ്നേഹവും ഇന്നത്തെ നായരീഴവമൈത്രിയുടെ മൂലമായി കാണുവാൻ കൺത്തൻപിള്ളചട്ടമ്പിക്കും നാണുആശാനും അവരുടെ അനേകം സഹസ്രം അനുചരന്മാർക്കും സന്തോഷവും സിദ്ധിച്ചു.”

ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ പ്രാധാന്യമർപ്പിക്കുന്ന പദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയതായി പറയപ്പെട്ടുകാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എഴുതിയതായി പറയപ്പെട്ട ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമർപ്പിക്കുന്നതു് ‘പ്രാചീനമലയാളം’ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണു്. കേരളമാഹാത്മ്യം എഴുതി ബ്രാഹ്മണമേധാവിത്വം സ്ഥാപിച്ചതിനെ അനു

കരിച്ചു് എഴുതിട്ടുള്ളതാണു് ‘പ്രാചീനമലയാളം.’ ഈ പുസ്തകത്തിനു പ്രാചീനമലയാളം എന്ന പേരിനേക്കാൾ ‘നായർമാഹാത്മ്യം’ എന്ന പേരായിരിക്കും അധികം യോജിക്കുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. റോലൻഡ് സൺ, റേനാട്ടു്, സ്റ്റെഫാൻ, ജാൺസ്റ്റൺ, ജോനാതൻഡങ്കൻ, ഡാമോളാബർബോസ്, ഹാമിൽട്ടൺ, ബുക്കിനൻ മുതലായ പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരുടെ ആംഗ്ലേയഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷുപരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾക്കു് എത്ര പങ്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടതാണു്. ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണരീതിയെ സംബന്ധിച്ച സ്മാരകഗ്രന്ഥം 15-ാംപുറത്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകാണുന്നു: “എവിടെയെങ്കിലുമിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കു കുറച്ചു കടലാസും പെൻസിലും കിട്ടിയാൽ ഒരു പായിൽ മലൻകിടന്നു കൊണ്ടു് എന്തെങ്കിലും കത്തിക്കുറിക്കുകയാണു് അദ്ദേഹം ചെയ്യുക. അതു ചിലപ്പോൾ അവിടെത്തന്നെ ഇട്ടിട്ടു പോയെന്നുവരും. അല്ലെങ്കിൽ ശേഷിച്ചു ഭാഗം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുശേഷം മറ്റൊരിടത്തുവച്ചായിരിക്കും എഴുതുക. ഇങ്ങനെ പലയിടത്തുവച്ചു പലപ്പോഴായി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണു് പ്രാചീനമലയാളം.”

ഗുരുശിഷ്യവാദം

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയുവാൻ പലർക്കും ജിജ്ഞാസയുണ്ടു്. ഇവരുടെ ബന്ധം നാനാതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. മഹത്വം ഗുരുക്കന്മാരിൽനിന്നല്ല സിദ്ധിക്കുന്നതു് എന്നു മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരം സിദ്ധിച്ച നമ്മുടെ കഥാപുരുഷന്മാരിൽ ആരു ഗുരു ആരു ശിഷ്യൻ എന്ന വാദമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഗുരുവായിസ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടർ പരിശ്രമിച്ചവരുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ നിലയിൽ ഒരു നിഷ്പക്ഷതീരുമാനത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുതകളും പൊതുജനദൃഷ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതു് അപരിത്യാജ്യമായിത്തീരുന്നു.

ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും സതീർത്ഥവും സന്തതസഹചാരികളുമായിരുന്നു എന്നു ഒരു കൂട്ടരും അവർ പരസ്പരഗുരുക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നു രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടരും ശ്രീനാരായണഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ഗുരുവായിരുന്നു എന്നു മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടരും അതല്ല ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു എന്നു നാലാമതൊരു കൂട്ടരും സിദ്ധാതിക്കുന്നു.

നെയ്യാറ്റിൻകര ആറയൂർ ചട്ടമ്പിസ്വാമിസ്താരക അഭിഭാഷകനായിത്തീർന്നു സ്വാമി അഭിഭാഷകനാ

ജിയുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ വിദ്യാധിരാജൻമാസികയുടെ ഒന്നാംപുസ്തകം 7-ാം ലക്കം 36-ാം പുറമാണ് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ അവരുടെ വാദത്തിന് ആധാരമായി ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രമാണം. അതിൽ താഴെ പറയുന്നപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു: “ഇന്നത്തെ ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ ഏകനേതാവും പുരോഹിതാഭ്യക്ഷനുമായ ‘നാണുആശാൻ’ ഏറെക്കാലം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ (ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ) സഹൃത്തും സഹവാസിയും സതീർത്ഥനും ആയിരുന്നു എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടാളും ഒട്ടുകാലം ഒരുമിച്ചു സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.”

സരസകവി മൂലൂർ എസ്സ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ 1997-ൽ കീർത്തിനമട്ടിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 87-ാം 88-ാം പുറങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ ശ്രീനാരായണചരിതം വച്ചുപാട്ടാണ് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം. അതിൽ താഴെപ്പറയുന്നപ്രകാരം കാണുന്നു.

“വക്തവ്യശാഭാഭേദിയെസ്ഥാപിച്ചു
തുകൈകൾകണ്ടു ഭജിക്കുമാറാകണം
ചട്ടമ്പിസ്വാമിയൊത്തേറെനാളിടേനെ
ശ്യാമസഞ്ചാരിയെ കാണുമാറാകണം.”

1991-ൽ മിതവാദിയിൽ ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്ര പരസ്യപ്പെടുത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നപ്രകാരം കാണുന്നു: “ഇക്കാലത്തു സ്വാമി (ശ്രീനാരായണഗുരു) പ്രാചീനമലയാളം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവായ കണ്ണൻപിള്ളചട്ടമ്പി എന്ന മഹാനുമായി പരിചയപ്പെടുകയും ആ വഴി തിരുവനന്തപുരത്തു തെക്കോട്ട് “അയ്യോവ്” എന്ന സുബ്രഹ്മണ്യഭക്തനും യോഗിയുമായ ഗുരുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു യോഗാഭ്യാസസംബന്ധമായ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.”

പ്രസിദ്ധസാഹിത്യകാരനായ മുകുന്ദൻ കമാരൻ രണ്ടു വാല്യങ്ങളായി പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ശ്രീനാരായണജീവചരിത്രത്തിലും സൽകവി കേശവൻ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ശ്രീനാരായണജീവചരിത്രപദ്യഗ്രന്ഥത്തിലും മഹാകവി കമാരനാശാൻ “വിവേകോദയം” മാസികയിലും ശ്രീ. കെ. ഓമോദൻ ബി. ഏ. യും മി. ടി. കെ. നാരായണനും എഴുതിയ ജീവചരിത്രത്തിലും ഇതേ അഭിപ്രായംതന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. “സ്വാമികൾ അവധൂതനായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നകാലത്ത് ചട്ടമ്പി ഒരു സഹോദരനെപ്പോലെ സ്വാമികളുടെയടുത്തു ഒരു കൂട്ടുകാരനായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു” എന്ന് ഡാക്ടർ നടരാജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ The word of the Guru എന്നമഹാഗ്രന്ഥം ൨൫൮-ാം പുറത്തു പറഞ്ഞുകാണുന്നു. (Later he (Chatampi) he came an elder brother and companion in the wandersings of the Guru.)

ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരായ പരസ്പരഗുരുവാടകരുടെ റിക്കാർഡിലേക്കു നമുക്കു കടക്കാം. സത്യസന്ധനും പണ്ഡിതാഗ്രേസരനുമായ പത്തേഴുത്തു് രാമൻ മേനവൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതും ചട്ടമ്പിസ്വാമിശതാബ്ദസ്തോത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ പ്രശംഭലേഖനമാണ് അവരുടെ ഏകപ്രമാണം. ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 66-ാം പുറത്തു് താഴെ പറയുന്നപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു: “ശ്രീനാരായണഗുരുവും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും സമകാലീനന്മാരും സതീർത്ഥന്മാരും പരസ്പരഗുരുശിഷ്യന്മാരുമായിരുന്നു.”

ഇനി ശ്രീനാരായണഗുരു ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ഗുരുവായിരുന്നു എന്ന് മൂന്നാമതൊരു വാദത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കാം. ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ബാല്യകാലജീവിതചരിത്രവിലേയ്ക്കു നാം ഒന്നു കണ്ണോടിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

മി. ഗോപാലപിള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ളതും മി. അമ്മണ്ണിമേനവൻ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ സംബന്ധിച്ച ഏതൽപയ്യന്തും എഴുതിയിട്ടുള്ള ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വലുതും 482 പേജുകൾ ഉള്ളതുമായ ശ്രീപരമേശ്വരശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികൾ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥത്തേയും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിശതാബ്ദസ്തോത്രഗ്രന്ഥത്തേയും നമുക്കു ആദ്യമായി പരിശോധിക്കാം.

“ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജനനകാലത്തു് ആ കടുംബം വളരെ ദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞുപോന്നിരുന്നു. സ്വാമികളുടെ മാതാവു് ഒരു ബ്രാഹ്മണഭവനത്തിലെ അടിച്ചുതളിയിൽ ഏല്പെട്ടിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽ കൊല്ലർമഠംവക ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കു് മാലകെട്ടിക്കിട്ടിയ നാഴി ഉണക്കലരിച്ചോരും അന്തഃജനങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്താൽ കിട്ടുന്ന ഉപ്പും മുളകും ചേർത്തുള്ള തകരക്കറിയുംകൊണ്ടു് ആ ഭവനം ഉപജീവിച്ചുപോന്നിരുന്നു.” (ചരിത്രഗ്രന്ഥം 353-ാം, 362-ാം പുറംനോക്കുക.) സ്വാമികളുടെ അക്കാലത്തെവേഷവിധാനങ്ങളെശതാബ്ദസ്തോത്രഗ്രന്ഥം 186-ാം പുറത്തു താഴെ പറയുന്നപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു: “ബാല്യകാലത്തുള്ള വസുധാരണമാണെങ്കിൽ രണ്ടു വക്കമാത്രം മുറിയാത്തതും മദ്ധ്യഭാഗം കീറിപ്പിരിഞ്ഞതുമായ ഒരുമുഷിഞ്ഞതോത്തു മുണ്ടു് താഴത്തെ വക്കുകൂടിമേല്പോട്ടു തെറുത്തുകയറ്റി താറുത്തു രെലഞ്ഞ ബാലനെപ്പോലെയായിരുന്നു.” “ബാല്യത്തിൽ സ്വാമികൾ ശീലഗുണമില്ലാതെ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു”വെന്നു ചരിത്രഗ്രന്ഥം 362-ാം പുറത്തു പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. “അക്കാലത്തു തിരുവനന്തപുരം ഹജൂർകച്ചേരിപ്പണിക്കുള്ള മണ്ണുത്താനും കരെ ചുമന്നിട്ടുണ്ടു്.” എന്നു സ്വാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി സ്തോത്രഗ്രന്ഥം 6-ാം പുറത്തു പറഞ്ഞുകാണുന്നു. “16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വാമികൾക്കു്

എഴുത്തുപറിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി." എന്നു സ്വാമകുഗ്രന്ഥം 186-ാം പുറത്തു പറഞ്ഞുകാണുന്നു. കൊല്ലം അമ്മാവൻ എന്നു പറഞ്ഞുപോന്ന കൃഷ്ണപിള്ള (സ്വാമികളുടെ വകയിൽ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ) യാണ് സ്വാമികളെ പേട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള ആശാന്റെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നു ചരിത്രഗ്രന്ഥം 387-ാം പുറത്തു പറഞ്ഞുകാണുന്നു. പേട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള ആശാൻ താഴെ പറയുന്നപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു: "കുഞ്ഞൻപിള്ള കുറച്ചുപ്രായം കൂടിയാനും ബുദ്ധിമാനമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ 'ചട്ടമ്പി' ആക്കി. അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞൻപിള്ള ചട്ടമ്പി എന്നപേര് അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചത്. രാമായണം, ഭാരതം മുതലായ കിളിപ്പാട്ടുകൾ പല രാഗങ്ങളിലും വായിക്കും. പ്രധാനമായി സംഗീതമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭ്യസിപ്പിച്ചത്. എന്റെ കൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞൻപിള്ളയ്ക്ക് ഏതാണ്ടു 15 വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കും. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞൻപിള്ള ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ എന്നായി.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീനാരായണഗുരു മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട വാരണപ്പള്ളിൽ താമസിച്ചു കമ്മവള്ളിൽ രാമൻപിള്ള ആശാന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസം നിർവ്വഹിച്ചശേഷം സ്വഭവനത്തിൽ എത്തിത്താമസിച്ചു വിദ്യാത്മികളെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. അനന്തരം സ്വാമികളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ സ്വാമികൾക്കായി അക്കാലത്തെ രീതിയിൽ (വരൻ വധുഗൃഹത്തിൽ പോകാത്ത രീതിയിൽ) ഒരു വിവാഹമുടക്കു നിർവ്വഹിച്ചു. പക്ഷേ ലോകോദ്ധാരണത്തിനായി അവതരിച്ച ശ്രീനാരായണൻ നവോദയയുടെ സഹവാസത്തിനു നില്ക്കാതെ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായി ശ്രീബുദ്ധനേയും അതിശയിക്കുമെന്നും നാടും നഗരവും പരിത്യജിച്ച് പരിപ്രാജകനായി പുറപ്പെടുകയാണു ചെയ്തത്. ഈ അവസരത്തിലാണ് ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണനെ പേട്ടയിൽ വെച്ചു ചെന്നപ്പതിയിലുള്ള ഒരു സത്രം വിചാരിപ്പുകാരൻ മുഖേന പരിചയപ്പെടുന്നത്. സംസ്കൃതപണ്ഡിതനും സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയും കോമളകളേബരനുമായ ശ്രീനാരായണനാൽ ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ആകൃഷ്ടനായി എങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് അതിശയിപ്പാനുള്ളത്? ശ്രീനാരായണന്റെ സതീർത്ഥ്യം പ്രളങ്കടംബജാതന്മാരും മഹാപണ്ഡിതന്മാരും കവികളുമായിരുന്ന വെളുത്തേരി കേശവൻ വൈദ്യരേയും പെരുനെല്ലി കൃഷ്ണൻ വൈദ്യരേയും അനന്തരം ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾക്കു ശ്രീനാരായണഗുരു പരിചയപ്പെടുത്തി. ഈ പരിചയം ക്രമേണ ദുഃസ്സഹമായി പരിണമിക്കുകയും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ വെളുത്തേരികുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമെന്ന

പോലെ ആ കുടുംബത്തിൽ താമസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുപോന്നിരുന്നു. വെളുത്തേരിയാണ് ശ്രീകുഞ്ഞൻപിള്ള ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചതെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ അവിടത്തെ താമസത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമി ജീവചരിത്രം 388-ാം പുറത്ത് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകാണുന്നു: "കേശവൻവൈദ്യർ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുമൊരുമിച്ചു രാത്രി വായന കേൾപ്പാൻ പോകും. വെളുത്തേരിയ്ക്കു മുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും കേശവൻവൈദ്യരുടെ വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങിവരും. കേശവൻവൈദ്യർ മാളികയിലും അവിടത്തെ ചാവടിയിൽ സ്വാമികളും കിടന്നുറങ്ങും. ചാവടിയിൽ പത്തായത്തിന്റെ പുറത്തു തോത്തുണ്ടു വിരിച്ചാണ് സ്വാമികൾ കിടക്കുന്നത്." ആ വീട്ടിൽ നല്ല കറിയും പലഹാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നതായും ടി പുന്നകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്.

ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം 369-ാം പുറത്ത് താഴെപ്പറയുന്നപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു "നാണുഗുരുവുമായി കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ചട്ടമ്പിക്കു സംസ്കൃതം നിശ്ചയമില്ല. അതിന്റെ ശേഷമാണ് സംസ്കൃതം പഠിച്ചത്." ഇപ്രകാരം ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും കൂടി തെക്കോട്ടു അയ്യായിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു യോഗാഭ്യാസം ശീലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതേസംബന്ധിച്ചു ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ആദ്യഗുരുവായ പേട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള ആശാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകാണുന്നു: "കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞൻപിള്ള ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വരികയുള്ളൂ എന്നായി. അന്വേഷിച്ചതിൽ അദ്ദേഹവും നാണുഗുരുവും റസിഡൻസി മാനേജറായ അയ്യായസ്വാമി എന്ന പണ്ഡിതന്റെ അടുക്കൽനിന്നു യോഗാഭ്യാസം ചെയ്തയാണെന്നറിഞ്ഞു. ക്രമേണ കുഞ്ഞൻപിള്ളയെ കാണാതായി."

ശ്രീ നാരായണഗുരുസ്വാമികളും വെളുത്തേരിയും പെരുനെല്ലിയും വാരണപ്പള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് സതീർത്ഥ്യരായിരുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഇവർ മൂവരും ജന്മനാ വാസനാകവികളായിരുന്നു. പക്ഷേ പെരുനെല്ലി ശൃംഗാരകവിയും ശ്രീനാരായണഗുരു അദ്ധ്യാത്മകവിയും ആയിരുന്നു അനന്തരം പെരുനെല്ലിയെ വൈദ്യവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിച്ച ഹരിപ്പാട്ടു അനന്തപുരത്തുകൊട്ടാരത്തിലെ മൂത്തകോയിത്തമ്പുരാൻ ശിഷ്യനായ പെരുനെല്ലി വിദ്യാഭ്യാസകാലത്ത് എഴുതിയ കവിത കണ്ടു.

"കൃഷ്ണ! ഭവൽകവിതയെൻമനതാരിലേററു പുഷ്പാതി കരുതുകരേ നിരവദ്യഹൃദയം

തുഷ്ണാവശാൽ ബഹുമുഷിഞ്ഞുപരിച്ചുവിട്ടു. നിഷ്ണാതനായവനിലെന്തിനു ജാതിചിന്ത?"

എന്ന് ഏടയംകളിൽ 'അനുഗ്രഹിച്ചു' ഒരു പദ്യം എഴുതിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി.

ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന പേട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള ആശാനും ശ്രീനാരായണനെ ബഹുമാനപരസ്സരം 'നാണഗുരു' എന്നും നാണഗുരുസ്വാമി എന്നുംമാത്രമാണ് സംബോധന ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ കത്തുകളിൽനിന്നും രാമൻപിള്ള ആശാന്റെ മൊഴിയിൽനിന്നും സ്പഷ്ടമായി കാണുവാൻ കഴിയും. (ശതാബ്ദസ്മാരകഗ്രന്ഥം 70-ാം പുറവും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമീജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം 29-ാംപുറവും നോക്കുക.) 'സ്വാമി' എന്ന പദം സമനിലയല്ല കറിക്കുന്നതു എന്നത് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ശ്രീനാരായണഗുരു ഒരിക്കൽ പോലും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ 'സ്വാമി' എന്നു സംബോധന ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം നാരായണഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ഗുരുവായിരുന്നു എന്ന് ഏവർക്കും ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണെന്നാണ് ഇക്കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നത്.

ഇനി അവസാനമായുള്ള വാദം ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണന്റെ ഗുരുവായിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ചാദഗതിക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ സാമാന്യേന നാലായി നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം. (1) കവിതകൾ. (2) കത്തുകൾ. (3) മൊഴികൾ. (4) ഹോട്ടോ.

കവിതകൾ

കവിതയിൽ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമെന്നു വിചാരിച്ചുപോന്നിരുന്ന ഒരു കാലം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. കവിത എഴുതിയവർക്കു ആ വിഷയത്തിലുള്ള അറിവ് ഏതുപ്രകാരം സിദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം ആ കവിതയ്ക്കു വില കല്പിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കവിതകൾ പരിശോധിക്കാം.

"വാരാളം ഭാസ്സു നാരായണഗുരുവ-
യ്ക്കാദി ശിഷ്യാഗ്രഗണ്യ-
ന്മാരാം ദീപങ്ങളിൽചേർത്തിരുനികരമൊഴി-
ച്ചാദിമൂലസ്വതായാം.

എന്ന് ചേർത്തല കെ പി. ശാസ്ത്രികളുടെ കവിതതന്നെ ആദ്യമായി പരിശോധിക്കാം. മി. ശാസ്ത്രികൾ എന്റെ സ്വദേശിയും ഒരു സുഹൃത്തും ആണ്. അദ്ദേഹം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിതാഭസ്മത്തെ അധികരിച്ചെഴുതി അടുത്തനാൾ പരസ്യംചെയ്തു 'വിഭൂതി കലശം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കോപ്പി

കഴിഞ്ഞദിവസം എനിക്ക് സംഭാവനചെയ്തതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളകണ്ഠത്തിലൂടെ അതുകൾ പാടി എന്നെ രസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പാടി എന്നെ കേൾപ്പിക്കു പതിവാണു. 'വിഭൂതി കലശം' വായിച്ചശേഷം ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശാസ്ത്രികളുമായുള്ള പരിചയത്തെ സംബന്ധിച്ചു ഞാൻ ആരായുകയുണ്ടായി. ബാല്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂർ പോയി വരുന്നവഴി ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളെ ആലുവാ റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചു കണ്ടു നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിനോ പരിചയപ്പെടുന്നതിനോഉള്ള ഭാഗ്യം തനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അടുത്തതായി ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുമായുള്ള പരിചയത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഞാൻ ആരാഞ്ഞു. ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളേയും ഇതുപോലെ ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ചു കണ്ടു നമസ്കരിച്ചതല്ലാതെ അദ്ദേഹവുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യവും മി. ശാസ്ത്രിക്ക് ഉണ്ടായില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ഈ നിലയിൽ ഈ മഹാത്മാരെ സംബന്ധിച്ചു അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിത കേട്ടുകേൾവിയെ ആധാരമാക്കിയാണെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. സാഹിത്യപരമായി കവിതയ്ക്കുള്ള മഹാത്മ്യംമാത്രമാണ് കവിതയിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്നത്. പ്രത്യുത അതിലെ പ്രതിപാദ്യകഥയുടെ സത്യാസത്യസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചല്ലല്ലോ.

"ഇന്നലെ ചെയ്തോരുബലം-മൃഗം-
ക്കിന്നത്തെയാചാരമാവാം
നാളത്തെ ശാസ്ത്രമതാവാം-അതിൽ
മുളയ്ക്കു സമ്മതം രാജൻ!"

എന്ന് മഹാകവി ആശാൻ പാടിട്ടുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ സ്മർത്തവ്യമാണ്.

ഇപ്രകാരം ഒരു കേട്ടുകേൾവി ഉണ്ടാവാൻ കാരണമെന്തെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുകൊള്ളാം. ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും ആദ്യകാലത്തു് സന്തതസഹചാരികളായിരുന്നു എന്നതു് എല്ലാവരഗതിക്കാരും ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്. കാർവണ്ണനും ഭീർഹജടാധാരിയുമായ ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളേയും തേജസ്വിയും ജടാവിഹീനനുമായ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളേയും മാലോകർ സഹവാസികളായിക്കാണെന്നു ജടാഭാരം സംസ്യാസത്തിന്റെലക്ഷണമായി പരിഗണിച്ചുപോന്നിരുന്ന അക്കാലത്തു ഇവരിൽ ഭീർഹജടാധാരിയായ ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ ഗുരുവായും ജടാവിഹീനനായ ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ ശിഷ്യനായും സാമാന്യജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുതിശയത്തിനും വകയുണ്ടാകുന്നതല്ലല്ലോ. ഈ രീതിയിൽ

മൂന്നാക്കയെ ഛർദ്ദിച്ചു എന്നകഥപോലെ ഈ ഗുരു ശിഷ്യകഥയും ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ പാന്നിരിക്കാം. ഈ കേട്ടുകേൾവിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിലർ കവിതകൾ എഴുതാൻ ഇടയായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള വില മാത്രമാണ് നാം അതിനു കല്പിക്കേണ്ടതു്.

അടുത്തതായി മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കരുടെ മറ്റൊരു കവിത പരിശോധിക്കാം.

“ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമിയും ഗുരുവാക്കി
മാനിച്ചമഹാഭാഗ്യംതികഞ്ഞടിവൃഗാത്രം”

എന്നുള്ള പദ്യശകലമാണ് ഈ കൂട്ടർ അവരുടെ വാദത്തിന് ആധാരമാക്കുന്നത്. ഈ പദ്യശകലത്തിന്റെ അർത്ഥകല്പനയ്ക്കു വെളിച്ചംകിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പദ്യം ആദ്യമായി പരിശോധിക്കാം. മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ വച്ചുപാട്ടുരീതിയിൽ 1098-ൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആദ്യം പ്രസ്താവിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരുജീവചരിത്രസംഗ്രഹം മൂലൂരിന്റെ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം 87-ാം 88-ാം പേജുകളിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണു്. ആ കൃതിയിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുവേയും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളേയും സംബന്ധിച്ചു ഇപ്രകാരമാണ് പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നത്:

“വക്ത്രാഭാരഭാവിയെ സ്ഥാപിച്ചു
തൃക്കൈകൾകണ്ടുഭജിക്കുമാരാകണം
ചട്ടമ്പിസ്വാമിയൊത്തേറെനാളിങ്ങനെ
ഗുഹ്യസഞ്ചാരിയെക്കാണുമാരാകണം.”

സംശയലേശമില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ സഫലമായി യാണെന്നു കവിത എഴുതിയ മൂലൂർ ആ മഷി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുമുമ്പായി 1099-ൽ മറുപ്രകാരത്തിൽ എഴുതാൻ ഇടയില്ലല്ലോ. “മാനിക്കാൻ ഗുരുവാക്കി അഥവാ ഗുരുവാക്കി മാനിച്ചു” എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഗുരു എന്നു സംബോധനയല്ലെന്ന് മാനിച്ചു എന്നല്ലാതെ മന്ത്രദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു ഗുരുവായി എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നതല്ല. “ഗാന്ധിദേവനെ മഹാത്മാവാക്കി മാനിച്ചു” എന്നു പറയുമ്പോൾ “മഹാത്മാഗാന്ധി” എന്നു സംബോധനയല്ലെന്ന് ഗാന്ധിദേവനെ മാനിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥമാകുന്നത്. ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ ബഹുമാനസൂചകമായി ‘നാണുഗുരു’ എന്നു ചട്ടമ്പിസ്വാമി സംബോധനയെഴുതിയെന്നു എന്നു ശ്രീചട്ടമ്പികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതായി ശതാബ്ദസ്മാരകഗ്രന്ഥം 228-ാം പേജിൽ പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള കത്തുകളിൽ നിന്നു കാണാവുന്നതാണ്. ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ “ശിശുനാമഗുരു” (കഞ്ഞൻപിള്ളഗുരു) എന്ന് സംബോധനയെഴുതി ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ കവിതകളിൽനിന്നു കാണാവുന്നതാണ്. ഇവരുടെ ഈ പരസ്പര ഗുരുസംബോധനാബഹുമാനമതിതന്നെയോ

ണ്? മൂലൂരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ “ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ഗുരുവാക്കി മാനിച്ചു” എന്ന കവിവാക്യം കൊണ്ട് വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. ശ്രീനാരായണഗുരുവോ ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളോ സാമാന്യജനങ്ങളെ ഇപ്രകാരം ഗുരു എന്നു സംബോധനയെഴുതി ബഹുമാനിക്കാറില്ലല്ലോ. ശ്രീ: മൂലൂരും ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പർക്കം എത്രമാത്രമായിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രസാവഹമായിരിക്കും. ഗുരുക്കലാമാസിക ഒന്നാം പാലും ആറാം പാക്കും 23-ാം പാറ്റന്തു് താഴെപ്പറയുംപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു:

“കൊല്ലാസ്തിലവൻ ഗുണമുള്ളപുമാ-
നല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിനു തുല്യനവൻ”

എന്ന് ശക്തിപൂർവ്വം എഴുതിയ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന് മാംസഭക്ഷണം വഴ്ജിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ഗുരുവിന്റെ ചില വാക്യങ്ങൾമാത്രം വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാൻ ന്യായമുള്ള ചില പണ്ഡിതമന്ത്രിമാർ ഇതു സാരമില്ലെന്നു കരുതി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പരേതനായ മൂലൂർ പത്മനാഭപ്പണിക്കരോടു് ഗുരു ഒരിക്കൽ മാംസഭക്ഷിക്കാരുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കയും അതിനു മറുപടിയായി പണിക്കർ കിട്ടുമ്പോൾ തിന്നുമെന്നു പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാര്യം ഏൽക്കുന്നതുതന്നെ നമുക്കു ഇഷ്ടമില്ലെന്നു ഗുരു പറഞ്ഞതായും കേട്ടുകേൾവിയുണ്ടു്.

ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വാമികളുടെ രണ്ടു പദ്യശകലങ്ങളാണ്. അവയിൽ ഒന്ന് “സദ്ഗുരുശത്രുക്കവർത്ഥനാ” എന്ന് ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ സമാധിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചരമ പദ്യമാണ്. ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന സദ്ഗുരു ശബ്ദം ശ്രീനാരായണന്റെ ഗുരുവെക്കുറിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ കൂട്ടരുടെ വാദം. അക്കാലത്തു ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ സാധാരണ സദ്ഗുരു എന്നാണ് ബഹുജനങ്ങൾ സംബോധന ചെയ്തിരുന്നത്. ബഹുജനങ്ങൾ ഗാന്ധിദേവനെ ‘മഹാത്മാ’ എന്നു സംബോധന ചെയ്തിരുന്നതുപോലെതന്നെയായിരുന്നു ഈ സദ്ഗുരു സംബോധനയും. ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ അധികരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യജീവചരിത്രംതന്നെ ‘സദ്ഗുരുചരണാഭരണം’ അഥവാ ‘സദ്ഗുരു സർവ്വം’ എന്ന പേരിലാണ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം കവർപേജിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടത്തോടുകൂടി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന മാസികയ്ക്കും സദ്ഗുരു എന്ന പേരുതന്നെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നതു്. ഈ നില

യിൽ ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ സമാധിഭാഷണത്തിൽ 'സഭ'ഗുരു' സമാധിഭാഷണത്തോടു 'ശ്രീനാരായണഗുരു' കവിതയിൽ പറയുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. 'സഭ'ഗുരു എന്നപദത്തിന് ഉത്തമനായ ഗുരു എന്നതിൽക്കവിതയ്ക്ക് അർത്ഥവുമില്ല. ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനായ വിദ്യാനന്ദതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ ഈ പദ്യത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥപ്രകരണംകൊണ്ടും ഈ വസ്തുത വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. (ശതാബ്ദസ്മാരകഗ്രന്ഥം ൨-ാം പേജ് നോക്കുക) എന്നാൽ ശ്രീനാരായണനെ നേരിട്ടുകാണാൻ ഭാഗ്യംസിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ചില കൊച്ചുമഹാവാല്യാന്മാർ ചില്ലറ കാര്യലാഭത്തിന് ഈ വസ്തുതകൊണ്ടൊന്നും തൃപ്തരാകാതെ ഈ പദത്തിന് ഇതിന്റെ വിചിത്രമായ ചില ഭാഷ്യം കല്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നു. 'സഭ'ഗുരു' എന്ന പദപ്രയോഗത്തിൽ ആരുടെ ഗുരു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണാത്തതിനാൽ വക്താവിന്റെ ഗുരു എന്ന് അർത്ഥം ചെയ്യാമെന്നാണ് അവരുടെവാദം. ഈ വ്യാഖ്യാനം സ്വീകരിച്ചാൽ നാരായണഗുരു വർക്കല സമാധിപ്രാപിച്ചു എന്നോ കുമരനാശാൻ പല്ലനത്തറയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചുവെന്നോ ഒരു ദൂഷ്സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ ആരുടെഗുരു ആരുടെ ആശാൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതിൽ ഉത്തരമില്ലാത്തതിനാൽ വക്താവിന്റെ ഗുരുവെന്നോ ആശാൻ എന്നോ ഇക്കൂട്ടർ അർത്ഥം പറയും. അവിളിഅമ്മാവൻ എന്നു പറയുന്നവരുടെ കഥയും ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമല്ലല്ലോ.

ശ്രീനാരായണഗുരു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തുതന്നെ ചില തൽപ്പരകക്ഷികൾ ഈ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വിവരം സ്വാമിയുടെ ശ്രവണപുടങ്ങളിൽതന്നെ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് ശ്രീനാരായണഗുരു അരുളിയ ഉത്തരം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. 'മദ്ഗുരുശ്ശുകവർത്തനാ' എന്ന് എഴുതുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കയില്ലെന്നാണോ അവർ പറയുന്നത്."

രണ്ടാമത്തെ പദ്യശകലം 'ശിശുനാമഗുരോരാജ്ഞാം' എന്നതാണ്. ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും പരസ്പരം ഗുരുഎന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരുന്നു എന്നു നാം മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നുമാത്രമല്ല ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വനാമധേയം എഴുതുന്നതുപോലും "നാരായണഗുരു" എന്നായിരുന്നു എന്ന വസ്തുതയും ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന കവിതകളിൽ ആരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കവിത എഴുതിയെന്ന വസ്തുത ആ കവിതയിൽത്തന്നെ വിവരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഈ വസ്തുത കേരളകാളിദാസൻ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള 'ദൈവയോ

ഗം'എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ആദ്യപദ്യത്തെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

"പ്രാസപ്രയോഗനിമന്തെയൊഴിച്ചു നവ്യം കാവ്യം ചമയ്ക്കുവതിനെൻപ്രിയഭാഗിനേയൻ ശിഷ്യാഗ്രഗണ്യനുരചെയ്തതുപോലെ ഞാനിന്നിദ്ദൈവയോഗകഥയൊന്നു കഥിച്ചിടുന്നേൻ."

ഇതും മാത്രമല്ല സ്വാമികളുടെ ആ കവിതയുടെ ഒടുവിൽ യാതൊരു അർത്ഥശങ്കയ്ക്കും വകയില്ലാത്തവിധം ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ഗുരു ആരായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീനാരായണഗുരുതന്നെ സ്പഷ്ടമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്. "ഇതി ബാലരാമാന്തേവാസിനാ നാരായണേന വിരചിതം നവമഞ്ജരികാ സമാപ്തം" ബാലരാമാന്തേവാസി എന്നതിന് വാരണപ്പള്ളിൽ വച്ചു സാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച കൊച്ചുരാമൻപിള്ളആശാനോടുകൂടി താമസിക്കുന്ന നാരായണനെന്നും കഞ്ഞൻപിള്ള ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം രാമൻപിള്ളആശാന്റെ ശിഷ്യനായ നാരായണഗുരുഎന്നും ഈ രണ്ടു പദ്യങ്ങളും ചേർത്തു വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങിനെ അർത്ഥം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പരമാർത്ഥം സൗകര്യപ്രദമായി മറച്ചുവെച്ച് അതിലെ ചില ഭാഗംമാത്രം ഉദ്ധരിച്ച് അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനംചെയ്തു ലോകത്തെറ്റിമുരപ്പിച്ചു ഇവർ അവിഹിതമായി കൃതാർത്ഥത സമ്പാദിക്കുന്നു. ചുക്ക, മുളക്, തിപ്പലി എന്നു വൈദ്യഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിനെ ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ ചുക്കമു-ളകതി-പലി എന്ന് ഒരിക്കൽ ഭാഷ്യം കല്പിച്ചുകഥയാണ് ഈയവസരത്തിൽ ഓർമ്മയിൽവരുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ സംന്യാസിശിഷ്യപരമ്പരയായ ശ്രീനാരായണാചാര്യസംഘത്തിന്റെ നിശ്ചയവും ഈ ഗുരുശിഷ്യവാദമുഖകാരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കുത്തുകൾ

അടുത്തതായി ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടേതായി പറയുന്ന രണ്ടു കുത്തുകളെ നമുക്കു പരിശോധിക്കാം. ഈ കുത്തുകളുടെ ഉള്ളടക്കം ശതാബ്ദസ്മാരകഗ്രന്ഥം ൨൨൬-ാം പുറത്തു പ്രസിദ്ധംചെയ്തുകാണുന്നു. ഈ കുത്തുകളുടെ നിജസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് നാം ഒരു ഭിപ്രായം കൈക്കൊള്ളുന്നതിനുമുമ്പായി അത് ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിൽ എപ്പോൾ എങ്ങിനെ പുറത്തുവന്നുവെന്ന് ആരായേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഈ ഗുരുവാദത്തിന്റെ ഉത്ഭവചരിത്രത്തിലേയ്ക്കുതന്നെ നമുക്കു പ്രവേശിക്കാം.

'സഭ'ഗുരുസ്വസ്ഥം അഥവാ സഭ'ഗുരുചരണം ഭരണം' എന്ന പേരിൽ ൧൯൧൦-ൽ ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ഒരു ജീവചരിത്രം സ്വാമികളുടെ ഒരു

പ്രധാനശിഷ്യനായ ആറന്മുള നാരായണപിള്ളയെ ദൂരവർകൾ പരസ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിലെ ഒന്നാംഭാഗം സ്വാമികളുടെ അപഭാഷങ്ങളും രണ്ടാം ഭാഗം സ്വാമികളുടെ സിദ്ധികളും മൂന്നാം ഭാഗം സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ വിവരണങ്ങളുമാകുന്നു. ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം ശ്രീനീല കണ്ഠതീർത്ഥപാദർക്കും പിന്നീട് പടിപടിയായി മറ്റുള്ളവർക്കും നൽകിക്കാണുന്നു. ഈ ശിഷ്യപട്ടികയിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ പേരില്ല. കേരളക്കരയിൽ അക്കാലത്ത് ശ്രീനാരായണൻ ഒരു ഗണ്യനല്ലെന്ന് എല്ലാപേർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ശിഷ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ശിഷ്യപ്പട്ടികയിൽ വല്ല പത്താം സ്ഥാനമെങ്കിലും ശ്രീനാരായണൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ലേ? അഥവാ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് യാദൃച്ഛികമായി വിട്ടുപോയെന്നു വാദിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അവതാരികാകർത്താവായ ശ്രീ. ജി. രാമൻമേനോൻ എം. എ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തവും ദീർഘവുമായ മുഖവുരയിലും അപ്രകാരം വിട്ടുപോകാൻ ഇടവരുമോ? ശ്രീ: മേനോനും ശ്രീ: വൈദ്യനും ശ്രീനാരായണനുമായി നേരിട്ട പരിചയമുള്ള വസ്തുതയും ഈ പതനത്തിൽ നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ കണ്ടിരുന്നില്ലെന്നും വരുമല്ലല്ലോ.

അനന്തരം കോട്ടയം നായർഗ്രന്ഥാവലിയുടെ മൂന്നാംപുസ്തകമായി ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ മറ്റൊരു ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിലും ശ്രീനാരായണന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനം പൂജ്യംതന്നെ. ഇപ്രകാരം ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നുപോന്നിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീനാരായണഭാരതമാന്റെ യശോരാശി കേരളനഭോമണ്ഡലത്തിൽ അത്യുജ്വലമായി പ്രകാശിക്കുകയും ശശാങ്ക ബാലബിംബം പ്രകൃത്യാ മങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു.

“നല്ലൊരുഷ്ണിങ്കൽ ദുർമുഖം കാട്ടുന്ന
കാർമോലക്കുരിയർജാലമെല്ലാം
അങ്ങേ മറയ്ക്കുവാൻ വൻപണിപ്പെട്ടിങ്ങ
വല്ലായ് മഹറിയകുന്നിടുന്നു.”

എന്നൊരു ഗായകൻ പാടിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ പരിവർത്തനം സമ്മിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത ചില മല്ലന്മാർ ‘കരാടൻ’ ‘വെള്ളാടൻ’ തുടങ്ങിയ കപടനാമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ചില പത്രങ്ങൾ അപശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുതുടങ്ങി. ആ അപശബ്ദങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ഗുരുവായി സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഗുരുശിഷ്യവാദവും.

മഹാകവി കമാനോശാൻ തന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്തവന്നിരുന്ന ‘വിവേകോദയം’

മാസികവഴിയും സി. കൃഷ്ണൻ ശ്രീ: മുക്കോത്തുകുമാരനും ‘മിതവാദിപത്രം’ വഴിയും ശ്രീ സി. വി. കേരളകുമുദി വഴിയും ഗുരുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായ സ്വാമി ശ്രീനാരായണതീർത്ഥൻ, മലയാളി, സവീസ്, കേരളകുമുദി എന്നീ പത്രങ്ങൾ വഴിയും ഒരു സ്വരത്തിൽ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഈ കപടനാമധാരികൾ പരാജയം സ്വീകരിച്ച് പത്രരംഗത്തുനിന്നും തിരോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കാണുന്ന അനേകം പ്രാവശ്യം പൂത്തതിനുശേഷം പഴയവാദം പുതിയ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം കത്തുകളുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി ഇക്കൂട്ടർ പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നത്. ഈ ഗുരുവാദം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയും ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമിയും ജീവിച്ചിരുന്നു. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളാകട്ടെ, നാരായണഗുരുവാകട്ടെ, ഗുരുവാദം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുക്കം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ സന്തതസഹവാസിയും കണ്ണിപ്പുണ്ണിയും പ്രഥമശിഷ്യനും മഹാകവിയുമായിരുന്ന ശ്രീ: കുമാരനാശാൻതന്നെയാണ് ഒന്നാമതായി ഈ ഗുരുവാദത്തെ എതിർത്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ആശാൻ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടേയും കണ്ണിപ്പുണ്ണിയായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. “എന്റെ പൊന്നും കടം കുമാരൻ” എന്നാണ് കുമാരനാശാനെപ്പറ്റി ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ സംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്നും ആശാന്റെ കൃതികൾ മനപ്പാഠം ചൊല്ലുകയും അതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ 394-ാം പുറത്തു പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ഈ നിലയിൽ ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെയും ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെയും വാസ്തവ്യത്തിന് ഒരുപോലെ പാത്രമായ കുമാരനാശാൻ ഈ ഗുരുവാദം ശരിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ഗുരുദ്രോഹത്തിന് തുനിയുകയില്ലായിരുന്നു. 1088-ൽ ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ പാലക്കാട് ആലത്തൂർ ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അയച്ചു എന്നു പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കത്തു വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ എതിരാളികൾ അന്നുതന്നെ അത് പരസ്യം ചെയ്ത് അവരുടെ വാദം സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു. ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ആലത്തൂർ ശിവയോഗിക്കച്ചകുത്തിനെ സംബന്ധിച്ച വിദ്യാധിരാജൻ മാസിക 1-ാം വാല്യം 10-ാം ലക്കം 46-ാം പുറത്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകാണുന്നു: “ചട്ടമ്പിസ്വാമിയെക്കൊണ്ട് ഒരു വിപരീതാഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ചിലർ ഉത്സാഹിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടത് ഭോഷസൂചനയല്ലാത്ത ഒരു പ്രശംസാപത്രമാണ്. ഇതിൽനിന്ന് തല്പരകക്ഷികൾ അവർക്ക്. അനുകൂലമായവിധം കത്തെഴുതിക്കുവാൻ പരിശ്രമം ചെയ്തിരുന്ന വസ്തുത വെളിവാകുന്നതാണ്.”

എന്നു മാത്രമല്ല 1088-ൽ പാലക്കാട്ടേയ്ക്കയച്ചു എന്നു പറയുന്നതും ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് മേൽപ്രകാരം തർക്കമുള്ളതുമായ കത്തു് ഇപ്പോൾ എങ്ങിനെ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കിട്ടി എന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ പൊട്ടം പൊടിയുമായ കത്തുകളുടെ ഫോട്ടോപോലും സ്മാരകഗ്രന്ഥത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് ഇത്രയും വാദകോലാഹലങ്ങൾ ഉളവാക്കിട്ടുള്ളതും ഇത്ര ദീർഘചരിത്രമുള്ളതുമായ ഈ കത്തിന്റെ ഫോട്ടോ സ്മാരകഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്ഥലം പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നു് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ കത്തു് ആരു കണ്ടു എന്നോ ആരുടെ കൈവശം ഉണ്ടു് എന്നോ ഈ വാദക്കാർ ഇന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആ നിലയിൽ ഇത്ര പ്രമാദമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യഥാ പ്രസ്താവിച്ചു വാദം സ്ഥാപിച്ചുകഴിയാമെന്നു് വ്യാമോഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ സഹതപിക്കുകയല്ലാതെ നിർവ്വാഹമൊന്നും കാണുന്നില്ല.

രണ്ടാമതായി പറയുന്നകത്തു് ഇതിലും വിചിത്രമായിട്ടുള്ളതാണു്. ഇതു് ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ആദ്യജീവചരിത്രങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നതും ഇപ്പോൾ പ്രഥമസ്ഥാനം ഒഴിവാക്കി ആ സ്ഥാനത്തു് ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദ്വിതീയസ്ഥാനത്തേയ്ക്കു് തരംതാഴ്ത്തിപ്പട്ട ശ്രീനീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾക്കു ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ അയച്ചതായിപറയുന്ന കത്താണു്. ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം ഇപ്രകാരമാണു്: “യോഗജ്ഞാനപാരംഗമത്തെയ്ക്കു്—യോഗജ്ഞാനപ്രമേയങ്ങളെ സമ്പ്രദായരീത്യാ ഗ്രഹിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയുംചെയ്തു് ആഭ്യുദയപദത്തിലെത്തുന്നതിന്നു അനേകസംവത്സരക്കാലം (ഈ അനേകശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥമില്ലായ്മ എവർക്കും വ്യക്തമാകും) എന്നോടുകൂടി വസിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രഥമശിഷ്യൻ നാണുഗുരു.” ഇത്ര കണക്കും അടയാളങ്ങളുമെല്ലാം പറഞ്ഞു് ഈ കത്തെഴുതാൻ എന്താണു ബന്ധം? ശിഷ്യസ്ഥാനം നിരസിക്കുമെന്നു വല്ല സംശയവും വന്നിട്ടാണോ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നതെന്നുമാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനം പറയുന്നിടത്തു ഈ കണക്കുകളും അടയാളങ്ങളും ഒന്നൊന്നെ പറഞ്ഞുകാണുന്നുമില്ല. അച്ഛൻ വീട്ടിലുമില്ല, മച്ചിൻപറത്തുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞ വിക്രമനായ കുട്ടിയുടെ കഥയാണു് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നതു്.

ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിയും ശ്രീനാരായണഗുരുവും തെക്കോട്ടു അയ്യായിന്റെകൂടെ യോഗാഭ്യാസംശീലിച്ചു എന്നു ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം 29-ാം പാഠത്തു പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. അയ്യായുടെകൂടെ ശ്രീനാരായണഗുരുവും ചട്ടമ്പിസ്വാമിയും ഒരുമിച്ച്

യോഗാഭ്യാസം ശീലിച്ചുവെന്നു ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും ശ്രീബോധേശ്വരനോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു ശ്രീബോധേശ്വരൻ ശതാബ്ദസ്മാരകഗ്രന്ഥം 240-ാംപാഠത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിക്കു അതിന്നു പ്രത്യക്ഷവിരുദ്ധമായി ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളോടു് ശ്രീനാരായണഗുരു യോഗാഭ്യാസം ശീലിച്ചുവെന്നു തല്ലുകക്കുറിക്കു പറയുന്നതും ഫോട്ടോ പരസ്യംചെയ്യാത്തതുമായ ഈ കത്തും വിശ്വാസനീയമല്ലല്ലോ.

മൊഴികൾ

അടുത്തതായി നമ്മുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വരുന്നതു ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ഗൃഹസ്ഥശിഷ്യന്മാരെന്നു സ.യം അഭിമാനിക്കുന്ന ചിലരുടെ മൊഴികളാണു്. ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിസ്മാരകഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റി കേരളകുമ്പിളിയുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നപക്ഷം ഈ മാപ്പുസാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾക്കു വല്ല വിലയും കല്പിക്കാമോ എന്നു ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ സ്വന്തം വാക്കിൽ നിന്നുതന്നെ നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ഈ ശിഷ്യഗണങ്ങളെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകാണുന്നു: “എന്റെ അടുക്കൽ ഓരോരുത്തർ വന്നു് അതുമിതുമെല്ലാം ചോദിച്ചു മിനക്കെടുത്താരുണ്ടു്. അവരുടെ വേഷാന്തമെന്നാൽ എന്തെന്നറിയാമോ? തന്റെ കാപട്ടങ്ങൾ വെളിപ്പെടാതിരിക്കാൻവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്കാസിയുടെ ശിഷ്യനായിത്തീന്നേയ്ക്കുക. അവരുടെ വിഭൂതിലേപനവും മന്ത്രജപവുമെല്ലാം വെറും വിദ്യ.” (ചട്ടമ്പിസ്വാമിജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം 375-ാംപാഠം നോക്കുക)

സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യപ്രമേയം നിയമസഭയിൽ വന്ന സമയം തന്റെ ഏകവോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുമാത്രം പ്രമേയം തള്ളി കപ്രസിദ്ധി നേടിയ പേട്ടയിൽ പാമേശ്വരൻതന്നെയാണു് ഇക്കാര്യത്തിന്നു ഇവരുടെ ഒന്നാംസാക്ഷി. ഈ മി: പരമേശ്വരൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതിക്കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നു ഒരു മാന്യൻ ഒരു ലററർ എഴുതിയയച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇവരുടെ രണ്ടാംസാക്ഷി ഏറത്തു കൃഷ്ണനാശാണു്. “ഇദ്ദേഹം ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ക്രിസ്തുമതമേദനപ്രസംഗകനും എന്റെ പരിചിതനുമാണു്. ആ കവിത ആശാൻ ചൊല്ലി അക്കാലത്തു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതിപ്രകാരമാണു്:—

“മാറിക്കൊൾവിൻ മാപ്പിളമാരേ
കീറിക്കൊൾവിൻ ബൈബിളശേഷം”

... ..

എന്നാൽ ശ്രീനാരായണഗുരു ഈ പരമതദ്ദീഷകരെ താഴെപ്പറയുന്നപ്രകാരം ശാസിക്കയാണു ചെയ്യുന്നതു്.

“ഒരുമതമന്യനു നിന്ദ്യമൊന്നിലോതും
കരുവപരന്റെ കണക്കിനനമാകും
പൊരുതുജയിപ്പതസാധ്യമൊന്നിനോടൊ-
ന്നൊരുമതവും പൊരുതാലൊടുങ്ങുവില
പരമതവാദിയിതോത്തിടാതെ പാഴേ
പൊരുതുപൊലിഞ്ഞിട്ടമെന്ന ബുദ്ധിവേണം.
പലമതസാരവുമേകമെന്നുപാരാ-
തുലകിലൊരാനയിലന്യരെന്നപോലെ
പലവിധയുക്തിപറഞ്ഞുപാമരന്മാ-
രലവതുകണ്ടലയാതമന്നിടേണം”

എറത്തു കൃഷ്ണനാശാനെ സംബന്ധിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരു ശ്രീ: സി. കേശവനോടു താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം സംസാരിച്ചതായി ജീവിതസ്മരണിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. “കൃഷ്ണനാശാനെ അറിയില്ലേ! കൃഷ്ണനിലായിരുന്നെങ്കിൽ നാമൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിപ്പോകുമായിരുന്നു. ഹിന്ദുമതം നശിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ? ഭാരിദ്യ! ശ്രീനാരായണഗുരു ആരിൽനിന്നും മന്ത്രദീക്ഷയോസന്യാസമോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. തന്റെ ഗുരുക്കന്മാർ ദേവരും മനുഷ്യരുമാണെന്നു ശ്രീനാരായണഗുരു കോടതിമുമ്പാകെ മൊഴികൊടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തുതയും നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ റിക്കാർഡുകൾക്കെതിരായുള്ള ഈ മാപ്പുസാക്ഷികളുടെ മൊഴികളും അവഗണിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ലല്ലോ.

ശ്രീ: സി കേശവൻ ജീവിതസ്മരണം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു: അല്പശ്ശക്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ നാരായണഗുരു എറക്കോലം സ്കൂളിന്റെ മാനേജരായിക്കഴിഞ്ഞ മാനുന്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ വരുന്നതുകണ്ട് നാരായണഗുരു പറയുകയാണ് “ചട്ടമ്പി വരുന്നു. ഒരു കസേര നീക്കിയിട്ടു.” നാരായണഗുരു എണീറ്റില്ല. സാഷ്ടാംഗനമസ്കാരം ചെയ്തില്ല. വലുതായ സൗഹൃദവും ബഹുമാനവും പരസ്പരമുള്ള രണ്ടു ഉന്നത വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റമായിരുന്നു അവരുടേതു്. പക്ഷേ ഈയിടെ ചട്ടമ്പിസ്വാമിശതാബ്ദസ്മാരകഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു വിചാർകുട്ടി കാച്ചിവിട്ടിരിക്കുന്നതു കണ്ട്, തെക്കോട്ടു എവിടെയോവെച്ച ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികളെക്കണ്ട മാത്രയിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ സാഷ്ടാംഗം നിലംപതിച്ച ചട്ടമ്പിസ്വാമിപാദങ്ങളിൽ തലമുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ഛീ! ഛീ! എന്നു അപ്പോൾ നാരായണഗുരുവിനെ ശാസിച്ചുവെന്നും പിന്നെ തലയിൽ കൈവെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചെന്നും നാരായണഗുരു കണ്ണീർവാർത്തയും മറും മറും ഞാൻ മേല്പറഞ്ഞ സംഭവം നടന്നതിനിയ്യുമാണ് ഈ

സംഭവം നടക്കുന്നത്. അതാണ് വിശേഷം. ഇത്തരം നിപുണമായ പച്ചപ്പൊളി നാണമില്ലാതെ എഴുതാനും പാരമ്പര്യപ്പെടുത്താനും മുതിരുന്നവരെ എത്രമാണെന്നല്ലാതെ എത്രപറയാനാണ്?

ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും ചേർന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോമാത്രമാണ്. ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ അന്ത്യകാലത്തു് തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ ശേഖരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫോട്ടോ എന്നു് ഈ ഗുരുവാക്കുമാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ നിലയിൽ ഇതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേയ്ക്കും നമുക്ക് ഒരു പ്രവേശിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു.

സമാധിക്കല്പമുന്വായി ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ രോഗബാധയാൽ ശയ്യാവലംബിയായി പ്രാക്കുളത്തു് വിശ്രമിച്ചിരുന്നു. ആ സമയം ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ വരുത്തി. ആ അവസരത്തിൽ ശിവഗിരി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിനുവേണ്ടി ധനസംഭരണാർത്ഥം ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ പെരിനാട്ടു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ കാണണമെന്നുള്ള ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ അന്ത്യാഭിലാഷം ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ അറിയിച്ചു. അപ്രകാരം ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ സന്ദർശിപ്പാൻ ശ്രീനാരായണഗുരു അന്നേദിവസംതന്നെ യാത്രാപ്പിറകുമായി അവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി. ഈ ബഹുമാന്യാതിഥികളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഗുഹനാഥൻ ചെയ്ത അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു് ശ്രീനാരായണഗുരുവും ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ ഇരിക്കുകയുണ്ടായി. ബഹുമാന്യാതിഥികൾക്കു് നൽകാറുള്ള ഒന്നാംസ്ഥാനംതന്നെ ശ്രീനാരായണഗുരുവിനു നൽകുകയും രണ്ടാംസ്ഥാനം ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളും മൂന്നാംസ്ഥാനം ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനും സ്വീകരിച്ചു് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണുണ്ടായതു്. ശ്രീനാരായണന്റെരുകൾ വന്ന ശിഷ്യന്മാരും ഗുഹനാഥനും സ്വകുടുംബാംഗങ്ങളും കുട്ടികളും ബന്ധുജനങ്ങളുമാണ് പിന്നിൽ കാണുന്നത്. ബന്ധുജനങ്ങളിൽപെട്ട ഒരാൾ കട്ടിയാട്ടു ശിവരാമപ്പണിക്കർ ബി. എ. എൽ. റി. ആണ്. ഇദ്ദേഹം എന്റെ സ്വദേശിയും സതീർത്ഥനും സുഹൃത്തും ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നും ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽനിന്നും ഈ വസ്തുത അക്കാലത്തുതന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ യോ, ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെയോ സംഭാഷണങ്ങളിലോ പെരുമാറ്റങ്ങളിലോ ഗുരുശിഷ്യബന്ധം അന്ന് അശേഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഗുരുവാദം അന്ന് പുറത്തുവന്നിരുന്നതിനാലത്രേ ഈ വസ്തുത സൂക്ഷ്മമായി ഞാൻ അക്കാലത്തു് ആരായുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളതു്.

അടുത്തതായി ശ്രീവിവേകാനന്ദസ്വാമികളും ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുമായുണ്ടായ കൂടിക്കാഴ്ചയിലേയ്ക്കു നമുക്കു കണ്ണോടിക്കാം. ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ രോഗം പിടിപെട്ട് എറണാകുളം കലൂർ കണ്ടൻവെളുരുടെ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ശ്രീവിവേകാനന്ദസ്വാമികളെ ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ എറണാകുളത്തു പോയി കാണുവാൻ ഇടവന്നത്. (ഈ കണ്ടൻവെളുർ എന്റെ ഒരു ബന്ധുവും സുഹൃത്തുമാണ്.) ഈ മഹാനാരുടെ സംഭാഷണമദ്ധ്യേ ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ പഴയസമ്പ്രദായത്തിൽ ഇഡപിംഗല എന്ന ഞാമ്പുകളേയും അവയുടെ പ്രവൃത്തികളേയും സംബന്ധിച്ച് പറയുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ‘മതി’ ‘മതി’ എന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രരീത്യാ ശരീരശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള വിവേകാനന്ദസ്വാമി വിലക്കുകയാണുചെയ്തത്. (ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം 110-ാം, 381-ാം പുറങ്ങളും ശതാബ്ദസ്തോത്രഗ്രന്ഥം 135-ാം പുറവും നോക്കുക) സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞശേഷം ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികൾക്ക് വിവേകാനന്ദസ്വാമികളോടുണ്ടായ ബഹുമതി ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ വാക്കുകളിൽനിന്നു കാണാവുന്നതാണ്. “വിവേകാനന്ദസ്വാമികളും ഞാനും തമ്മിൽ ഗരുഡനും കൊതുക്കുംതമ്മിലുള്ളഭേദമാണുള്ളത്.” ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമിജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം 104-ാംപുറം നോക്കുക. ഈ സംഭാഷണത്തെ ആധാരമാക്കി ഇപ്പോൾ വിവേകാനന്ദസ്വാമികളേയും ശിഷ്യനാക്കുവാൻ ഈ ഗുരുവാദക്കാർ ശ്രമിച്ചുകാണുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ലല്ലോ.

ദിവ്യസമാധി

114-മാണ്ടു കന്നി 5-ാംതീയതിയിലെ പ്രഭാതത്തിൽ വർക്കലനിന്നും എനിക്ക് ഒരു കമ്പിസന്ദേശം

ശംലഭിച്ചു. ശ്രീനാരായണഗുരു ദിവ്യസമാധിപ്രാപിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആ സന്ദേശം. വിനാവിളംബം ഞാൻ വർക്കലയ്ക്കുതിരിച്ചു. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യമഹാസമുദ്രത്തെയാണ് എനിക്കു ദർശിക്കുവാനിടവന്നത്. ഈ മഹാസമുദ്രം അനുനിമിഷം വലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരുന്നു. നിശ്ശബ്ദമായ അവിടത്തെ അന്തരീക്ഷം മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളാൽ മുഖരിതമായിരുന്നു. സമാധിക്കുന്നിൽ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ട സമാധിപീഠത്തിൽ ശ്രീനാരായണഗുരു മഹാസമാധിസ്ഥിതനായി കാണപ്പെട്ടു. ശിഷ്യഗണങ്ങളും അനുയായികളും കർപ്പൂരം, തുളസി, ഭസ്മം മുതലായ അന്ത്യോപഹാരങ്ങളാൽ അർച്ചന നടത്തി. അതിൽ എന്റെ എളിയപങ്കു നിർവ്വഹിക്കുവാൻ എനിക്കു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. അർച്ചനാഭവ്യങ്ങളാൽ സമാധികണ്ഡം നിറയപ്പെട്ടു. ആ ദിവ്യതേജസ്സു നമ്മുടെ ചക്ഷുസ്സുകൾക്ക് എന്നെന്നേയ്ക്കും അദൃശ്യമായി. അതേ; പതിനോലുമാണത്തിനായി അവതരിച്ച ആ പുണ്യശാശി സ്വകൃത്യനിർവ്വഹണാനന്തരം നിർവ്വണനിമഗ്നനായി.

അധഃസ്ഥിതാനാം പരിപാലനായ
കൃതാവതാരഃ കരുണാപയോധിഃ
വേദാന്തവർത്തി ഗുരുരേവ സാക്ഷാ-
ന്നാരായണോ ഭാതു ചിരം ധരായാം.”

(ശ്രീ ആഗമാനന്ദസ്വാമികൾ)

ആഹാ! ബഹുലക്ഷംജനമങ്ങേത്തിരുന്നാമ-
വ്യാമാരബലത്താൽ വിജയിപ്പു ഗുരുമുതേ!”

(മഹാകവി കുമാരനാശാൻ)

ഗുരുഭാവനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സ്മരണകൾ

— വെട്ടൂർ കെ. പി. നാരായണൻവൈദ്യൻ —

ഒക്ടോബർ 1084-മുതൽ 1104-ൽ ഗുരുഭാവൻ മഹാസമാധിയടയുന്നതുവരെ ആ ദിവ്യനുമായി

അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ അവസരവും ഭാഗ്യവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എളിയഭക്തനാണ് ഈയുള്ളവൻ. ആ മഹാത്മാവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാനും, ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുവാനും, ആശിസ്സുകൾ കൈക്കൊള്ളുവാനും, രോഗാവസ്ഥയിൽപലപ്പോഴും അടുത്തുനിന്നു ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ഇടവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പരേശ്വരിത

ജ്ഞന്റെ പല സ്മരണകളും അനുഭവങ്ങളും പറയുവാനുണ്ട്. ഓർമ്മയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവയിൽ ചിലതു ഇവിടെ പകർത്താം.

I

ഭാവിയിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ദീർഘദർശി

അതു 1085-ൽ ആണെന്നാണ് ഓർമ്മ. ശിവഗിരിമഠത്തോടു് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സംസ്കൃതവാദ്യലയത്തിലെ ഒരു അദ്ധ്യേതാവായിരുന്നു അന്നു ഞാൻ. ഗുരുഭാവൻ ആത്മനിവിശേഷം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന പലതരം ഒട്ടമാവുകൾ ശിവഗിരിയിൽ പച്ചക്കുടപിടിച്ചു പടന്നും പന്തലിച്ചും നിന്നിരുന്നു. ചുവട്ടിലൂടെ നടന്നാൽ നിറുകയിൽ ചുംബിക്കുമാറു് സമൃദ്ധമായി അവകായ് ചൂകിടന്നിരുന്നകാലം, മീനമാസത്തെ വേനലിൽ ലോകം എരിപൊരിക്കൊള്ളുകയാണ്. ഗുരുഭാവൻ ശിവഗിരിമഠത്തിൽത്തന്നെ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭംകൂടിയിരുന്ന അപ്പോൾ. കണ്യതികളായ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെയധികം പിഞ്ചുമാങ്ങാ പഠിച്ചു നശിപ്പിച്ചു. ഗുരുഭാവന്റെ അന്തേവാസികൾ ഈ അക്രമസംഘത്തെ പിടികൂടി തൊണ്ടിസമീപം ഗുരുസന്നിധിയിൽ ഹാജരാക്കി. കേസവിസ്തൃ

രിക്കുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞു് ഞാനും അവിടെ എത്തി. ഗുരുഭാവനെ അഭിവാദനംചെയ്തിട്ടു് ഞാൻ അല്പം അകലെ മാറിനിന്നു അപരാധികളും അന്വേഷക സംഘവുമെല്ലാം തെളിവു് ആവശ്യമില്ലാതെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആ നീതിപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിശ്ശബ്ദരായി നില്ക്കുകയാണ്. ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഗുരുഭാവൻ തിരിഞ്ഞു് എന്നെ നോക്കി ചോദിച്ചു:

“നീയും മാങ്ങാ പഠിച്ചുവോ?”

ആദരവോടെ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു:

“ഇല്ല; സ്വാമി!”

സ്നേഹമധുരമായ ഭാഷയിൽ സ്വാമികൾ ആത്മഗതം ചെയ്തു.

“ഇല്ല! നീയിതു ചെയ്യുകയില്ല.”

ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയിട്ടു് ഇങ്ങിനെ കല്പിച്ചു:

“നീകൂടി ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളണം.”

ആ രംഗം അങ്ങിനെ അവസാനിച്ചു.

കാലം വളരെ ദൂരംവഴി നടന്നുകഴിഞ്ഞു. സംഭവബഹുലമായ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും എത്ര എത്ര കടന്നു; എന്റെ വിദ്യാലയജീവിതം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായി. പലവിധ പ്രാബല്യങ്ങളും ജീവിതക്ലേശങ്ങളും എന്നെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. വാല്കൃത്തിന്റെ പടിവാതിലിൽ എത്തി. പക്ഷേ ഗുരുഭാവനോടുള്ള ഭക്തിയുൾ ശിവഗിരിയിലെ മണ്ണിനോടുള്ള സ്നേഹവും, ആ പുണ്യഭൂമിക്കുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സേവനംനടത്താനുള്ള തൃഷ്ണയും എന്നിൽ അനവരതം വളർന്നുകൊണ്ടുതന്നെയിരുന്നു.

മഹാസമാധിക്കുശേഷം എസ്. എൻ. ഡി പി. യോഗവും ധർമ്മസംഘവും തമ്മിൽ പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞു. കേസുകൾ പലതും ഉണ്ടായി. ഞാൻ യോഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു. അതിന്റെ അവകാശ സംരക്ഷണാർത്ഥം ധർമ്മസംഘത്തിനു് അഹിതമായ ചിലതെല്ലാം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങിനെ

ശിവഗിരിമഠത്തിലെ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന ശ്രീ: ഗോവിന്ദാനന്ദസ്വാമികളുടേയും ധർമ്മതീർത്ഥുടേയും മറ്റും വെറുപ്പിനും വിദ്വേഷത്തിനും ഞാൻ പാത്രമായി. കണ്ടാൽ ഭരണാധികാരികൾ അവർ മിണ്ടുകപോലുമില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും സ്വാമിയുടെ ജന്മനക്ഷത്രദിനത്തിലും മഹാസമാധിദിനത്തിലും ഞാൻ കുടുംബസമേതം പകൽമുഴുവനും ശിവഗിരിയിൽത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുക പതിവായിരുന്നു. അവിടത്തെ ചടങ്ങുകളിൽ സഹകരിക്കുകയും, കഴിവുള്ള സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് എന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം.

മഹാസമാധിമന്ദിരനിർമ്മാണക്കമ്മിറ്റിയിലും മറ്റും എനിക്കുള്ള എളിയ സ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ചാഴിയാൻ പലപ്പോഴും ഞാനാലോചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷേ അപ്പോഴെല്ലാം കൂടുതൽകൂടുതൽ ചുമതലയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീരുകയാണു് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. മഹാസമാധിമന്ദിരനിർമ്മാണക്കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലപ്പെട്ട രണ്ടു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. ഗുരുദേവൻ അന്നു അരുളിച്ചെയ്തിരുന്നപക്ഷം ഞാൻ സ്റ്റുറിക്കുന്നു. അതാണു് ഇതിനു കാരണമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഗുരുദേവന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും അർത്ഥപൂർണ്ണങ്ങളാണു്. “വലിയ മഹർഷികൾചൊന്നാൽ ഫലമാവാക്കിന്റെപിന്നിലോടിവരും.” എന്നുള്ള ആപ്തവാക്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു.

II

ഹൃദയഭേദകമായ നേരിയ ഒരു താക്കീതു്

ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരിയിലെ മാതൃകാപാഠശാലയ്ക്കുവേണ്ടി (ഇപ്പോഴത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ) സംഭാവനകൾ ശേഖരിക്കുന്നകാലമാണു്. ഇന്നു ശിവഗിരി ശ്രീനാരായണമെഡിക്കൽമിഷൻ ആശുപത്രി നില്ക്കുന്ന മൈതാനത്തിൽ എന്റെ ചില യുവസുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു നാടകശാലകെട്ടി രണ്ടുമൂന്നു നാടകങ്ങളും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒടുവിൽ അങ്ങിനെ റൊലോചനവന്നു. അന്നത്തെ സുപ്രസിദ്ധനടന്മാരെച്ചേർത്തു് ഒരു നാടകം അഭിനയിപ്പിച്ചു് അതിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആദായം മുഴുവനും ഗുരുദേവന്റെ മാതൃകാപാഠശാലയ്ക്കുവേണ്ടി സംഭാവനചെയ്യണമെന്നു്. ആ സംരംഭത്തിന്റെ നേതൃത്വവും ഒടുവിൽ എന്നിൽത്തന്നെ വന്നുചേർന്നു. എന്റെ ജോലിത്തീരക്കുകൾമൂലം ആ നാടകം നടത്തുന്നതുസംബന്ധിച്ചുണ്ടായ എല്ലാ ചുമതലകളും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾതന്നെയാണു് നിർവ്വഹിച്ചതു്. കേരളത്തിലെ പല പ്രശസ്തനടന്മാരെയും ആ നാടകത്തിൽ ഒരുമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട എല്ലാപാടുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. ആവശ്യമായ

പ്രാരംഭച്ചെലവുകളും കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ നാടകദിവസം ഒരു പ്രധാനനടൻ വന്നുചേർന്നില്ല. അങ്ങിനെ നാടകം അന്നു മുടങ്ങി. ഒരു ഭാരിച്ചതുക നഷ്ടവും വന്നു.

ശ്രീമാന്മാരായ സി. കേശവൻ, ഇ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള, കെ. സി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള തുടങ്ങി വിലയും നിലയുമുള്ള പലരേയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആ ശ്രമം തുടന്നു. കലാശാലാബിരുദധാരികൾ അന്നു നാടകവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക വളരെ അപൂർവ്വമായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവുംവലിയ പുതുമയും അതുതന്നെയായിരുന്നു. ഗംഭീരമായ സദസ്സു്; പൊടിപൊടിച്ചു നാടകം നടന്നു. ഒരു വലിയ തുക യുപേരിഞ്ഞു. ചെലവുകളെല്ലാം കഴിച്ചു കണക്കു നോക്കിയപ്പോഴാണു് കഥ മനസ്സിലായതു്. 87-ൽ ചിലപാനം രൂപയാണു മിച്ചം. ആദ്യത്തെ നാടകം മുടങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ടു് ഒരു വലിയതുക ചെലവുവന്നെങ്കിലും, കറേക്കൂടി കരുതലോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാളും വലിയ ഒരു തുക ബാക്കിവരുത്തുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അന്നതു കഴിഞ്ഞില്ല.

നാടകം നടക്കുമ്പോൾ സ്വാമികൾ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. ഏതാനുംദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നു് ഞങ്ങളും അവിടെ ചെന്നു. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പണ്ണശാലയിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രമുഖന്മാരായ പല അന്തേവാസികളും അപ്പോൾ ഗുരുദേവന്റെ സമീപത്തിലുണ്ടു്. കൂട്ടുകാരമായി ചെന്ന ഞാൻ സ്വാമികളെ അഭിവാദനംചെയ്തിട്ടു് ആ തുക ഗുരുദേവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു.

“സ്കൂൾഫണ്ടിലേക്കു് ഒരു നാടകം നടത്തിയവകയിൽ കിട്ടിയതാണു്.”

വിനീതമായ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അറിയിച്ചു. അപ്പോഴും ഉദാസീനത എന്ന അപരാധബോധം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂമ്പിട്ടുനിന്നിരുന്നു. പ്രശാന്തഗംഭീരനായ ഗുരുദേവൻ ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു:

“നമ്മുടെ പറമ്പിന്റെ വാടക, അല്ലേ?”

ആ കല്പനകേട്ടു ഞാൻ ചുളിപ്പോയി. എന്തൊരു ഹൃദയഭേദകമായ പരിഹാസിക്കൽ. ഉദാസീനതയ്ക്കു് എന്നെന്നും ഒരു താക്കീതു്.

III

പരഹൃദയജ്ഞാനിയായ ഒരു അവധൂതൻ

ആയിരത്തി ഒരുത്തററുമുന്ന് ഇടവമാസം. മഹാസമാധിക്കു് ഏതാനുംമാസങ്ങൾക്കുമുമ്പാണു്, ഗുരു

ദേവൻ രോഗിയാക്കി, ശത്രുവലംബിയാക്കി വൈദിക മഠത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ധാരാളമായി പെരുമഴ തുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആകാശം കാരും കോളംകൊണ്ടു കലങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. തണുപ്പുകൊണ്ടു മരവിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം. വൈദിക മഠത്തിന്റെ വടക്കുവശം കാലകൊണ്ടു നല്ലവണ്ണം മറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ടു ഒരുമണി കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നത്. ഗുരുദേവൻ വൈദിക മഠത്തിന്റെ വടക്കുവശത്തായി ഒരു കട്ടിലിൽ മേക്കു ഭാഗത്തു തലയുറപ്പിച്ച് വടക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. പല ഗൃഹസ്ഥശിഷ്യന്മാരും, സംന്യാസിപ്രമുഖന്മാരും, ഭിഷഗ്വരന്മാരും ഉൾപ്പെടെ പലരും അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാമുഖങ്ങളിലും വല്ലാത്ത ഉൽക്കണ്ഠയാണ്. സ്വാമികൾ അസ്വസ്ഥനാണ്. ഞാൻ പടിഞ്ഞാറുവശത്തെ വശത്തായി നിശ്ശബ്ദമായി കയറി, തെക്കുഭാഗത്തു് ഒഴിഞ്ഞുമാറിനിന്നു. വടക്കോട്ടു് അഭിമുഖമായിക്കിടന്ന ഗുരുദേവൻ എന്നെ കണ്ടില്ല. ഞാൻ ചെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതുമില്ല. തണുപ്പു വളരെ വർദ്ധിച്ചിരുന്നതുമിതം അദ്ദേഹത്തിന് അസഹ്യമായ വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്തേവാസികൾ ആദരവോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആ പരിപാവനമായ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യേയം ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അപ്പോൾ ഗുരുദേവനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒരുവശം കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് എന്റെ ഹൃദയം അകാർണ്യമായി ആശിച്ചു.

ഏതാനുംനിമിഷങ്ങൾകഴിഞ്ഞു. സ്വാമികൾ തലയുയർത്തി പതുക്കെ തെക്കോട്ടുചരിഞ്ഞു എന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കി ചോദിച്ചു:—

“അതാരാണെനിക്കുന്നത്?”

അടുത്തുനിന്ന ഓരോ പറഞ്ഞു:

“വെട്ടൂരിലെ നാണുവൈദ്യൻ.”

ഗുരുദേവൻ കല്പിച്ചു:

“നാണു ഇങ്ങുവരു!”

ഹൃദയത്തിലൊതുങ്ങാത്ത ആനന്ദത്തോടെ ഞാൻ ഗുരുസന്നിധിയിലേക്കു നീങ്ങി. മേശമേലിരുന്ന മൂടുവെള്ളം നിറച്ച റബ്ബർസഞ്ചിയിലേക്കു മൂണ്ടിക്കൊണ്ടു അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

“അതെടുത്തു് വയറിൽ ഒന്നു മൂടുപിടിപ്പിക്കൂ.”

ആ സഞ്ചി ഗുരുദേവന്റെ വയറിൽനിന്നു മാറിവെച്ചിട്ടു് ഏതാനുംനിമിഷങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളു. വീണ്ടും അതെടുത്തുവയ്ക്കുവാനാണ് എന്നോടു കല്പിച്ചത്. അതു കേവലം ആഗ്രഹനീയത്തിലേക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു.

സ്വാമികൾ കല്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു.

ആനന്ദത്തിന്റെ നിർവ്വൃത്തിയറിഞ്ഞതു് അന്നാണ് ഞാൻ. ആ രംഗം ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയാറുണ്ട്. ഈ പരഹൃദയ ജ്ഞാനം മഹാത്മാക്കൾക്കല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

എന്തിനേയും അവിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കു് ലോകം കുതിക്കുകയാണ്. ഏതിനെയും യുക്തിയുടെ പ്രകാശത്തിൽ പരിശോധിക്കുക. ചിന്തയെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഉരകല്പിൽ ഉറപ്പു് മാറ്റു് നിർണ്ണയിക്കുക. അങ്ങിനെ തലമുറകൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി രൂപംകൊള്ളുകയാണ്. അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽനിന്നുകൊണ്ടു് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഗുരുദേവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം സംഭവങ്ങളും കാലപ്രവാഹത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ അതൂർക്കങ്ങളും അതിശയോക്തികളുമാണെന്നു വിധി എഴുതുകയില്ലെന്നു ആരറിഞ്ഞു?

മാഹാത്മാക്കളും

അൽഭുതകൃത്യങ്ങളും

— പി. കെ. ഭാസ്കരൻ, വർക്കല —

മാഹാത്മാക്കളായ യോഗികൾ പല അത്ഭുതകൃത്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കേൾവിയുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശ്രീശങ്കരൻ, ശ്രീയേശു എന്നീ അവതാരപുരുഷന്മാർ അനേകം അനേകം അത്ഭുതകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ചരിത്രങ്ങളിൽനിന്നും അറിയുന്നു. അണിമാടി അഷ്ടസിദ്ധികൾ യോഗികൾക്ക് ഉള്ളതായിട്ടും അറിയാം. വിശിഷ്ടാത്മാക്കളുടെ തപഃശക്തിമൂലം സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മാന്യരവിദ്യ ആത്മവിദ്യയുടെ ബാലപാഠമാകുന്നു. മനുഃശക്തികൊണ്ടു സ്നേഹിതന്മാരുടെ ഇംഗിതം അറിയുവാനും അപരനെ വശപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉറക്കുന്നതിനും മറ്റും കഴിയുന്നതാണ്. യുറോപ്യന്മാർ മാന്യരവിദ്യയ്ക്കു വളരെ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നുണ്ട്. യോഗികൾ യമനിയമാദികൾകൊണ്ടു് ആത്മാവിനെ സ്വാധീനമാക്കി പ്രാണായാമത്താൽ മനുഃശക്തി സമ്പാദിച്ചു വിശുദ്ധനായിത്തീരുന്നു. അവരുടെ ഏകാഗ്രതയിൽനിന്നും ഉള്ള സങ്കല്പത്തിന്റെ ഫലത്തിനു് സിദ്ധിയെന്നു പറയാം. പാവനവും വിശുദ്ധവും ആയ അവരുടെ വിചാരഗതി അന്യനു് അത്ഭുതപരമായ പ്രേരണകളും ഫലങ്ങളും നല്കുന്നതായി കാണാം.

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ അനേകം അത്ഭുതകൃത്യങ്ങളും സിദ്ധികളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി നേരിട്ടും അല്ലാതെയും അറിയാം. ആതുരന്മാരെ രോഗബാധയിൽനിന്നും വാക്കമാത്രത്താൽ മാറ്റുക, പിശാചു് ചാത്തൻ മുതലായ ബാധകൾക്കു കത്തുകൊടുത്തു ഒഴിപ്പിക്കുക, സപ്താപദ്രവങ്ങൾമൂലം ചില കുടുംബക്കാർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള കഷ്ടരോഗങ്ങളെ മാറ്റുക, സന്താനലബ്ധിയില്ലാത്തവർക്കു അനുഗ്രഹപ്രദമായ വചനങ്ങൾകൊണ്ടു സന്താനലബ്ധിയുള്ളവരായിത്തീരുക, അപരന്റെ ഇംഗിതം മനസ്സിലാക്കി അപ്പഴപ്പോൾ അവർക്കു ആശ്വാസകരമായ മറുപടികൾ നല്കുക, ഭക്തജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ വച്ചിട്ടുള്ള പകപഫലങ്ങളെ അവരുടെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ചു കാലാകാലങ്ങളിൽ

സ്വയം ചെന്നു സ്വീകരിക്കുക, നിമ്നസ്വർണ്ണപ്രാപ്തിക്കുവന്നവർക്കു അവരുടെ അഭീഷ്ടാനുസരണം വേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ നല്കുക മുതലായി അത്ഭുതകരമായ സിദ്ധികൾ ഗുരുദേവനിലുണ്ടായിരുന്നതായി നേരിട്ടും അനേകം അനേകം ഭക്തജനങ്ങളിൽനിന്നും ഊയുള്ളവനു അറിയുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ട്. അരുവിപ്പുറംപ്രതിഷ്ഠകഴിഞ്ഞകാലത്തു് ഒരു തമ്പിയുടെ പെൺകുട്ടിക്ക് ജന്മനാ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ധത ക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ചു ഗുരുദേവൻ മാറിയതിനെപ്പറ്റി സ്മരണയും അതിനുശേഷം ആണ്ടുതോറും അരുവിപ്പുറത്തു സ്ഥിരമായിക്കൂടുംബത്തുനിന്നു് ശിവരാത്രികാലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന കാവടിയും കാഴ്ചനേർച്ചാലികളും അരുവിപ്പുറംഭേരവാസികൾക്കു് ഇന്നും അറിവുള്ളതാണ്. ഈവക അത്ഭുതകൃത്യങ്ങൾ ഈകാലത്തു സ്ഥാനഭവങ്ങളെ മുൻനിറുത്തി വിവരിച്ചു് എഴുതുന്നതായാൽ പിൻതിരിപ്പന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുമെന്നു കരുതി അതിനു് ഒരവധിപ്പി.

ഗുരുവിന്റെ വിശേഷാത്തമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഏതുമതസ്ഥനും ഏതുക്രമം ഏതുസമയമായാലും ഏതുനേരം ഉണ്ടാകും മാറ്റിവയ്ക്കാവുന്നതല്ല എന്നു തീർത്തുപറയാവുന്നതാണ്. മനുഷ്യാശയുടെ ഉന്നമനമാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിതം നയിച്ച ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്കു് ഭാവിലോകം മഹാഭാഷ്യമെഴുതുമെന്നു വിശ്വസിക്കാം. അവതാരപുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതകാലത്തു അവരുടെ ജീവിതം ക്രൈസ്തവം ഭൂഖണ്ഡിയുമാ ആയിരുന്നതായി ചരിത്രം സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതം വിപ്ലവാത്മകവും പരിവർത്തനവും ആയിരുന്നു. ആർക്കും അപ്രിയമോ വിദ്വേഷബുദ്ധിയോ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിവില്ല. ഒരു ലോകഗുരുവിന്റെ സർവ്വലക്ഷണങ്ങളും ഗുരുദേവനിൽ കാണാം. ഗുരുവിന്റെ ദിവ്യസന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിനു് അനുഗ്രഹം നല്കട്ടേ എന്നുമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാം.

ഒരു അനുഗ്രഹം

— ആർ. ജി. വൈദ്യൻ, ഹരിപ്പാട് —

കൊല്ലവർഷം 1101 മീനമാസത്തിൽ ഒരു സായന്തനമന്ദപവനൻ, വർഷശിവഗിരിമഠം ശീതള കോമളമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇലിപ്പക്കുളം ജി. കൃഷ്ണൻജ്യോത്സ്യൻ അവർക്കുളം ഞാനും ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ കാരുണ്യകടാക്ഷങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിച്ചുകൊണ്ടു അങ്ങിനെ നില്ക്കുകയായിരുന്നു. ആ പുണ്യസ്ഥലത്തിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കു പ്രവേശിക്കുവാനുണ്ടായകാരണം ഗുരുദേവന്റെ ഒരു ആഹ്വാനമാണ്. അതിനു ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്.

പ്രസ്തുത ജ്യോത്സ്യസ്ഥലം ആ കാലത്തിനു വളരെമുമ്പു മുതൽതന്നെ ഉറച്ച ശ്രീനാരായണഭക്തനായിരുന്നു. പ്രാതഃസ്നാനം, ശിവശതകപാരായണം, ധ്യാനം എന്നിങ്ങനെക്കൊണ്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഭക്തിപ്രകടനങ്ങൾ. സംസ്കൃതഭാഷ അഭ്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു അടുത്തൊരുസ്ഥലത്തു ഞാനും താമസിച്ചിരുന്നു. എന്നും രാവിലെ കളിക്കാൻ വീട്ടിൽ പോവുക എന്നിങ്ങനെ പതിവാണ്. അപ്പോഴെല്ലാം ശിവശതകപാരായണം കേട്ടു ഞാൻ ആനന്ദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ജ്യേഷ്ഠനോടു ചോദിച്ചു; ശ്രീനാരായണഭക്തി, ഇത്രകലശലാണെങ്കിൽ ശിവഗിരി വരെ ഒന്നുപോകാമല്ലോ. തുപ്പാടങ്ങളെ സ്ഥൂലഭൃഷ്ടിയിൽക്കണ്ടുതന്നെ ഭജിച്ചുകൂടെ? എന്ന്. അതിനു കിട്ടിയ ഉത്തരം, അങ്ങിനെ പോകണമെന്നല്ല ആഗ്രഹം. എന്റെ ഭക്തി, ദൃഢവും ശുദ്ധവുമാണെങ്കിൽ അതു് തിരുവുള്ളിൽ അറിയും, എന്നെ അങ്ങോട്ടുവിളിക്കും. അതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയിരുന്നുഭജിച്ചു ഈ ജന്മം അവസാനിപ്പിക്കും എന്നായിരുന്നു. ചെയ്യതോൽവി പററിയമാതിരി കളികഴിഞ്ഞു ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു.

കാലം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തിയെട്ടുനൂറ്റാണ്ടിനെ ഓടിവന്നു. പതിവിൻപടി ഒരുദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽചെന്നു. എന്നെക്കണ്ട മാത്രയിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ, ഒരു ഭാഗ്യച്ചിട്ടികിട്ടുകയോ തക്കതായ നിധികിട്ടുകയോ ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷ പാരവശ്യത്തോടുകൂടി എന്നോടു പറഞ്ഞു, വർഷലക്ഷ്യം പൂവാൻ ഗുരുദേവൻ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാമൻഭാഗവതരവർക്കുളം (അഭിനവത്യാഗരാജൻ എന്നു പ്രസിദ്ധിനേടിയിരുന്ന ഓച്ചിറ രാമൻഭാ

ഗവതർ) ആ അരുളപ്പാട് എന്നെ അറിയിച്ചതു്. ശ്രീ. ഭാഗവതർ കൊല്ലത്തു കെട്ടുണ്ടു് ശ്ലോകം കാണമെന്നും വർഷലക്ഷ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കൂടി വിളിക്കണമെന്നും കൈയാണു ഏർപ്പാടെന്നും തുപ്പാടത്തിൽ സമുപ്തിക്കുവാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനാപത്രം കൂടി കൊണ്ടുപോകണമെന്നും പദ്യങ്ങൾ ഇന്നലെത്തന്നെ എഴുതിട്ടുള്ളതു കേട്ടുകൊള്ളുക എന്നും പറഞ്ഞു ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. കുറേപ്പുദ്യങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലും പിന്നെക്കുറേ മലയാളത്തിലുമാണു കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതു്. മലയാളപദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു പദത്തിനു എന്നിക്കൊരു സാശയം ജനിച്ചു. ആ പദ്യം,

മായാപയോധിയിലിവണ്ണമലഞ്ഞുവാഴ്-
മീയുള്ളവൻ വിഗതപാതകിയാകുമെങ്കിൽ
കായംനശിപ്പതിനുമുമ്പു ഭവൽക്കടാക്ഷ-
പോതൈകലാഭമിയലാനിടയാകുമെന്നായ്.

ഇതിലെ “വിഗതപാതകി” എന്ന പ്രയോഗം ശരിയാണോ? എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചതിനു; കൊല്ലത്തു വി. വി. പ്രസ്സിൽ അച്ചടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നവേളയിൽ ശ്രീകാവ്യങ്ങളിൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയാശാനോടു ഒന്നു സാശയം ചോദിച്ചുകൊള്ളാം എന്നു ഉത്തരവും പറഞ്ഞു.

അതിന്റെ രണ്ടാംദിവസം രാവിലെ എന്നായും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ജ്യേഷ്ഠൻ വർഷലക്ഷ്യം യാത്ര തിരിച്ചു. വി. വി. പ്രസ്സിൽനിന്നും പ്രാർത്ഥനാപത്രം അടിച്ചുവാങ്ങി. കാവ്യങ്ങൾ ആശാനെ കാണാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതിനാൽ സംശയപദം അങ്ങിനെതന്നെ രേഖയിലായിത്തീർന്നു. പിന്നീടു ശ്രീ. ഭാഗവതരേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരിട്ടുള്ള ഒരു തീവണ്ടിയിൽ ഏകദേശം അഞ്ചരമണിസമയത്തു ഞങ്ങൾ ശിവഗിരിയിൽ ചെന്നുചേർന്നു. അപ്പോൾ തുപ്പാടങ്ങൾ ആശ്രമത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഒരുഭക്തൻ പറഞ്ഞു, അല്പംനില്ക്കുക ഉടനേ ദർശനം ലഭിക്കും എന്ന്. അതു സംഭവിച്ചു. ഏതോ ബാഹ്യകാര്യത്തല്ലാതായിരുന്ന ഗുരുദേവൻ സമാഗതനായി ആശ്രമവാരാത്തയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തുണിക്കുസാലയിൽ കിടന്നു കാലുനീട്ടിവച്ചുകൊണ്ടു ഉത്തരാഭിമുഖനായി വിശ്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അല്പംകഴിഞ്ഞു ശ്രീ. രാമൻഭാഗവതർ സമീപമെത്തി നമസ്കരിച്ചു. സ്വാമികൾ, എന്താ ഭാഗവതരേ! ഒരു കൊച്ചുകുരങ്ങു ഇരിക്കുന്നമാതിരി കിട്ടിയിട്ടു കൂനിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഭാഗവ

തർ, ആ ഇലിപ്പക്കളുക്കുണ്ടെന്നിയാരുടെ കടുംബത്തിൽ, ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ ഉത്സാഹഭരിതനായി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ഗുരുദേവൻ, അവർ വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നിട്ടുണ്ടെ എന്നു മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ടു ഭാഗവതർ അകലെമാറി നിലയുറപ്പിച്ചു.

പ്രാർത്ഥനാപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടസമയം അതാണല്ലോ. ഞാൻ ജ്യേഷ്ഠനെ ഒന്നുനോക്കി. “അവർ എവിടെ വരാട്ടെ” എന്നു കല്പനയുണ്ടായി. ഞാൻ വീണ്ടും ജ്യേഷ്ഠനെനോക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില, തലോം വണ്ണിക്കത്തക്കതുതന്നെ. ഞാൻ വണ്ണനാചതുനല്ല. കണ്ടത് എഴുതാം. എപ്പോൾ പരമഗുരുവിന്റെ രൂപതേജസ്, ജ്യേഷ്ഠന്റെകണ്ണിൽ പതിഞ്ഞുവോ ആ നിമിഷമുതൽ ആ ദിവ്യമുഖം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടു കണ്ണിമയ്ക്കാതെ നിശ്ചലനായി ഒരു ഇരുമ്പുപ്രതിമപോലെ അദ്ദേഹം കാണപ്പെട്ടു. രണ്ടു കണ്ണിലുംകൂടി മുണ്ടുവിരൽ വണ്ണത്തിൽ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതു സന്തോഷബാഷ്പമാണോ എന്നു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരുപക്ഷേ സന്തോഷത്തിന്റെ സത്തിന്റെ ബാഷ്പമായിരിക്കാം. ഗുരുദർശനമാത്രയിൽ യഥാർത്ഥഭക്തന്റെ ഹൃദയം ദ്രവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾക്കു പേരിടാൻ നിഘണ്ടുകാരന്മാരും കഴിഞ്ഞു.

പ്രാർത്ഥനാപത്രം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഒട്ടും വൈകരുതല്ലോ. ജ്യേഷ്ഠനെ കൈക്കുലിപ്പിച്ചു ഗുരുപാദസമീപമെത്തിക്കണമെന്നു ഞാൻ തീർച്ചയാക്കി. അതിനു ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമുടി ഒരുപോലെ കലുങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഞാൻ വിഷമിച്ചു ഏതായാലും താങ്ങിപ്പിടിച്ച് പിടുന്നടത്തി അഗ്രജനെ പൂജുപാദസമീപമെത്തിച്ചു. നേരത്തേ കയ്യിലെടുത്തിരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാപത്രം തുപ്പാടങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു നമസ്കരിപ്പിച്ച് അല്പം അകലെമാറിനിറുത്തി. പ്രാർത്ഥനാപത്രം കയ്യിലെടുത്തു ഗുരുദേവൻ ആകെപ്പാടെ അതിലൊന്നുകണ്ണോടിച്ചു. പിന്നെയും കസാലയിൽ കിടന്നു. അല്പം ഒരുത്തലോലനയോടുകൂടി, ഇതൊന്നുവായിക്കണം, ആയാണ്. ആ ആലോചനയുടെ സ്വഭാവംകൊണ്ട് എനിക്കുതോന്നി അവിടന്ന്, മഹാകവി ശ്രീ: കുമാരനാശാനവർകളെ സ്തുരിക്കുന്നു എന്ന്. ഉടൻ ഭാഗവതർ പറഞ്ഞു, അവർതന്നെ വായിച്ചുകൊള്ളുമേ, ഉം എന്നു ആചാര്യൻ അനുജനെയുംനൽകി. പത്രം പാരായണം ചെയ്യുവാൻ ജ്യേഷ്ഠനോടു ഞാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. അതിഗൽഗടംകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനു ശബ്ദം എടുക്കുന്നില്ല. നീ വായിക്കു എന്നുദൃഷ്ടികൊണ്ടു ഇങ്ങോട്ടു ആജ്ഞാപിച്ചു. അനുമതിലഭിച്ച ഞാൻ പാവനപാദസമീപമെത്തി, വിനയസമ്പന്നനായി വായനതുടങ്ങി. പദ്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്കു മനസ്സാറായിരുന്നതിനാൽ വായനസമയത്തു എന്റെ കണ്ണു ഗുരുദേവന്റെ മുഖ

ത്തുതന്നെ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എപ്പോൾ ചൊല്ലാൻതുടങ്ങുമോ അപ്പോൾ ആ മഹായോഗി കണ്ണടയ്ക്കുന്നതു കാണാം. പാദം ഒന്നുതുടങ്ങുമ്പോൾ ദിവ്യഭൂമധ്യത്തിൽനിന്നു രണ്ടു ചെറിയ ഞരമ്പുകൾ പൊങ്ങിത്തുടങ്ങും. ആ ഞരമ്പുവീക്കം ക്രമേണ മേല്പോട്ടു നീങ്ങി പാദംനാലും തീരുമ്പോൾ നടുച്ചിയിൽച്ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നതും കാണാം. പ്രസ്തുത ഞരമ്പുവീക്കത്തിൽനിന്നും ഒരു ശക്തി പാഞ്ഞുവന്നു ഞാൻ ഉച്ചരിക്കുന്ന പദ്യങ്ങളുടെ വാചുവും വ്യംഗ്യവും അതിലും കവിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ആ അർത്ഥവ്യക്തി കവണെടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ എനിക്കു തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആദ്യപദ്യം:

വന്ദേ സദ്രസസംപൂർണ്ണ-
സുവണ്ണകസുമാഞ്ചിതം
സർവ്വലോകഹിതോൽകൃഷ്ട-
ഫലദം ഗുരുകല്പകം.

എന്റെ വായന അല്പം ധീരതിയിലായതിനാൽ അവിടുന്നു ശരിയായി അർത്ഥം ധരിച്ചുകാണില്ലായിരിക്കാമെന്നു കരുതി രൊവത്തികൂടി വായിക്കുവാൻ ഞാനാരംഭിച്ചു. തുപ്പാടങ്ങൾ കണ്ണുതുറന്ന് എന്നെ അടിമുടി ഒന്നുനോക്കി. എത്രയും ചെറിയ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി മുണ്ടുവിരൽ പൊക്കിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോപ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽമതിയാകും എന്നു കല്പിച്ചു. ദിവ്യന്മാരുടെ മനോമാഹാത്മ്യം അറിവാൻ കരുത്തില്ലാത്ത എന്റെ ബാലഹൃദയത്തെ ശപിച്ചുകൊണ്ടു വീണ്ടും വായനതുടങ്ങി. തുടർന്നുള്ള സംസ്കൃതപദ്യങ്ങളിൽ, ഭക്തിയെ ജ്വലിപ്പിച്ച ശിവശതകപാരായണം, ധ്യാനത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഗുരുദേവനെക്കണ്ടതായകഥ, എന്നിങ്ങനെ സ്വാനുഭവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണു ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൂരനവയും അപ്രസിദ്ധപദങ്ങളും മറ്റുംകൊണ്ടു പദ്യങ്ങൾ ക്ലിപ്തങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരേ ശ്രവണത്തിൽ അവിടന്ന് നിസ്സാരമായി സാരം ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടു മലയാളപദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി. സംശയപരമുള്ള പദ്യവരെ പാരായണം ചെയ്തു. “വിഗതപാതകി” എന്ന പദം കേട്ടമാത്രയിൽ സ്വല്പം നീരസഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് എന്റെ മുഖത്തു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടു മാർദ്ദവമില്ലാത്ത സ്വരത്തിൽ “വിഗതപാതകിയോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. തൽക്ഷണം ഞാൻ “വിഗതപാതകനാകുമെങ്കിൽ” എന്നു ഉച്ചരിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. മന്ദമാസപൂർവ്വം പരമഗുരുവീണ്ടും കസാലയിൽ കിടന്നു. പദ്യപാരായണം മുഴുപ്പിച്ച് ആ പത്രവും പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു ഞാൻ സ്വല്പം അകലെമാറിനിന്നു. ഗുരുദേവൻ എഴുന്നേറ്റ് താല്പര്യപൂർവ്വം ജ്യേഷ്ഠനെ നോക്കിക്കൊണ്ടു “ഗീതകൾ ഉദീരണം ചെയ്തുതുടങ്ങി.

നിങ്ങളെക്കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു കാരണമുണ്ട്. ഇലിപ്പക്കളുക്കുണ്ടെന്നിയാരുടെ കടുംബ

ത്തിൽ ഇന്നേക്കു ഒന്നരനൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പു കൊച്ചു കണ്ടത്താശാൻ എന്ന പേരിൽ പണ്ഡിതനും കവിയും ആയ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൊണ്ടറിയാം ആൾ മിടുക്കനായിരുന്നെന്ന്. എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ടി ആശാന്റെ മാരമ്പാട്ടിലെ പല വരികൾ താളംപിടിച്ചുകൊണ്ടു അവിടുന്ന് പാടിത്തുടങ്ങി. ഏതാനും വരികൾ പകർത്താം.

കരിത്തോലരയ്ക്കു നപഥം ചാത്തുമീശൻ
പുരത്തേപ്പൊരിച്ചോരുമാകാത്തനാട്ടൻ
മരുത്തുണ്ണിമക്കളുമെപ്പേരുമോരോ-
തരത്തിൽ പരിഷ്കാരമാനുള്ളഭേവൻ
വരദനമരേന്ദ്രമുഖ്യാച്ചിതാംഭ്രിദപയൻ
പരമഗുണപൂർണ്ണനാട്ടന്തഹീനൻ പാൻ
വിരവിനൊടു വാരണത്തിന്റെവേഷംധർ-
ച്ചുരുതരസുഖേനനിന്നോരുനേരംതടാ

എന്നിത്യാദി ചൊല്ലി. അന്നു ഭക്തജനങ്ങൾ ധാരാളം ശിവഗിരിയിൽ കൂടിയിരുന്നു. ശ്രീബോധാനന്ദസ്വാമി കൾ ഒറ്റക്കായിമുണ്ടു ഉടുത്തു നെഞ്ചിൽ കൈകെട്ടി, ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ പരമഭീഷ്ടപൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടു ഗാനസമയത്തു് ആനന്ദാശ്രമങ്ങൾ പൊഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആകെപ്പാടെ സ്ഥലം ഭക്തിപൂശിയ ഉത്സാഹം പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ചാട്ടുനിറത്തി വീണ്ടും കല്പിച്ചുതുടങ്ങി. കൊച്ചു കണ്ടത്താശാൻ, കാവ്യം, അലങ്കാരം, തർക്കം, വ്യാകരണം, ജ്യോതിഷം, വൈദ്യം, മന്ത്രശാസ്ത്രം എന്നിവയെല്ലാം ഒരുവിധം അഭ്യസിച്ചിരുന്നു ആ കാലത്തു് സവണ്ണക്ഷപോലും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ ആരാണ് അഭിമതം അരുളിയിരുന്നില്ല. താണവർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരാൾ എങ്ങിനെ എവിടെനിന്നു ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു എന്ന് അതുളുതപ്പെടാറുണ്ടു്. ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്; താണവരുടെ ഇടയിൽ വിദ്യ പ്രചരിക്കുവാൻ കൊച്ചു കണ്ടത്താശാൻ തികച്ചും സഹായകമായിരുന്നു. മിക്ക വാറും കൊച്ചുകണ്ടത്താശാന്റെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറുണ്ടു്. ആ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ വല്ലവരും ഉണ്ടോ എന്ന നേപഷിക്കാൻ അതാണു കാരണം.

“അവിടെ സൂകൃതം തീരെ നശിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളും ശുദ്ധമണ്ടന്മാരല്ലല്ലോ. കണ്ടതു വളരെ സന്തോഷമായി.” ഇലിപ്പക്കളും പ്രദേശം ഓച്ചിറനിന്നും അധികം കിഴക്കല്ല. വാരണപ്പിള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന

കാലത്തു് അതു ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വർക്കലയും അവിടെ വുംതമ്മിൽ വളരെ ദൂരമല്ല. കൂടെക്കൂടെ വരാൻ വിഷമമില്ല. പിന്നീടു ഗുരുഭേവൻ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടു്, എന്താണുതൊഴിൽ എന്നു ചോദിച്ചു. വിഷവൈദ്യമാണു പ്രധാനജോലി, വിഷവൈദ്യവിശാരദ പരീക്ഷ പാസായിട്ടുണ്ടു്. അതിനുമുമ്പു് ഹരിപ്പാട്ടു ചെമ്പ്രോൽകൊട്ടാരത്തിൽ വിഷവൈദ്യൻതമ്പുരാൻ എന്നു സുപ്രസിദ്ധിനേടിയിരുന്ന മഹാത്മാവിന്റെ അടുത്തുനിന്നു മന്ത്രവും ശാസ്ത്രവും ചില ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നു ഞാൻ സാദരം അറിയിച്ചു. കൊള്ളാം ധാർമികമായവിദ്യ; പക്ഷേ ആദായം ചുരുക്കമല്ലോ; എങ്കിലും ഗവണ്മെൻറു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. (ആ തിരുമൊഴി ഫലിച്ചു. ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കു് ഒട്ടും മതിയാകുന്നില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സഹായധനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടു്.) ആകട്ടേ, ഞാനൊരു വിദ്യപറയാം, പരീക്ഷിച്ചുനോക്കണം. വിഷം കഴുത്തിൽനില്ക്കുന്ന ശിവനു കൂവളത്തില മാല, കണ്ണത്തിലണിയുന്നതു പ്രധാനമാണു്. അപ്പോൾ കൂവളത്തില വിഷഹാരമാണെന്നു തെളിയുന്നില്ലേ? കൂവളത്തിലകൊണ്ടു രണ്ടുമൂന്നു പ്രയോഗം ചെയ്തനോക്കുവാൻ ഉപദേശിച്ചുതന്നു. (ഇന്നും അതു സജീവപ്രയോഗത്തിലിരിക്കുന്നു) മന്ത്രം ഫലിക്കുന്നതാണു്. ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്നും നല്ലവണ്ണം അഭ്യസിച്ചിരിക്കണം.

ഇരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കേൾപ്പിച്ചുപദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു ‘വിഗതപാതകി’ പ്രയോഗം കേട്ടു, അതു ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വിഗതപാതകൻ എന്നുള്ളതാണു നല്ലതു്. അതും നിങ്ങൾതന്നെ തിരുത്തിപ്പറഞ്ഞല്ലോ, സന്തോഷം. സമയം കറേ ആയി, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞുവരിക, സ്വാമി കൾ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിച്ചു.

ഉറട്ടുപുരയിൽ മണിയടിച്ചു. ഞങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു. സുഖമായി ഉറങ്ങുകഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ തുപ്പാടസന്നിധിയിൽ വന്നുചേർന്നു. ഭക്തജനങ്ങളെയെല്ലാം ആശീർവ്വിച്ചയച്ചശേഷം ആചാര്യഭേവൻമാത്രം മുൻകസാലയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ജ്യേഷ്ഠനോടു്, ഉറങ്ങു സുഖമായോ, സുഖമായോ എന്ന് ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചു. വളരെ സുഖമായോ എന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ. ‘എന്നാൽ വടക്കോട്ടൊരു വണ്ടി ഇപ്പോളുണ്ടു്’ താമസിക്കണമെന്നില്ല. നന്നായി വരട്ടേ’ എന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹം.

ശ്രീനാരായണൻ

— കെ. ആർ. കുന്നമ്മ —

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ! ആ മഹാപുരുഷൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരു മഹാസ്ഥാപനമായി ലോകത്തിൽ ശാന്തിയും ക്ഷേമവും പുലർത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരമോന്നതവും, മഹനീയവും, സാർവ്വജനീനവും, സമാഭരണീയവുമായ സന്ദേശങ്ങൾ മുഖേന സംസ്കാരപ്രഭു ചൊരിയുന്ന വിജ്ഞാനജ്യോതിസ്സായി, അക്ഷയാനന്ദം അരുളുന്ന സംസ്കാരസരണിയിൽ അമൂല്യമായ ആനന്ദനിലയനമായി നിലകൊള്ളുന്നു. സമുദായപരിധിയും രാജ്യസീമകളും അതിലൊഴിച്ച് ആ മഹാപുരുഷന്റെ ജീവിതസന്ദേശം മനുഷ്യരാശിയുടെ ശാശ്വതസമ്പത്തായി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. “അന്ധകാരത്തിന്റെയാഴത്തിൽ ക്രൂരമാമെന്തൊരു മായാവ്യവസ്ഥയാലോ ബന്ധസ്ഥരായ” ഭരതഭരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന, അജ്ഞതയിലും, അനാചാരങ്ങളിലും, അടിമത്വത്തിലും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന, പാരതന്ത്ര്യപാതാളത്തിൽ പുതഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന അവശസമുദായക്കാരുടെ ഇടയിൽ അവതീർണ്ണനായി സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലെ താഴ്വരയിൽ നിന്നുളിച്ചയന്ന് ജീവിതത്തിലെ കണ്ടുകാകീണ്ണവും, ക്ലേശസമ്പുണ്ണവുമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളെ നിരന്തരോത്സാഹവും സ്ഥിരപരിശ്രമവുമൊക്കെ തരണംചെയ്ത് നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങളോടു പടപൊരുതി മാമൂലിൽ മുങ്ങി മരവിച്ചുകിടന്ന കേരളത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമായി ചിന്തിക്കുവാനും പരസ്പരം സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി സൗഹൃദപരമായി വർത്തിക്കുന്നതിനും വ്യക്തികൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി അവരുടെ മനുഷ്യത്വത്തെ ഒന്നാമതും, മതത്തെ രണ്ടാമതും വിലമതിക്കുവാൻ ആദ്യമായി പ്രബോധനം നൽകി, സമത്വസുന്ദരവും, സ്വാതന്ത്ര്യസുരഭിലവുമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി വിഭാവനം ചെയ്ത ഭാരതത്തിലെ ഭാസ്യരമായ ഭാഗ്യതാരമാണ് ആ മഹാപുരുഷൻ. വിശ്വവന്ദ്യയായ പൗരസ്ത്യസംസ്കാരമാതാവിന്റെ തുല്യേവകളിൽ ഭാരതസംസ്കാരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമായ കേരളപ്പെണ്ണകിടാവ് സാദരം സമർപ്പിച്ച ഒരു സംഭാവന—ആ അമൂല്യനിധി—അതാണ് ശ്രീനാരായണൻ.

“ഒരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരുഭൈരവം മനുഷ്യൻ”
“ജാതി ചോദിക്കരുത്, പറയരുത്, വിചാരിക്കരുത്”
“മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽമതി.”

“അപരനുവേണ്ടിയഹർനിശം പ്രയത്നം
കൃപണതവിട്ടു കൃപാലു ചെയ്തിടുന്നു;
കൃപണനയോമുഖനായ് കിടന്നുചെയ്യ-
ന്നപജയകർമ്മവന്നുവേണ്ടിമാത്രം.”

“അയലുതഴുപ്പതിനായതിപ്രയത്നം
നയമറിയും നരനാചരിച്ചിടേണം
അവരവരാത്മസുഖത്തിനാചരിക്ക-
ന്നവയപരനുസുഖത്തിനായ് വരേണം.”

“മദ്യം വിഷമാണ്, അതുണ്ടാക്കരുത്, കൊടുക്കരുത്, കുടിക്കരുത്.” തുടങ്ങിയുള്ള മഹനീയസന്ദേശങ്ങൾ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ അനശ്വരമായ സുവർണ്ണമുദ്രാവാക്യങ്ങളായി എക്കാലവും പരിലസിക്കുന്നതെന്തെങ്കിലും ഒരു ജാതിയെന്നാൽ മനുഷ്യജാതി. സ്വാമികളുടെ മതം ധർമ്മസരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ളതാകുന്നു. സ്വാമിയുടെ മതം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ വിപുലമായ അർത്ഥത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ്. ശ്രീബുദ്ധന്റെ അഹിംസയും, ഭഗവാൻക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹവും, ശ്രീമഹമ്മദുനബിയുടെ സാഹോദര്യവും അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത്ര വിലതീരാത്ത ഒരുപദേശഭണ്ഡാരത്തെ മാനവസമുദായത്തിന്റെ ശാന്തിക്കും ക്ഷേമത്തിനുംവേണ്ടി തുറന്നുവെച്ചിട്ടാണ് ആ ‘അഭിനവബുദ്ധൻ’ കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി മറഞ്ഞത്. ആ മഹാജ്യോതിസ്സിന്റെ തിരോഭാവം കേവലം ജഡികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ആ വന്ദ്യഗുരുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ആശ്വാസം സംസ്കാരസമ്പന്നരുടേയും, സംസാരസാഗരത്തിൽ കരകാണാതെ കിടന്നുഴലുന്ന സാമാന്യജനങ്ങളുടേയും ഹൃദയങ്ങളിൽ അലതല്ലി അവരുടെ സകല സമുദ്യമങ്ങൾക്കും വേണ്ട പ്രചോദനം പ്രദാനംചെയ്യും.

എത്ര വായിച്ചാലും ആദിയും പൊരുളും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമേറിയതും, വ്യാഖ്യാനിച്ചാലുവ്യാഖ്യാനിച്ചാലും മതിവരാത്തതുമായ അത്ര ലോകരഹസ്യങ്ങൾ ഉപഗ്രഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അമൃതനിഷ്പന്ദിയായ ആത്മജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരമാണ് ആ പുണ്യപുരുഷന്റെ ജീവിതമഹാകാവ്യം അഥവാ ജഗന്മോഹനമായ ആ കലാശില്പം. സംസ്കാരമണ്ഡലത്തിൽ അക്ഷയഭാസ്സോടുകൂടി മിന്നിത്തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ജ്യോതിസ്സിന്റെ മാഹാത്മ്യം അവർണ്ണനീയമാണ്. ആത്മവികാസംകൊണ്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം സമുന്നതിയെ പ്രാപിക്കാമെന്ന്, സംസ്കാരസ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്താമെന്ന് ഗുരുവിന്റെ ജീവിതമഹാകാവ്യത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡവും, സുന്ദരകാണ്ഡവും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. യുവാവിനേയും വൃദ്ധനേയും, ആസ്തികനേയും നാസ്തികനേയും,

ലൗകികനേയും ഏവരേയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു മഹാകാവ്യമാണു്.

കന്നി 5. ആ മഹാപുരുഷൻ കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷ്മശരീരനായിത്തീർന്നു—അതേ; ആ സ്മരണീയദിനം. സംസ്കാരചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ അങ്കിതമാകേണ്ട ഒരു ഭാസുരകാണ്ഡം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ മഹാസംഭവത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ദിനം. നൂറുനൂറായിരം പാവനസ്മരണകൾ റഹസയാന്തരാളത്തിൽനിന്നും ഉതിർത്തുകൊണ്ടുവരുവാൻ പര്യാപ്തമായ സംസ്കാരസമ്പത്തിന്റെ മഹനീയോദാഹരണമായി പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു പുരുഷപുംഗവന്റെ “ചോരനപഹരിക്കാത്ത ശാശ്വതശാന്തിധനവും-മാരനെയ്ക്കാൽ മുറിയായ്ത്തമനശ്ശോഭയും” തിങ്ങിവിങ്ങി വിളങ്ങിയിരുന്ന ജീവിതത്തിനു് പൂർണ്ണവിരാമം പതിച്ചു ദിനമാണു്. മഹാസ്വതന്ത്രചിന്തകനും മഹാപരിഷ്കർത്താവും മഹാപണ്ഡിതനുമായിരുന്ന ആ വിശ്വഗുരു അരുളിച്ചെയ്ത മഹാസന്ദേശങ്ങൾ പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ സഫലമാക്കുന്നതിനാണു് നാമെല്ലാം അവിശ്രമം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതു്.

“മനുഷ്യരുടെ മതം, വേഷം, ഭാഷ മുതലായവ എങ്ങിനെയായിരുന്നാലും അവരുടെ ജാതി ഒന്നായതുകൊണ്ടു് അന്യോന്യം വിവാഹവും പന്തിഭോജനവും ചെയ്യുന്നതിനു് യാതൊരു ഭോഷവുമില്ല.” കേരളത്തിന്നെന്നല്ല, ഭാരതത്തിനും പൊതുവെ ലോകത്തിനും ഒരു നവ്യവ്യവസ്ഥിതിയും, നീതിയും നിയമപരമായി നിശ്ശേഷിച്ചല്ലാതെ മനുഷ്യസമുദായത്തിനു നിർമ്മത്സരബുദ്ധിയും, ശാന്തിയും ക്ഷേമവും സമുൽഭൂതമാകയില്ലെന്നു് ഘോഷിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രചിന്തകന്മാരും, സാഹിതീഭക്തന്മാരും, സമുദായപരിഷ്കർത്താക്കളും ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ അഖിലലോകത്തിനു സംഭാവനചെയ്തിരിക്കുന്ന സർവ്വസാഹോദര്യം ഉടനീളം ഒളിവിഴുന്ന ഈവിശിഷ്ടസന്ദേശത്തെ അനപത്ഥമാക്കാൻ യത്നിക്കട്ടേ! വസ്ത്രവസ്ത്രരഹിതമായ ഒരു മതേതരരാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ അഭിവന്ദ്യനായ ശ്രീനാരായണന്റെ അത്യുജ്ജ്വലമായ ആദർശങ്ങൾ പ്രയോജനിക്കുമെന്നുള്ളതു് നിസ്സന്ദേഹമാണു്.

“ധർമ്മത്തിലേകമാം ജാതി
ധർമ്മത്തിലേകമാം മതം
ധർമ്മത്താൻ ഏകമാംദൈവം
ധർമ്മം ഭീക്ഷിക്ക സർവ്വം”

ഇതാണു് ശ്രീനാരായണൻ ഉപദേശിച്ച ധർമ്മം. പരിപാവനമായ സനാതനധർമ്മം പാരെങ്ങും പുലരുന്നതായാൽ നരകം നാകമാകും. അതിനുവേണ്ടി ലോകക്ഷേമഗുണകാംക്ഷികൾ ശ്രമിക്കട്ടേ!

ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധവശങ്ങളും കൂടുതൽ ശോഭനമാക്കുന്നതിനുകയ്ക്കിയ ഒരു തത്വസംഹിത ശ്രീനാരായണഗുരുവിൽനിന്നും നമുക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കേരളക്കരയും ഭാരതഭൂമിയുമല്ല, അഖിലലോകവും ള്ളങ്ങിവെച്ചുനായ ശ്രീനാരായണനോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ പാവനചരിതന്റെ ഉൽകൃഷ്ടമായ തത്വസംഹിതയും വിശിഷ്ടോപദേശങ്ങളും അക്ഷരപ്രതി അനുദിനം അനുഷ്ഠിക്കുയാണു് നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെപേരിൽ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനകർത്തവ്യം. ആ ലോകഗുരു നമുക്കു കാണിച്ചുതന്ന അത്യുത്തമദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ചു് നമ്മുടെ ജീവിതം ശോഭനവും സുഖദായകവുമാക്കിത്തീർക്കാം. അതുതന്നെയാണു് ആ മഹർഷിയുടെ, ആ നവയുഗപ്രവാചകന്റെ പാവനസ്മരണ നിലനിർത്തുവാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗ്ഗം. “സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുവാനും, നവംനവമായി കാണാനുമുള്ള സ്വാമിയുടെ ശക്തിയാണു് ഒരു പരിഷ്കാരപ്രവർത്തകന്റെ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു് അതുഭൂതകരമായ വിജയമുണ്ടാക്കിയതു്. ആ മഹാപുരുഷന്റെ ഈവകഗുണങ്ങളെ നാം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണു്. ഒരു ഭയങ്കര മഹാദാഹത്തിൽ കടന്നു് ആ കാടു തെളിക്കുന്ന വേലയോടു് സ്വാമിയുടെ സമുദായപരിഷ്കാരത്തേയും, മതപരിഷ്കാരത്തേയും ഉപമിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിനു വെട്ടാൻ കഴിയാതെയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടം എത്താതെയും കാടിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും കാണാം. അതെല്ലാം വേണമെന്നുവെച്ചു് അദ്ദേഹം നിറുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കരുതി കാടുവളർത്താൻ ശ്രമിക്കാതെ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണു്. മുൻഗാമികൾക്കു അടിമപ്പെടാത്തമാതിരി സ്വതന്ത്രചിന്തകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം വെട്ടിത്തുറന്ന വഴികൾ അദ്ദേഹത്തെവെച്ചുതന്നെ അടച്ചുകളയാതെ നാമും സ്വതന്ത്രചിന്തയിലും, നവീനാദർശത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ചു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കടന്നു മുന്നോട്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുയാണു് നമുക്കു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരു വലിയ കടമ” എന്നു് കേരളത്തിൽ ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സ്വതന്ത്രചിന്തകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു് പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണു്. ‘അന്യർക്കു ഗുണംചെയ്തതിനായുസ്സുവെപ്പുസ്സും ധന്യത്വമൊടങ്ങാത്തവസ്സും ബലിചെയ്തു’ ശ്രീനാരായണനെക്കുറിച്ചു് പാരെങ്ങും പുകൾപെററ റൊമയിൻറോളൻറു് എന്ന മഹാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് “ഭാരതത്തിലെ ഒന്നാംകിടയിലെ ഒന്നാംതരം ജ്ഞാനയോഗിയും, കർമ്മയോഗിയുമാണു് ഈ വന്ദ്യഗുരു” എന്നാകുന്നു. കേരളക്കരയിൽ ഇന്നു കാണുന്ന സകല സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കും പശ്ചാത്തലം സൃഷ്ടിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ആദർശങ്ങൾ നമ്മെ മുന്നോട്ടു നയിക്കട്ടേ!

ശ്രീനാരായണഗുരു- ദേവന്റെ സിദ്ധിപ്രദാവം

— എ. കെ. കുമാരൻവൈദ്യൻ Ex M. L. A. —

പറവൂർതാലൂക്കിൽ വള്ളുവള്ളി എന്ന സ്ഥലത്തു് സുപ്രസിദ്ധമായ ആണലാട്ടു് എന്നൊരുവിടുണ്ടു്. ആ വീട്ടിലെ കൃഷ്ണൻവൈദ്യൻദേവർകളുടെ മകൾ ലക്ഷ്മി എന്ന സ്ത്രീക്കു് അവരുടെ പരദൈവമായ വയലിൽപണിക്കരുടെ ആവേശമുണ്ടായി. എപ്പോഴും തുള്ളലും തലയ്ക്കു നല്ല സ്ഥിരമില്ലാത്തരീതിയിലും ആയി വളർക്കാലം കഴിഞ്ഞുവന്നിരുന്നു. അതിനായി പലേ ചികിത്സകളും മന്ത്രവാദങ്ങളും മറ്റും ചെയ്യിട്ടു് സുഖപ്പെടാതെയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വളരെക്കാലങ്ങൾകഴിഞ്ഞുവരുവേ ഒരുദിവസം അതായതു് 1091 ധനുമാസത്തിൽ ടിസ്രീയുടെ സഹോദരൻ ശങ്കുണ്ണി വൈദ്യൻ ആലുവായിൽ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി തുപ്പാദങ്ങളെ കണ്ടു ഭീനവിവരങ്ങൾ പറയുകയും അതു തുപ്പാദങ്ങൾ മാറിത്തരണമെന്നു് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നല്ല വൈദ്യന്മാരെക്കൊണ്ടു് ചികിത്സചെയ്യണമെന്നാണു് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതു്. എന്നാൽ മി: ശങ്കുണ്ണിവൈദ്യരുടെയും അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഡാക്ടർ പല്ലവിന്റെ സഹോദരൻ മി: നാണുവിന്റെയും നിർബന്ധമായ അപേക്ഷമൂലം തുപ്പാദങ്ങൾ ഒരുവിധി എഴുതിക്കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടു് പോയി ആ സ്ത്രീയെ വായിച്ചുകേൾപ്പിക്കുവാനും പിന്നീടു് നാം വന്നു പാദദൈവമൂർത്തിയെ കൊണ്ടുപോരണമെന്നു അരുൾചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഏറെത്താമസിയാതെ തുപ്പാദങ്ങൾ സ്ഥലത്തുവന്നു ക്ഷേത്രത്തിലിരുന്ന ബിംബം എടുത്തു് ആലുവായിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നവഴി വഞ്ചിയിൽവെച്ചു് പറവൂർത്തോട്ടിൽ കൂടക്കൂട്ടത്തു് എന്ന പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന നായർതറവാടിന്റെ മുൻപിൽ വളളം ചെന്നസമയം “ഈ കുടുംബം

നശിക്കുവാൻ സമയമടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് നശിക്കുവാനുള്ള ഈ ബിംബം ഈ തോട്ടിൽ ഇടുക” എന്നു വള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരോടു് പറയുകയും അപ്രകാരം ബിംബം അവിടെ ഇടുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രത്തിലെ വാളു് അടുത്തുള്ള കൊല്ലൻ മടത്തുറപ്പിക്കൽ രാമൻകൃഷ്ണനെ എല്പിക്കുകയും 4 കറിക്കരിയുന്നതിനുള്ള കത്തി ഉണ്ടാക്കി ആലുവായിൽ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു് കൊല്ലൻ അപ്രകാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. രോഗശമനത്തിനു് വിധി എഴുതിയതു് “ഇനിമേലാൽ ഈ സുഖക്കേടു് ഉണ്ടാകയില്ല” എന്നാണു്. അപ്പോഴാണു് തുപ്പാദങ്ങളുടെ ദിവ്യശക്തി ഇവിടെയുള്ളവക്കു് മനസ്സിലായതു്. അന്നുമുതൽ തുപ്പാദങ്ങളെപ്പറ്റി ബഹുമാനം ഇല്ലാതിരുന്നവർക്കുടി അന്നുമുതൽ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്തുതിച്ചുതുടങ്ങി.

ആ ദിവസംതന്നെ വള്ളുവള്ളിൽ വന്നസമയം അതിനടുത്തു പഴുപ്പറമ്പത്തു് എന്നസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപഴയക്ഷേത്രവും രണ്ടുവലിയസപ്പു്കാവും പൊളിച്ചു് സപ്പു്കാവിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ആഞ്ഞിലിമരം മൂന്നും വെട്ടിഅറുപ്പിച്ചു് ആലുവായിൽ അദ്വൈതാശ്രമം സംസ്കൃതസ്ത്രൂം പണിയുന്നതിനായി കൊടുത്തയയ്ക്കണമെന്നു ശ്രീമാൻ കുഞ്ഞിക്കോരുവൈദ്യനെ എല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അതുപോലെ മരം വെട്ടി ഉരുപ്പടികളാക്കി ആലുവായിൽ എത്തിക്കുകയും സ്ത്രൂം പണിയുന്നതിലേക്കായി ശ്രീമാൻ കുഞ്ഞിക്കോരുവൈദ്യൻ 100 ക. സംഭാവനയായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെ സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ വളരെ പ്രവൃത്തികൾ ഈ പ്രദേശത്തു് അക്കാലത്തു ചെയ്യിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും പ്രസ്താവ്യമാണു്.

ശ്രീ: ടി. കെ. മാധവനും സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളും

— സി. ഒ. കേശവൻ ബി. എ. —

ഗവൺമെൻറുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശനമില്ലാതെയും സർക്കാർ ദേവാലയങ്ങളിലും സവണ്ണദേവാലയങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ച് ഈശ്വരാരാധന ചെയ്യുന്നതിനും പഞ്ചഭിക്ഷുവീഥികളിൽക്കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെയുമിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളുടെ അവതാരം. സ്വാമികളുടെ അസാധാരണമായ ആത്മീയശക്തിയും വ്യക്തിമാഹാത്മ്യവും നിസ്സ്പാത്ഥസേവനവും അവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ അവശതാപരിഹാരത്തിന് അത്യുത്തമമായ ഫലം നൽകപ്പെട്ടു. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുവേണ്ടിയുള്ള സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളുടെ തപോകാലം കഴിഞ്ഞു അവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ അവശതാപരിഹാരത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലായി അരുവിപ്പുറത്തു സ്വാമികൾ ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. “ജാതിഭേദം മതഭേദം എന്തുമില്ലാതെ സർവ്വരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണിതു്.” എന്ന് അറുപത്തേഴുകൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുരോഭാഗത്തു് തുപ്പാദങ്ങൾ എഴുതിവെയ്ത്തി. അന്നു് ക്ഷേത്രകാര്യാദികളുടെ നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി 1074-ൽ ക്ഷേത്രയോഗമെന്ന പേരിൽ 11 അംഗങ്ങളെ ചേർത്ത ഒരു യോഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഡാക്ടർ പല്ലവിന്റെ (മൈസൂർ) ജ്യേഷ്ഠൻ പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രയോഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നതിനും സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ച് എന്തും ചെയ്യുന്നതിനും അന്നു് സന്നദ്ധമായിരുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രയോഗത്തെ 1078 ഇടവം 2-ാം നൂ തിരുവിതാംകൂറിലെ കമ്പനിആക്ട് അനുസരിച്ച് ഡാക്ടർ പല്ലവിന്റെ പ്രധാനശ്രമത്തിൽ “ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനയോഗം” എന്ന പേരിൽ ഈ യോഗത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. അന്നു് കൽക്കട്ടയിൽനിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞുവന്ന കമാരനാശാൻ അവർകൾ യോഗത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അരുവിപ്പുറം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം എന്നിങ്ങനെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചു് പ്രസ്തുത യോഗത്തിന്റെ വാർഷികയോഗങ്ങൾ വിജയപൂർവ്വം നട

ത്തപ്പെട്ടു. കൊല്ലത്തും കണ്ണൂരിലും വെച്ചു കൂടിയ വാർഷികസമ്മേളനങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് കേരളമൊഴുത പ്രദേശങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. ഈ യോഗങ്ങൾമൂലം അന്നു് ഈഴവതീയുരാടി അവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെയിടയിൽ ഒരു പുതിയ ഉണർവുണ്ടാക്കിയതിനുപുറമേ അവണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ സംഖ്യാബലമുള്ള ഈഴവതീയ സമുദായത്തിന്റെ ഏകീകൃതശക്തിയേയും കഴിവുകളേയും കന്യാകുമാരിമുതൽ കുന്നാപ്പിള്ളി വരെയുള്ള പെട്ടെത്തുകയുണ്ടായു്. തൽഫലമായിട്ടാണ് 1087 മേടം 18, 19, 20, 21 എന്നീ തീയതികളിൽ ദക്ഷിണകാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർക്കല ശിവഗിരിയിലെ വിശേഷാത്തരമായ ശാരദാപ്രതിഷ്ഠയും യോഗത്തിന്റെ വാർഷികസമ്മേളനങ്ങളും അത്യാഡംബരപൂർവ്വം നടന്നതു്. ആചാരപരിഷ്കാരത്തിലും സാത്വികാരാധനാസമ്പ്രദായത്തിലും മതപരവും സാമുദായികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് യോഗത്തിന്റെ സർവ്വശക്തികളും അന്നു് വിനിയോഗിച്ചിരുന്നതായും തൽഫലങ്ങൾ അന്നു സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെയിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദുരാചാരദൂരികരണത്തിനു കൂടി പശ്ചാപ്തമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു് നിമ്നത്സരബുദ്ധികൾ സമ്മതിക്കുന്നതാണ്.

സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളുടെ മഹനീയനേതൃത്വത്തിൽ— ആത്മീയപ്രഭാവത്താൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യസമുദായത്തിനു് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മതവിശ്വാസം വിദ്യാഭ്യാസപ്രചരണം വിശുദ്ധാചാരങ്ങൾ സാമുദായിക സംഘടന ഇവയെ പ്രചരിപ്പിച്ച് വികസനയോഗ്യതയെ ഒരു ഉറച്ച അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനു് ആരംഭത്തിൽതന്നെ യോഗപ്രവർത്തകന്മാർക്കു് സാധിച്ചതു് ഒരു മഹാവിജയംതന്നെയാണ്. യോഗത്തിന്റെ അക്കാലത്തെ നയവും സ്വഭാവം രീതിയും അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വളരെ മിതവും ശന്തേയവുമായിരുന്നു.

ഏകദേശം യോഗത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തോളം (1078 മു: 1090-വരെ) ശാന്തവും മിതവും ആയ നിലയിൽ സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളും

ഉടെ ഉപദേശത്തോടും അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ജനറൽസെക്രട്ടറിസ്ഥാനം നിർവ്വഹിച്ചത് കമാരനാശാൻ ആയിരുന്നു. ആശാൻ ഗംഭീരനും പ്രൗഢനും ആയിരുന്നെങ്കിലും പ്രകൃത്യാ ശാന്തനായിരുന്നു. സാമുദായികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആശാൻ വ്യവസ്ഥാപിതമാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി ശക്തിയായും എന്നാൽ അനൗജ്ഞകമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു നയമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് സമുദായത്തിൽ ഒന്നും പ്രതി വലുതാകുമായിത്തീർന്ന വിജ്ഞാനവികാസത്തിന്റേയും അവകാശബോധത്തിന്റേയും ആത്മാഭിമാനത്തിന്റേയും ഫലമായി അസ്വതന്ത്രവും അസമത്വവും ഉണ്ടായ പരിതസ്ഥിതികളിൽ അവർണ്ണസമുദായത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് സജ്ജനാനന്ദിനി, കേരളകുമുദി, ദേശാഭിമാനി, ഗജകേസരി, മിതവാദി, സഹോദരൻ എന്നീ പത്രങ്ങളുടെ ആവിർഭാവവും പൗരസമത്വം സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം ക്ഷേത്രപ്രവേശനം മദ്യവഞ്ചനം മുതലായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ സമാരംഭവും ഈ തീക്ഷ്ണമായ അവകാശബോധത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾമാത്രമായിരുന്നു. ഉദിച്ചുയർന്നുവന്ന നവമായ ഈ ശക്തിയുടേയും അസഹിഷ്ണുതയുടേയും നായകനും പ്രതിനിധിയും മി: ടി. കെ. മാധവനായിരുന്നു.

ടി. കെ. മാധവനും ദേശാഭിമാനിയും

1090 മേടത്തിൽ ദേശാഭിമാനിയുടെ ആവിർഭവത്തോടുകൂടിയാണ് മി: മാധവൻ രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് സജീവമായി പങ്കെടുത്തുതുടങ്ങിയത്. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം, സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം, വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം, പൗരസമത്വവാദം, മദ്യവഞ്ചനം തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വംനൽകി വിജയം കൈവരിക്കുന്നതുവരെ പോരാടിയ ധീരദേശാഭിമാനി എന്ന നിലയിൽ കേരളക്കരയിൽ എന്നല്ല ഭാരതത്തിൽക്കൂടി അഭിപ്രീതിയായ ഒരു സ്ഥാനം കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. ജാതിയുടേയും മതത്തിന്റേയും പേരിൽ ഇവിടത്തെ ജാതിഹിന്ദുക്കളിൽനിന്നും അനുഭവിച്ചുപോന്ന അനവധി സങ്കടങ്ങൾ മാധവനെ അസ്വസ്ഥചിത്തനാക്കിയിരുന്നു. കേവലം മതത്തിന്റെപേരിൽ—സനാതനഹിന്ദുമതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, അതിലെ ഭേദന്മാരെ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം ആരാധിച്ചുപോന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അവർക്ക് ഈ അടിമത്തം വന്നുപോന്നു. പെരുവഴിയിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല, ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ആരാധനചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല, ഗവണ്മെന്റസ്കൂളുകളിൽ മറുജാതികൾ തുല്യം പ്രവേശിച്ചു പഠിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. ഇങ്ങനെ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് പരിതപം കല്പിച്ചു അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന ഇവിടത്തെ സനാതനഹിന്ദുക്കൾ വാസ്തവത്തിൽ അവരെ അവമേളിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തിരുന്നതു്?

ജാതിഹിന്ദുക്കൾമാത്രമല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടികൊള്ളുന്ന ഭേദന്മാർക്കൂടി ജാതിവിചാരക്കാരായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ക്ഷേത്രസാമീപ്യമായിരുന്നു അവർണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്ക്, പെരുവഴിനടക്കുന്നതിനും ഗവണ്മെന്റസ്കൂളുകളിലും ഇതരസ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കുന്നതിനും തടസ്സമായിത്തീർന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജാതിരാക്ഷസനെ അവന്റെ സങ്കേതസ്ഥാനങ്ങളിൽ—ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ—നിന്നുതന്നെ ഗളഹസ്തം ചെയ്യണമെന്ന് മാധവൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദത്തിന് പ്രാധാന്യംനൽകി, പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത്. ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണ്: “ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദം അവർണ്ണഹിന്ദുക്കൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്നവർക്ക് പൊതുക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു ഈശ്വരാരാധന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പാദിക്കാൻമാത്രമുള്ള ഒരു അവകാശവാദമാണെന്നാണ് പലരും ധരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു തോന്നുന്നു. ആ അവകാശം സമ്പാദിക്കുന്നതും ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും. എന്നാൽ അതുമാത്രമല്ല ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ധാർമികമായ ഒരു അവകാശവാദമാകുന്നു. അതിന് മതപരമായും സമുദായപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഓരോ വശമുണ്ട്. ഹിന്ദുമതപരിഷ്കരണവും ഹിന്ദുസമുദായപരിഷ്കരണവും പൗരവകാശസമത്വസ്ഥാപനവും അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും.

ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദത്തിന് ബീജാവരം ചെയ്തത് 1093 ധനു ഒന്നാംതീയതി ദേശാഭിമാനിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ സാമന്ത്രിയുടെ ദീർഘമായ മുഖപ്രസംഗം ആയിരുന്നു. അതിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതിന്, മഹാരാജാതിരുമനസ്സിലെ പ്രജകളിൽ യാതൊരു വിഭാഗത്തിനും എതിരില്ലെന്ന് കാര്യകാരണസഹിതം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ആ വർഷം പ്രജാസഭാമെമ്പറന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈഴവപ്രതിനിധികൾ, സർക്കാർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഈഴവർക്ക് മറ്റു അവർണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കും പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നുള്ള പ്രമേയം നിവേദനവിഷയമാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വാദം സവർണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ എത്രമാത്രം കോളിളക്കം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതിന്, അന്നത്തെ സവർണ്ണഹിന്ദുപത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. അതിനെത്തുടർന്ന് 1094-ലെ പ്രജാസഭയിൽ മാധവൻ ശക്തിയായി നിവേദനം നടത്തി. അന്ന് ഒമ്പതാം കൂട്ടം നായർ അവർക്കായിരുന്നു ആഭ്യക്ഷം വഹിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം അന്നു വദിച്ചിരുന്ന ഒരു വാദത്തെ ഒമ്പതാം നായർക്കായിരുന്നു

കാലത്ത് 1096 കുംഭത്തിലെ പ്രജാസഭയിൽ നിവേദനം ചെയ്യുന്നതിന് മതത്തിന്റെ പേരിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. അതിനെ പ്രതിഷേധിച്ച് അന്നു തിരുവനന്തപുരം എൽ. എം. എസ്. ഹാളിൽ പ്രതിഷേധ യോഗം കൂടിയതും അക്കാലത്തെ പ്രജാസഭയിലെ ഈഴവമെമ്പർമാർ കമാനാശാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടേഷനായി ടിവാൻജിയെ സന്ദർശിച്ച്, പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ച്, നിവേദനം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം ഗവണ്മെന്ററനയത്തോടുള്ള പ്രതിഷേധമായി തങ്ങൾ സഭയിൽനിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ നിർബന്ധിതരാകുമെന്നു അറിയിച്ചതും, അടുത്തകാലം ഗവണ്മെന്റ് പുനഃപരിശോധനയെടുത്ത്, നിവേദനം നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും, പക്ഷേ അതു നിറവേറാതിരുന്നതും, അതിന്റെ പ്രതിഷേധമായി മാധവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും പ്രജാസഭവിട്ടിറങ്ങിപ്പോയതും അക്കാലത്തെ സ്മരണീയസംഭവങ്ങളാണ്.

അതിനുശേഷം മാധവൻ, ടിവാൻജിയെ സന്ദർശിച്ച് മഹാരാജാതിരുമനസ്സിനെ മുഖംകാണിച്ചു സങ്കടം ഉണർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം സമ്പാദിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നപേക്ഷിച്ചു. അതിനു ടിവാൻജി അനുകൂലിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ടു മാധവൻ അല്പം നീരുഭാവത്തിൽ “എന്റെ പരിചയക്കാരനു തിരുമനസ്സിനെ മുഖംകാണിക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യം താങ്കൾക്കു ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ആ സൗകര്യം എന്തുകൊണ്ടു എനിക്കുകൂടി ഉണ്ടാക്കിത്തന്നുകൂടാ? ഞങ്ങളുടെ സങ്കടത്തെപ്പറ്റി പ്രജാസഭയിൽ നിവേദനം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കയില്ല, മഹാരാജാതിരുമനസ്സിലെ സന്നിധിയിൽ മുഖദാവിൽ നിവേദനം ചെയ്യുന്നതിനും അനുവാദം തരികയില്ലേ? ഇങ്ങനെ ആയാൽ ഞങ്ങൾ എന്തുചെയ്യും? തിരുവിതാംകൂർ വിട്ടു പോകുകേ നിവൃത്തിയുള്ളു എന്നുവരുമല്ലോ” എന്നു ടിവാൻജിയോടു പറഞ്ഞു. ഇതു ടിവാൻജിക്കു വളരെ ക്ഷോഭത്തിനു കാരണമായി. “അതേ, നിങ്ങളുടെ സങ്കടനിവൃത്തിക്കു തിരുവിതാംകൂറിനു വെളിക്കു പൊയ്ക്കാൾക” എന്നു കപിതനായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടിവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ലെന്നു മാധവനു തോന്നി. “താങ്കൾ കാര്യമായിട്ടുതന്നെ പറയുകയാണോ?” എന്നു മാധവൻ വീണ്ടും ടിവാൻജിയോടു ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം ഗൗരവഭാവത്തിൽ മൗനം ഭിക്കിച്ചു. മാധവൻ യാത്രപറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു.

ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്നാണ് 1097 കന്നിയിൽ മാധവൻ തിരുനൽവേലിയിൽ ചെന്നു മഹാത്മജിയെ സന്ദർശിക്കുന്നതും മഹാത്മജിയിൽനിന്നും ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനും സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അനുകൂ

ലമായി സ്വഹസ്തലിഖിതം സമ്പാദിക്കുന്നതും. ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദത്തിനു അനുകൂലമായി മഹാത്മജിയിൽനിന്നും ലഭിച്ച സന്ദേശം പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിശിഷ്ട ജാതിഹിന്ദുക്കളിൽ, ക്ഷേത്രപ്രവേശത്തിനു അനുകൂലമായ വിധത്തിൽ അതുതകരമായ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കി. വേണ്ടിവന്നാൽ സത്യാഗ്രഹമനുഷ്ഠിച്ചും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുള്ള മഹാത്മജിയുടെ ഉപദേശം പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു മുൻപായി അയിത്തോച്ചാടനത്തെ കാര്യപരിപാടിയിൽ പ്രധാനവിഷയമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാൺഗ്രസ്സിൽനിന്നും ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിഷയവുമായി വല്ല ആനുകൂല്യവും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നു മാധവൻ ആരാഞ്ഞു. ഇതിലേയ്ക്കു 1099 ധനുവിൽ മൗലാനാ മഹമ്മദാലിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ “കോകനട”യിൽ കൂടിയ കാൺഗ്രസ്സിൽ മാധവൻ ഹാജരായി. സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർ, ബാരിസ്റ്റർ കെ. പി. കേശവമേനോൻ എന്നീ നേതാക്കന്മാരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി കാൺഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷനെ കണ്ടു, കാൺഗ്രസ് പരിപാടിയിൽ, ഐത്തോച്ചാടനത്തിനോടൊപ്പം പ്രാധാന്യം ക്ഷേത്രപ്രവേശനസമരത്തിനും നൽകുന്നതിന് ഒരു പ്രമേയം കാൺഗ്രസ്സിനെക്കൊണ്ടു അംഗീകരിപ്പിക്കുന്നതിനും, അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കേരളാ പ്രാദേശിക കാൺഗ്രസ്സിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാധിച്ചു. ഇവിടെവെച്ച് മാധവൻ, പ്രസിദ്ധ കാൺഗ്രസ് നായകന്മാരായ സി ആർ. ദാസ്, സി. രാജഗോപാലാചാരി, ഡാക്ടർ പി. സി. റേ എന്നിവരെ കണ്ടു അഭിമുഖസംഭാഷണം ചെയ്തു, ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനു അനുകൂലമായ അഭിപ്രായം സമ്പാദിച്ചു. ഐത്തോച്ചാടനത്തെയും ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെയും പറ്റി കാൺഗ്രസ് പാസ്സാക്കിയ നിശ്ചയം നടപ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി 1099 മകരം 7-ാം തീയതി എറണാകുളത്തുകൂടിയ കേരളപ്രാദേശികകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയോഗത്തിൽവെച്ച്, മാധവൻകൂടി ഉൾപ്പെട്ടു കേരളഐത്തോച്ചാടനകമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. അതിലെ കാര്യപരിപാടി പൂർണ്ണമായി നടപ്പിൽവരുത്തുന്നതിന് അന്ന് മാതൃകയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് വയ്ക്കും ആയിരുന്നു.

വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം

സുപ്രസിദ്ധമായ വൈക്കം മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ ഈഴവാഭി അവാസ്താഹിന്ദുക്കൾക്കു പ്രവേശനമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ക്ഷേത്രത്തിനു പുറമുള്ള പഞ്ചളിക്കരോഡുകളിൽക്കൂടിയുള്ള പ്രവേശനംകൂടി തടഞ്ഞുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രമതിലുകളിൽനിന്നു ഒട്ടകലയായി തീണ്ടൽ ജാതിക്കാർക്കു പ്രവേശനം തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള തീണ്ടൽ പലകകൾ വച്ചിരുന്നു. ഈ നിരോധനം വകവ

യ്ക്കൊരു മാധവൻ ചില സ്നേഹിതന്മാരുമൊന്നിച്ച് നിരോധനംലംഘിച്ച് തിണ്ടൽപ്പലകകൾ കടന്നുപോകയും വിവരം കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കത്തുമൂലം എഴുതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും അതിന്മേൽ യാതൊരു നടപടിയും ഇന്നേവരെ എടുത്തിട്ടുള്ളതായി അറിവില്ല.

കേരളകാബ്ഗ്രസ് ഡിപ്യൂട്ടേഷൻ മുൻനിശ്ചയ പ്രകാരം അയിത്തോച്ചാടനപ്രവർത്തികൾക്കായി 1099 കുംഭം 16-ാം തീയതി വൈക്കത്തെത്തി. മാധവൻ നേതൃത്വമുള്ള വൈക്കത്തു ഹാജരായിരുന്നു. അന്നു വൈക്കത്തെ നാനാജാതിഹിന്ദുക്കളും മറ്റു സമുദായക്കാരും ചേർന്ന് അവിടെവെച്ച ഒരു മഹായോഗം കൂടി. മാധവൻ ഈ യോഗത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്രാസംഗികനായിരുന്നു. അയിത്തത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചുകൂട്ടത്തിൽ ബാരിസ്റ്റർ കെ. പി. കേശവമേനോൻ അവർക്കും (ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പ്രസിഡൻറ്) വൈക്കത്തു അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഉച്ചനീചവിചാരത്തെ ശക്തിയായി അപലപിക്കുകയും ക്ഷേത്രറോഡുകളിൽ കൂടി തിണ്ടൽജാതിക്കാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനായി സവണ്ണഹിന്ദുക്കളോട് പേക്ഷിക്കുകയും അതു പ്രവർത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി പിറേറടിവസം രാവിലെ നാലുമണിക്കു നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റോഡുകളിൽ കൂടി തിണ്ടൽജാതിക്കാരും സവണ്ണഹിന്ദുക്കളും ചേർന്നതായ ഒരു ഘോഷയാത്ര പോകുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും അതിനു വന്നുചേരുന്നതിനായി അവരെ എല്ലാം ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അയിത്തത്തെ അകറ്റേണ്ടുന്ന ആവശ്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്തതാഡനം ചെയ്തിരുന്ന പലരും ഈ ഘോഷയാത്രയെപ്പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ ഒന്നു പരിഭ്രമിച്ചു; ചിലർ മുഖം ചുളിച്ചു; ചിലർ തലകുലുക്കി; ചിലർ പിറുപിറുത്തു. പൊതുവിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കണം, തടസ്സം ഒന്നും ഉണ്ടാകയില്ല, എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കണം, എന്നായി. അടുത്തടിവസം ഘോഷയാത്ര നടന്നിരുന്നതായാൽ സമാധാനലംഘനത്തിനിടയായിത്തീരുമെന്നും സ്ഥലത്തെ അധികാരികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മറ്റു സവണ്ണഹിന്ദുക്കളും കൂടി നിർബന്ധിക്കുകയും, പത്തുടിവസത്തേക്കു സമയം മാറി അരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കു സഹകരിച്ച് ഘോഷയാത്ര ഭംഗിയായി നടത്താമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്നെ സരിച്ച് പത്തുടിവസത്തേക്കുപകരം ഒരു മാസത്തെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു ഘോഷയാത്ര 1099 മീനം 17-ാം തീയതി നടത്തുന്നതിനായി മാറിവെച്ചു.

ഇതിനിടെ സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ പരാതിനിമിത്തം, ക്ഷേത്രറോഡുകളിൽ കൂടിയുള്ള ഘോഷയാത്ര നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ് മീനം 13-ാം തീയതി ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചു. അതിന്റെ

ഓരോ പ്രതി ശ്രീ: കെ. പി. കേശവമേനോൻ, വേലായുധമേനോൻ, എ. കെ. പിള്ള, റി. കെ. മാധവൻ എന്നിവരുടെമേൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും മുൻനിശ്ചയപ്രകാരം മീനം പതിന്നാലാം തീയതി തന്നെ ഇവർ ആ നിരോധനജ്ഞയെ ലംഘിച്ചു ഘോഷയാത്ര നടത്തുകയും, അതിലേയ്ക്കു കേസെടുത്ത് അവരെ ശിക്ഷിച്ചു ജയിലിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വിവരം എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. തുടർ സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ച് ജയിൽവാസം സ്വീകരിച്ച ജോജ്ജ്ജോ സഫ്, കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ, കൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, സി. കുട്ടൻ നായർ, കേശവചന്ദ്രസേനൻ, ബാഹുലേയൻ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തവ്യക്തികളുടേയും മറ്റനവധി സത്യാഗ്രഹവാളന്മാർ മാത്രമേ പേരുകൾ പരിഗണനാർഹമാണ്.

1099 കർക്കടകം 23-ാം തീയതി ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് നാട്ടുനീങ്ങി. അതിനെത്തുടർന്ന് ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കിരീടധാരണവും, മഹാരാണി റീജൻറു തിരുമനസ്സിലെ സ്ഥാനാരോഹണവും, അതു സംബന്ധിച്ച രാജകീയ ഡർബ്ബാരും മറ്റാഘോഷങ്ങളും 1100 ചിങ്ങം 17-ാം നാൾ ആഡംബരപൂർവ്വം കൊണ്ടാടപ്പെട്ടു. പ്രസ്തുത മംഗളാവസരത്തിൽ മാധവനെ, 4 മാസം 22 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിനുശേഷം, മറ്റു തടവുകാരോടൊപ്പം മോചിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഉത്തര ഇൻഡ്യയിൽ പോയി മഹാത്മജിയെ സന്ദർശിച്ചു. സംഭാഷണം ചെയ്ത് അവിടന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശം സരണം 1100 തുലാം 16-ാം തീയതി അഞ്ഞൂറ് സ്വണ്ണഹിന്ദുക്കൾ ചേർന്ന്, സന്നദ്ധസൈന്യാധിപൻ മന്നത്തുപത്മനാഭപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈക്കത്തു നിന്നും ഒരു സവണ്ണഹിന്ദുജാഥ കാൽനടയായി പുറപ്പെട്ട് മഹാരാണി റീജൻറിനെ മുഖം കാണിച്ച് അവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഒരു ഭീമമഞ്ചി സമർപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടതും അതേസമയം തന്നെ, തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തെക്കെ അറ്റത്തുനിന്നും ഡാക്ടർ എബ്രഹാം മാർനായിഡുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറപ്പെട്ട തെക്കൻ ജാഥ തുലാം 26-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്തു എത്തി, രണ്ടു ജാഥകളും ശംഖുമുഖം കടൽപ്പുറത്തു സമ്മേളിച്ചു. ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശ്രീ: ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ അതിഗംഭീരമായ യോഗം കൂടി, സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം ക്ഷേത്രപ്രവേശനം തുടങ്ങിയ അവകാശങ്ങൾ അവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കു അനുവദിച്ചുകൊടുക്കണമെന്ന പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയതും, അടുത്തടിവസം ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ മഹാരാണി റീജൻറിനെ സന്ദർശിച്ച്, ഇരുപതിനായിരം സവണ്ണഹിന്ദുക്കൾ ഒപ്പിട്ട ഒരു മെമ്മോറി

യൽ സമപ്പിച്ചതും മറ്റും മാധവന്റെ കർമ്മകൾ തയ്ക്ക ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. തുടന്ന് അന്നു യോഗം സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എൻ. കുമാരൻഅവർകൾ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യപ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടതും മഹാത്മജി തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ച് വൈക്കംസത്യാഗ്രഹത്തിനു ഒരു വിരാമമുണ്ടാക്കിയതും പ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നു. ഗാന്ധി പിറവപാകുറുപ്രകാരം ക്ഷേത്രരോഡുകൾ അവണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തതും മറ്റും പ്രസിദ്ധസംഭവങ്ങളാണല്ലോ. ഏകദേശം ഇരുപതുമാസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന വൈക്കംസത്യാഗ്രഹം അഖിലഭാരതപ്രശ്നമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടതും അങ്ങനെ മഹാത്മജിയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥതയിൽ സമാപിച്ചതും തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ വിജയംതന്നെയാണെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ജാതിയുടേയും മതത്തിന്റേയുംപേരിൽ ഉച്ചനീചത്വം കല്പിച്ച് ഒരു വമ്പിച്ച ജനവിഭാഗത്തെ — അവണ്ണഹിന്ദുക്കളെ — ‘തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ, ദുഷ്ടിയിൽപെട്ടാലും തീണ്ടലുളളവർ’ എന്നു മുദ്രഅടിച്ചിരുന്ന ആചാരശൃംഖലയെ പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ മാധവൻചെയ്ത ആഹ്വാനം— വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം—ഇങ്ങനെ വിജയകരമായി പൂർവ്വസാനിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം തികച്ചും അനുഭവനാഥനാണ്. സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങളുടെ ആശിസ്സും അനുഗ്രഹവും മഹാത്മജിയുടേയും കാൺഗ്രസ്സിന്റേയും ആത്മാത്മമായ സഹായസഹകരണങ്ങളും മാധവനു വേണ്ട ഉത്തേജനം നൽകിയിരുന്നു എന്നു പരമാർത്ഥം വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല.

മദ്യവഞ്ജനപ്രക്ഷോഭം

1096-ലെ ചതയംനാളിൽ ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വാമികൾ പുറപ്പെടുവിച്ച തിരുനാൾസന്ദേശത്തിൽ “മദ്യം വിഷമാണ്; അതുണ്ടാക്കരുത്, കൊടുക്കരുത്, കുടിക്കരുത്” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മഹാസന്ദേശമാണ് ഈഴവർ—മദ്യനിർമ്മാണം, മദ്യവ്യവസായം തുടങ്ങിയ തൊഴിലിൽനിന്നും സ്വയം പിൻമാറുന്നതിനും മദ്യപാനാസക്തിയെ ജനതാമദ്ധ്യത്തിൽനിന്നും ഉന്മൂലനംചെയ്യുന്നതിനു ശക്തിയായ പ്രക്ഷോഭംനടത്തിയതും. വാസ്തവത്തിൽ ഈരാജ്യത്തു് മദ്യവഞ്ജനത്തിനായി സംഘടിതമായരീതിയിൽ ആദ്യമായി പ്രക്ഷോഭംനടത്തിയതും ഇവിടത്തെ ഈഴവരാകുന്നു. ഈഴവർ മദ്യവഞ്ജനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ മുനിട്ടുനിന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം സമ്പാദിച്ച്, ഇതരസമുദായക്കാരോടൊപ്പം സമത്വം സമ്പാദിക്കുക മുതലായ സാമുദായികങ്ങളായ സ്വാതന്ത്ര്യശ്രമങ്ങളോടുകൂടിയാണെന്നു് അക്കാലത്തു വലുതായ ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാമാഗ്ധികോദ്ദേശ്യത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള

ഈഴവരുടേയും അവരോടു് അനുഭാവം പ്രദർശിപ്പിച്ച മറ്റുള്ളവരുടേയും നിസ്വാർത്ഥമായ മദ്യവഞ്ജനശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരു പരിമിതകാലത്തിനുള്ളിൽ മദ്യവഞ്ജനം പരിപൂർണ്ണമായി സാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്കീം ഗവണ്മെന്റിനെക്കൊണ്ടു് അംഗീകരിപ്പിക്കുന്നതിനു സാധിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി അയിത്തോച്ചടനത്തിനോടൊപ്പം മദ്യവഞ്ജനവും അവരുടെ കാർയ്യപരിപാടിയിൽ പ്രാധാന്യം നൽകി പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങിയതുകൊണ്ടു് മദ്യവഞ്ജനം ഇന്നു തിരുവിതാംകൂറിനമാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൽ ഒട്ടുമിക്കാലും നിശ്ശേഷം സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുതന്നെ ഇപ്പോൾ ആറു താലൂക്കുകളിൽ മദ്യം നിശ്ശേഷംവഞ്ജിച്ചുകഴിഞ്ഞല്ലോ. ഈ മദ്യവഞ്ജനപ്രക്ഷോഭത്തെ നയിക്കുകയും അതിന്റെ മുന്നണിയിൽനിന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതു് ടി. കെ. മാധവനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് അദ്ദേഹത്തെ “തിരുവിതാംകൂറിലെ പുസിഫട്ടു്” എന്ന സ്ഥാനത്തിനു അർഹനാക്കിത്തീർത്തതും.

മദ്യപാനത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളെപ്പറ്റി പൊതുജനങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ച് മദ്യവഞ്ജനത്തിനനുകൂലമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് മദ്യവഞ്ജനപ്രവർത്തകർ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതു്. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ വലുതായ യോഗങ്ങൾകൂടി സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങളുടെ സന്ദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും, മദ്യഷാപ്പുകൾ ലേലത്തിൽ വിളികേൾക്കുക, കള്ളുചെത്തി ഉണ്ടാക്കുക, കള്ളുചെത്തുന്നതിനു തെങ്ങുകൊടുക്കുക എന്നതുടങ്ങി മദ്യവ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നും ജനങ്ങളെ പിൻതിരിക്കുന്നതിനും മദ്യവഞ്ജനപ്രവർത്തകർ വലുതായ ശ്രമം ചെയ്തുവന്നിരുന്നു. പത്രപംക്തികൾവഴിയായും ലഘുലേഖകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചും ജനങ്ങളെ സന്മാർഗ്ഗനിരതരാക്കുന്നതിനു് പ്രയത്നിച്ചുവന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും വിളിച്ചുകൂട്ടിയ മദ്യവഞ്ജനമഹായോഗങ്ങളിൽ മാധവൻതന്നെ ഹാജരായി പ്രസംഗിക്കുകയും ഉത്ബോധജനകമായ നിശ്ചയം പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുംപുറമേ ഷാപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിഷ്പഷ്ടയായി വേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനു് “വിജിലൻസ് കമ്മിറ്റി” എന്ന പേരിൽ സ്വാധീനബലമുള്ള ഒരുസംഘം പ്രവർത്തനമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിയോഗിക്കുകയും ഇവിടത്തെ നിയമസഭയിൽത്തന്നെ മദ്യവഞ്ജനസംബന്ധമായ ഒരു നിശ്ചയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു് അന്നു നിയമസഭാമെമ്പരായിരുന്ന ശ്രീ: എം. ആർ. മാധവവാര്യരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

മദ്യവഞ്ജനശ്രമങ്ങൾ ശക്തിമത്തായിത്തീർന്നതോടുകൂടി ഗവണ്മെന്റ് ലേലംചെയ്ത ഷാപ്പുകൾ

എററട്ടത്തുനടത്തുന്നതിന് പലസ്ഥലങ്ങളിലും ആളി
ല്ലാതെയും എററട്ടുള്ള ഷാപ്പുകൾ പലതും ശരിക്കു
നടക്കാതെയുവന്നു. ഗവണ്മെന്റിന്റെ എക്സൈസു
വരവിൽ ഭീമമായ ഒരു സംഖ്യ കുറവുവരുമെന്നുള്ള
നിലയായി. ആളുകളെക്കൊണ്ട് ഷാപ്പുപിടിപ്പിക്കു
ന്നതിനും മദ്യവഞ്ജനപ്രക്ഷോഭണത്തിൽനിന്നും തൽ
പ്രവർത്തകരെ പിൻതിരിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രയോഗിച്ചു
നോക്കിയ പല ഉപായങ്ങളും ഫലിക്കാതെവന്ന
പ്പോൾ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും മർദ്ദനനയം അംഗീക
രിച്ചുതുടങ്ങി. തിരുവിതാംകൂറിൽ പലസ്ഥലങ്ങളിലും
ഉള്ള മദ്യവഞ്ജനപ്രമാണികളുടെനേരേ തി: ക്രി: നി:
90-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഗവണ്മെന്റിൽനിന്ന് നടപ
ടികൾ നടത്തുകയും അവരിൽ പലരേയും അറസ്റ്റ്
ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയുചെയ്തു. ഹരിപ്പാട്ടു
മുൻസിഫ് കോർട്ടുവക്കീലും പഞ്ചായത്തുജഡ്ജിയും
കാത്തികുപ്പള്ളിത്താലൂക്ക് മധുവഞ്ജനസമിതിയുടെ
സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ശ്രീ: എം. മാധവൻഅവർക്കുള്ള
98 തുലാം 24-ാം തീയതി 90-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച്
ഹരിപ്പാട്ടുപോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അന്നുരാത്രി
ജയിലിൽ പാപ്പിച്ചശേഷം, പിറേറടിവസം രാവീ
ലെ യാതൊരു ഭക്ഷണവും നൽകാതെ കൈവില
ങ്ങുവെച്ച് ഹരിപ്പാട്ടുനിന്നും അമ്പലപ്പുഴയ്ക്ക് 15
മൈൽ ദൂരം മണലിൽക്കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതും,
ഗവണ്മെന്ററധികൃതന്മാരുടെ അന്നത്തെ മദ്ദനനയത്തി
ന് ഒന്നാന്നരം ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു.

പക്ഷേ ടി. കെ. മാധവൻ ഇതൊന്നും അത്ര
കാശ്യമായി ഗണിച്ചിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ നാനാ
ഭാഗങ്ങളിലും മീറിംഗ് വിളിച്ചുകൂട്ടി പ്രസംഗങ്ങൾ
നടത്തുകയും പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കുകയുചെയ്തു.
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലും “വിജിലൻസ്
ക്ലബ്ബിംഗ്” കൾ ഏറ്റെടുത്തി ചെത്തുകാർ, ഷാപ്പുക
ൺടാക്ടറന്മാർ, മദ്യവ്യവസായികൾ തുടങ്ങി സ്വാമി
സന്ദേശത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയിൽപ്പെടുന്നവരോടൊക്കെയും
സാമുദായികനിസ്സഹകരണം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന്
പല സഭകളിലും നിശ്ചയങ്ങൾ പാസ്സാക്കുകയും അവ
യെ ഉജ്ജ്വലമായി നടപ്പിൽക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമി
ക്കുകയുചെയ്തു. കരുനാഗപ്പള്ളിയിലും, എറമല്ലൂരും
വച്ചുകൂടിയ വാഷികയോഗങ്ങളിൽ സാമുദായികനിസ്സ
ഹകരണനിശ്ചയങ്ങളും അംഗീകരിച്ചതോടുകൂടിയോ
മദ്യവഞ്ജനകാശ്യത്തിൽ സമുദായത്തിന് എത്ര ദുഃഖ
മായ നിഷ്ഠയും താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഏക
ദേശം ഉജ്ജ്വലമാകുന്നതാണ്. ആയിടെ മദ്യവഞ്ജന
ഭ്യോതകമായ “ഹരിദാസി” എന്ന കഥ മാധവൻ
മലയാളത്തിലേക്ക് തജ്ജിമചെയ്യുകയും 99-ലെ ചന്ദ്ര
യംതിരുനാളിൽ എററവും വിശേഷരീതിയിൽ ബന്ധ
ൻറുചെയ്ത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രണ്ടുപ്രതികൾ അന്ന്
ആലുവായിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ

ക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കുകയുചെയ്തു. മദ്യവഞ്ജനപ്രവൃത്തി
കളെയും ഗവണ്മെന്റിന്റെ മദ്യവഞ്ജനനയത്തെയും
നിരൂപണദൃഷ്ടി വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള സാമാന്യം ഭീർഘ
മായ ആ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രസ്താവന സ്വാമിതുപ്പാദ
ങ്ങൾ വായിച്ചുകേൾക്കുകയും സന്തുഷ്ടചിത്തനായ
സ്വാമികൾ വിലപിടിച്ച ഒരു പട്ട് മാധവൻ കല്പിച്ചു
പാരിതോഷികമായി കൊടുക്കുകയുചെയ്തു. സ്വാമി
തുപ്പാദങ്ങളുടെ മദ്യവഞ്ജനസന്ദേശം അങ്ങേഅറററ
വിജയപ്രാപ്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്, അനുഷ്ഠി
ക്കേണ്ട ത്യാഗസന്നദ്ധതയും നിപുണതയും, മാധവ
നോളം മററാക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നത് എത്രയും
ചാരിതാത്മ്യജനകമാണ്.

സംഘടന

ബ്രാഹ്മണർ, നായന്മാർ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ തുടങ്ങി
ഇവിടത്തെ പ്രബലസമുദായങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സാമ്പ
ത്തികവും, സാമുദായികവും, വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ
അഭിവൃദ്ധിക്കു വിവിധമാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി പരിശ്രമിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേവലം മനുഷ്യസഹജങ്ങളായ
ചില പ്രാഥമികപൗരാവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഈഴ
വർ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻസമയവും ശക്തിയും വിനി
യോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ദുഃസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി സമുദാ
യസ്തോഹികൾ ഭീർഘകാലം സങ്കടപ്പെട്ടുവന്നു. തങ്ങളു
ടെ ജന്മസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
യുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ സമുദായത്തിന്റെ അനൈകമ
ത്വത്താലും, ശക്തിഹീനതയാലും പലപ്പോഴും പരാജ
യപ്പെട്ടും ആശിക്കുന്നത്ര വിജയപ്രഭമാകാതെയും കലാ
ശിച്ചതുനിമിത്തം സമുദായശക്തികളെ ഉത്തേജി
പ്പിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം സമുദായപ്രവ
ർത്തകന്മാരിൽ പൂർവ്വാധികം ശക്തിയായി ഉദിക്കുവാൻ
തുടങ്ങി. സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളുടെ അദ്ധ്യാത്മഭീപത്തിൽ
നിന്നും ഏതാണ്ട് മുപ്പതു കൊല്ലം മുമ്പ് പാറിവന്ന
ഈ സംഘടനാസ്ഫുലിംഗം മന്ദപ്രഭയോടുകൂടി ഏ
താനുംകാലം വളർന്നുവന്നതിനുശേഷം കരുനാഗപ്പള്ളി
യിലേയും ചേർത്തലയിലേയും യോഗസമ്മേളനങ്ങളോ
ടുകൂടി സ്ഫുടീപ്തിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. എ
ന്നാൽ പരിതഃസ്ഥിതികളുടെ പ്രാതികൂല്യം നിമിത്തം
ആ പ്രകാശങ്ങൾ ക്ഷണപ്രഭാവബലങ്ങളായി പരി
ണമിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സമുദായോത്തേജകനായി
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മാധവനായിരുന്നു.

സമുദായത്തിൽ ശരിയായ ഒരു സംഘടന ഉറ
പ്പിക്കണമെന്നുള്ള പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയാണ്
എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ ഒരു വിശേഷാൽ
പൊതുയോഗം 1102 ധനുവിൽ ആലപ്പുഴ വച്ചു കൂടാൻ
നിശ്ചയിച്ചത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉത്സാഹി മാധവൻതന്നെയാ
യിരുന്നു. 1102 ധനു

18-ം 19-ം തീയതികളിൽ കൂടിയ ഈ വിശേഷാൽ യോഗത്തിൽ മാധവനെ സംഘടനാസെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കുകയും ഒരു കൊല്ലത്തിനകം യോഗത്തിലേക്കു അമ്പതിനായിരം അംഗങ്ങളെ ചേർക്കണമെന്നു ഒരു യോഗനിശ്ചയപ്രകാരം സംഘടനാസെക്രട്ടറിയെ അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ആ നിശ്ചയം ഇങ്ങനെയാണു്:

“ഒരു കാൽത്തുറാണ്ടുകാലം നിലനിന്നിട്ടുള്ള എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിൽ ഇതുവരെ ചേർന്നിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ യോഗത്തിന്റെ നിലയ്ക്കും സമുദായത്തിന്റെ വിപുലമായ സംഖ്യാബലത്തിനും, തീരെ അനുരൂപമായിരിക്കുന്നില്ലെന്നു കാണുന്നതിൽ ഈ യോഗം വ്യസനിക്കുകയും ഈ ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഒരു സംവത്സരക്കാലത്തിനകം അമ്പതിനായിരം മെമ്പർമാരെ ചേർക്കുന്നതിന്നു ശ്രീ: ടി. കെ. മാധവൻ അവർകളെ യോഗത്തിന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന്നു ആവശ്യമായ സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ നിയമിക്കുവാനും, യോഗത്തിലേക്കു ചേർപ്പെടുന്ന അംഗമൊന്നിന്നു് അരരൂപാവിതം തന്നെയും സഹപ്രവർത്തകന്മാരുടേയും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചിലവുചെയ്തുകൊള്ളുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തെ അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.”

സംഘടനാസംബന്ധമായി മാധവനെ പ്രേരിപ്പിച്ച രസകരമായ ഒരു സംഭവത്തെപ്പറ്റി മാധവൻ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു:

“1101-ൽ കൊല്ലംപട്ടണത്തിൽവെച്ചു കൂടിയ എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിൽനിന്നു് സമുദായത്തിന്നു് ഗവണ്മെണ്ടുസർവ്വീസിൽ ശരിയായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ട കൗതൂഷലം ആലോചിച്ചു ചെയ്യുന്നതിന്നു് എന്നെ എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം പബ്ളിക് സർവീസ് ബ്യൂറോയുടെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരുന്നു. ആ ഉദ്യോഗകൃത്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആഡിറ്ററാഫീസിൽ ഈഴവസമുദായാംഗങ്ങൾക്കുകൂടി തൃപ്തികരമായ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുന്നതിന്നു് ആ തുറയുടെ മേലധികാരിയായ അക്കൗണ്ടൻറു് ജനറൽ ശ്രീ: രാമസുബ്ബയ്യരെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം സന്ദർശിച്ചു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഈഴവരുടെ ഗവണ്മെണ്ടുദ്യോഗസംബന്ധമായ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ നിവേദനം ചെയ്യുന്നതിന്നു് എനിക്ക് ഔദ്യോഗികമായുള്ളനില എന്താണെന്നു് രാമസുബ്ബയ്യർ അവർകൾ എന്നോടു ചോദിച്ചു. ഈഴവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ കീഴിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പബ്ളിക്സർവ്വീസ് ബ്യൂറോയുടെ സെക്രട്ടറിയായ

ഞാനെന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു. എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ പഴക്കം അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആകെയുള്ള ഈഴവരുടെ സംഖ്യ ഇവയെപ്പറ്റി രാമസുബ്ബയ്യർ അവർകൾ വിണ്ടു ചോദിച്ചു. എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ 4200-ം തിരുവിതാംകൂറിലെ ഈഴവസമുദായത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഏഴുലക്ഷവുമാണെന്നും, എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം സ്ഥാപിച്ചിട്ടു് 24 കൊല്ലത്തോളമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ വീണ്ടും മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇരുപത്തിനാലുകൊല്ലമായി തുടൻവേലചെയ്തിട്ടും ഏഴുലക്ഷം അംഗങ്ങളുള്ള ഈഴവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു് നിങ്ങളുടെ യോഗത്തിന്നു് 4200 അംഗങ്ങളെ മാത്രമേ ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യോഗത്തിന്നു ശരിയായ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നതു് സാധുവായി തോന്നുന്നില്ല എന്നു് രാമസുബ്ബയ്യർ പ്രതിവചിച്ചു. യോഗംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ 4200 മാത്രമേ ഉള്ളു എങ്കിലും ആതു് ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ശരിയായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നു് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. അതിന്നദ്ദേഹം മറുപടി ഏതും പറഞ്ഞില്ല. എന്റെ വിവരണം രാമസുബ്ബയ്യരുവർകളിൽ എന്തുഫലം ജനിപ്പിച്ചു എന്നു് എനിക്കു നിശ്ചയമില്ല. രാമസുബ്ബയ്യരുവർകളുടെ മുകളിലുദ്ധരിച്ച ചോദ്യം എന്റെ വിചാരഗതിയെ തട്ടിയുണർത്തി. അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നുകട്ടേ, മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുകട്ടേ അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും യോഗത്തിന്നു സമുദായത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ശരിയായിട്ടില്ലാ എന്നു മേലിൽ ആരും പറയാൻ ഇടയാക്കരുതെന്നും, സമുദായം അനുവദിക്കയും സഹകരിക്കയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം ആ കുറവു പരിഹരിക്കുന്നതിന്നു് യഥാശക്തി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഞാൻ തീർച്ചയാക്കി.”

സംഘടനാപ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി അതിലേക്കു സ്വാമിതൃപ്പാടങ്ങളുടെ ആശിസ്സും അനുഗ്രഹവും സമ്പാദിക്കണമെന്നു് മാധവൻ നിശ്ചയിച്ചു. അതനുസരിച്ചു് സംഘടനാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാരംഭകൃത്യ സ്വാമിതൃപ്പാടങ്ങളുടെ ദിവ്യസന്നിധിയിൽ 1102 മകരം 17-ാംനു വർഷ ശിവഗിരിമഠത്തിൽവെച്ചു നടന്നു. അന്നു് മെ: സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ, ശങ്കരൻചാന്നാർ, ഏ. കെ. ഗോവിന്ദദാസ്, കെ. എം. കൃഷ്ണൻവർക്കിൽ, ശ്രീനാരായണതീർത്ഥസ്വാമികൾ, ചെറുകാലിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ, കെ. എൻ. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ബി. എ. മുതലായ പ്രവർത്തകന്മാർക്കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാമിതൃപ്പാടങ്ങൾ, സംഘടനയ്ക്കു വിജയം ആശംസിച്ചു നൽകിയ സന്ദേശം ഇങ്ങനെയാണു്:

“സംഘടനകൊണ്ടല്ലാതെ യാതൊരു സമുദായത്തിന്നും അഭിവൃദ്ധിയും ശക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

ഈ തത്വം അനുസരിച്ചാണ് നാം ഇരുപത്തഞ്ചുകൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പേ യോഗം സ്ഥാപിച്ചത്. ഈഴവനെന്ന പേര് ഒരു ജാതിയേയോ മതത്തേയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ യോഗത്തിൽ ജാതിമതഭേദം നോക്കാതെ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഈ യോഗത്തിൽ ധാരാളം അംഗങ്ങൾ ചേരട്ടേ എന്നു നാം ആശംസിക്കുന്നു."

നാരായണഗുരു.

ശിവഗിരിമഠം.

102 മകരം 17.

അതിനുശേഷം യോഗാംഗങ്ങൾക്കു കൊടുക്കുന്ന തിലേക്കുള്ള രസീതുബുക്കിന്റെ ഒരുപ്രതി സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങൾ തുക്കൈക്കൊണ്ടെടുത്ത് മാധവന്റെ കയ്യിൽകൊടുത്തനുഗ്രഹിച്ചു. സംഘടനായന്തത്തിൽ മാധവനുണ്ടായ അതുളതകരമായ വിജയത്തിനു നിദാനം സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങളുടെ ആ ദിവ്യാനുഗ്രഹത്തെ ന്നതാണെന്നതിന് സംശയമില്ല.

സംഘടനാപ്രവൃത്തികൾക്കായി ശ്രീ: ടി. കെ. മാധവൻ ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം കട്ടനാട്ട് ആയിരുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾ തൊഴിലാളികളാണ്. പ്രബലന്മാരും ഭൂസ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായ ഇതരസമുദായത്തിന്റെ കൂടെക്കൂടെയുള്ള മട്ടനങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള ഈഴവർ വളരെ വിഷമതകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ സംഘടനയുടെ മഹനീയഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരും, ആ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ആസക്തിയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നവരും ആയിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരവിരുവിതാംകൂർ മഹായോഗം എന്ന നാമധേയത്തിൽ, കമ്പനി ആക്ടിൻ പ്രകാരം, ശ്രീനാരായണതീർത്ഥസ്വാമികൾ അദ്ധ്യക്ഷനായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതും, 150-ൽ പരം യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതും ആയ ആ മഹായോഗത്തെ എസ്. എൻ. ഡി. പി. സംഘടനയിൽ ലയിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടായ മി: മാധവന്റെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വാമികൾ അംഗീകരിച്ച് മഹായോഗത്തിന്റെ ഒരു വിശേഷാൽ പൊതുയോഗംകൂടി പ്രസ്തുത യോഗത്തെ സംഘടനയിൽ ലയിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട നിശ്ചയം ചെയ്തതും സ്വാമികൾ സംഘടനാപ്രസ്ഥാനത്തോടു് മി: മാധവനോടൊന്നിച്ച് ഒരുവർഷക്കാലം സഞ്ചരിച്ചതും സംഘടനാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വളരെ സഹായകമായിരുന്നു. കട്ടനാട്ടിൽ അന്ന് 24 പ്രാദേശികസഭകൾ രജിസ്റ്റർചെയ്തു നടന്നുവന്നിരുന്നു. കട്ടനാട്ടിൽ സ്വാമികൾക്ക് ഏറ്റവും സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന വെളിയനാട്ടുവച്ചു സ്വാമികളുടെ പ്രത്യേകപരിശ്രമത്തിലാണ് സംഘടനയുടെ പ്രാരംഭയോഗം അവിടെ വച്ചു നടന്നത്. അന്നു സുസമ്മതനായ ടി. കെ-

യുടെ എത് ആജ്ഞകളും അനുസരിച്ചു പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വി. ആർ. നാൺ, കെ. ആർ. നാരായണൻ, ആതുഭടസ്വാമികൾ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ സ്മരണീയമാണ്. ടി. കെ-യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടനാപ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയത് അവിടത്തെ പ്രബലസമുദായക്കാർക്ക് അന്ന് അരോചകമായിരുന്നു. സംഘടനാപ്രസ്ഥാനം വിജയിക്കുകയും 24-ാമത്തെ വാർഷികയോഗം പള്ളാത്തുരുത്തുവച്ചു കെങ്കേമമായി നടത്തുകയും ചെയ്തു. ശാഖായോഗം സംബന്ധിച്ച കട്ടനാട്ടു കാൺപ്രൻസിൽ പാസ്സാക്കിയ നിബന്ധനകളാണ് പിന്നീട് ശാഖായോഗനിബന്ധനകളായി എസ്. എൻ. ഡി. പി-യോഗം അംഗീകരിച്ചതും, ശാഖായോഗം ഉപനിയമങ്ങളുടെ മാതൃകകളായി യോഗനിബന്ധനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും.

കട്ടനാട്ടുസമ്മേളനത്തിൽ സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നു തുപ്പാടങ്ങൾ നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ "സംഘടന" "മതം" എന്നിവയുടെ ഉദ്ദേശവും വ്യാപ്തിയും നിവ്ചിച്ചുകാണുന്നു. "സമുദായസംഘടനയെപ്പറ്റിയും മതപരിഷ്കാരത്തെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾ ഗൗരവമായ ചില ആലോചനകൾ ചെയ്തുവരുന്നു എന്നറിയുന്നതു വളരെ സന്തോഷത്തന്നെ. എന്നാൽ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗക്കാരെമാത്രം ചേർത്ത സമുദായത്തെ സ്പഷ്ടീകുവാനായിരിക്കരുത്. മതപരിഷ്കാരം ഇന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസംഘത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു മറെറൊരു മതസംഘത്തിൽ ചേരുന്ന ശ്രമമാത്രമായി കലാശിക്കരുത്. സമുദായസംഘടന എല്ലാ മനുഷ്യരേയും ഒന്നായി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കണം. മതവിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അനുവദിക്കുന്നതും സംസ്കൃതബുദ്ധികൾക്കെല്ലാം സ്വീകാര്യവും മനുഷ്യരെ ഒരു ഉത്തമമായ ആദർശത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം. "ഒരുജാതി ഒരുമതം ഒരുദൈവം മനുഷ്യൻ" എന്നുള്ള 'സനാതനധർമ്മം' അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു മതമാകുന്നു. ഈ സനാതനധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ എല്ലാം ഒന്നായി ചേർക്കുന്നതു സംഘടനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായരീതിയായിരിക്കുമെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നു. മതപരിവർത്തനംകൂടാതെ അസമത്വങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തീരുകയില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നവർക്കു സനാതനധർമ്മം ഒരു മതമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ മതപരിവർത്തനവും സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനവും ആയിരിക്കുന്നതാണ്."

എന്ന്, നാരായണഗുരു.

1102 മേടം 26.

സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹംകൊണ്ടു നിളിഷ്ടകാലത്തിനുള്ളിൽ മാധവന് അൻപതിനായിരത്തിൽപ്പരം അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്നതിനു സാധിച്ചു

എന്നുള്ളതിന്, 1103-ൽ നെയ്യാറിൻകരവച്ചുകൂടിയ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമതുയോഗത്തിൽ പാസ്സാക്കിയ താഴെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അനുമോദനനിശ്ചയം ധാരാളം മതിയാകുന്നതാണ്.

“എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ നിദ്ദേശപ്രകാരം ഒരുക്കൊല്ലംകൊണ്ട് അൻപതിനായിരത്തിൽപരം അംഗങ്ങളെ ചേർത്ത് അതിന്റെ ധനസ്ഥിതിയെ പരിപൂർണ്ണമാക്കിയ കർമ്മകശലനം ഭേശാഭിമാനിയും ആയ ശ്രീമാൻ ടി. കെ. മാധവൻ അവർക്കുളയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരേയും ഈ യോഗം ഏദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുന്നു.”

മാധവൻ സംഘടനാസംബന്ധമായി യുവജനങ്ങളോടു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്ബോധജനകമായ ഒരുദ്യമം നയോടുകൂടി ഈ ഉപന്യാസം ഉപസംഹരിക്കാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

“സംഘടനകൊണ്ടല്ലാതെ യാതൊരു സമുദായത്തിനും അഭിവൃദ്ധിയും ശക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നുള്ള സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങളുടെ സന്ദേശത്തെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു മഹാഷിവയ്ക്കന്റെ പരിപകപമായ സന്ദേശത്തിൽ അന്തർവിതമായിരിക്കുന്ന ശക്തിക്കുപുറമേ ഈ ഉപദേശത്തിനു വല്ല സാക്ഷ്യവുംവേണമെന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിനീതശുശ്രൂഷകനായ ഈ എളിയ സഹോദരന്റെ സ്വാഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നാനാമുഖങ്ങളായ അസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾനിമിത്തം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദായത്തിനുള്ള ഏകമായ നിവ്വാണമാർഗ്ഗം സംഘടനയാകുന്നു. ഈ വസ്തുത നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ സുവർണ്ണലിപികളിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങളുടെ സംഘടനാ

സന്ദേശത്തെ സമുദായം എത്ര ആത്മീയോടുകൂടിയാണു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് സംഘടനാസംഘത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള വേലകൾ നിങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നതാണ്. ബഹുമുഖങ്ങളായ അവശതകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സമുദായചാതകം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയാകുന്ന ജലധാരയെ കാത്തുകൊണ്ട് അവ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതായ ബഹുമുഖങ്ങളായ സങ്കടാതപത്തെ സഹിയാഞ്ഞു വായ്പിച്ചിട്ടു് രാപകൽകിടന്നു നിലവിളിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത നിങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ആലോചിക്കണമെന്നു ഞാനപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇതരസമുദായങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചും, കാരണവന്മാരെ പഴിച്ചും, കാലയാപനംചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിർവാണലബ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. സൃഷ്ടിപരമായ വേലയ്ക്കു നാം സന്നദ്ധരാകണം. ഭാവനാശക്തിയോടും ദീർഘദൃഷ്ടിയോടും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ അവഗാഹമായി ചിന്തിച്ചറിഞ്ഞു സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു കാര്യപരിപാടി തയ്യാറാക്കണം. ആവിധം ഒരു കാര്യപരിപാടിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ വെളിയിലിറങ്ങിയാൽ സമുദായത്തിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്വീകരണം ഏതുപ്രകാരത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്നുള്ളതിനു സംഘടനാപ്രവൃത്തി ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നതിൽ വല്ല ആത്മപ്രശംസയും സ്ഫുരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു മിക്കുന്നു. കൃഷിക്കു നിലം തയ്യാറായി പാകമായി കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉഴവുകാർ മുരുകുമായിരിക്കുന്നു. ആ കുറവിനെ നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം. പണം ഇല്ലെന്നു നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കാം. നാണ്യമില്ലെന്നു പറയുന്നതു ശരിയായിരിക്കാം. ആത്മവിശ്വാസവും പ്രയത്നവുമാണു ധനമെന്നു ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. നമ്മുടെ അനുഭവം അതിനെ പിൻതാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.....കാണാൻ കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടേ. കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടേ. നമസ്കാരം!”

ഗുരുദേവനും സി. കൃഷ്ണനും

— കെ. ആർ. അച്യുതൻ എം. എ., ബി. എൽ. —

അനവധിനൂറാണ്ടുകളായി അവശതകളിലും അജ്ഞതയിലും ആണ്ടുകിടന്നിരുന്ന കേരളത്തിലെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റിയ സമുദായങ്ങൾക്കു പ്രകാശവും കളിമയും നൽകിയ ചന്ദ്രനായി ശ്രീനാരായണഗുരുദേവനെ ഗണിക്കാമെങ്കിൽ, ആ ചന്ദ്രൻ ചുറ്റുംനിന്നു മിന്നിത്തിളങ്ങിക്കൊണ്ടു് അവശസമുദായനഭോമണ്ഡലത്തിനു് പ്രകാശം നൽകിയിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളായി ശ്രീ: സി. കൃഷ്ണൻ മുതലായ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകന്മാരെ പരിഗണിക്കാം. സവർണ്ണരുടെ പെരുമാറ്റത്തെയും അനാചാരങ്ങളെയും അഴിമതികളെയും ഇത്ര ശക്തിയായ രീതിയിലും ഭാഷയിലും ആക്ഷേപിച്ച ഒരു വിമർശകൻ സി. കൃഷ്ണനെപ്പോലെ അധികമായും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും അവരുടെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ ആജ്ഞിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചതു് എന്തുകൊണ്ടാണു്? സി. കൃഷ്ണൻവക്താവിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും ധീരതയുമായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിനു് സവർണ്ണരുടെ ബഹുമാനം നേടിക്കൊടുത്തതു്.

പൗരാണികത്വത്തിലും ധനസ്ഥിതിയിലും ബന്ധുബലത്തിലും മറ്റും തെക്കേമലബാറിൽപ്പെട്ട പൊന്നാനിത്താലൂക്കിലെ തിയ്യത്തറവാടുകളിൽ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചങ്ങരേക്കരത്തു് എന്ന തറവാട്ടിൽ പാറൻ എന്ന ആളിന്റെ മൂത്തമകനായി കൃഷ്ണൻ 1867-ൽ ജനിച്ചു. ആദ്യം കറേക്കുറിച്ചു നിലയിലായിരുന്നെങ്കിലും, മകൻ കൃഷ്ണന്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസകാലമാവുമ്പോഴേയ്ക്കും ശ്രീ: പാറൻ സമ്പന്നനും സമർത്ഥനും പൊതുക്കാര്യപ്രസക്തനുമായ ഒരു നാട്ടുപ്രമാണിയുടെ നിലയിൽ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. 1885-ൽ കോഴിക്കോട്ടുനിന്നു് മെട്രിക്കുലേഷൻപരീക്ഷ പാസ്സായ കൃഷ്ണനു് 1892-ൽ മാത്രമേ എഫ്. എ. പരീക്ഷ പാസ്സാകുവാൻസാധിച്ചുള്ളൂ. അതിനും കോഴിക്കോട്ടുള്ള കോളേജ് വിട്ടു് മദിരാശിയിൽ പോയി പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ ചേരേണ്ടിവന്നു് എഫ്. എ., ബി. എ., ബി. എൽ. എന്നീ പരീക്ഷകൾക്കു പഠിക്കാൻവേണ്ടി പതിനൊന്നുകൊല്ലത്തോളം കഥാനായകൻ മദിരാശിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. പത്രവായനയിലുള്ള അതിയായ ആസക്തിയും പത്രങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള വാസനയുമാണു് പഠിപ്പിനു തടസ്സമായിന്നതു്. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ മലയാള

ത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സരസമായ രീതിയിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിക്കുമായിരുന്നു. സമുദായസ്നേഹവും അനീതിയോടുള്ള അമർഷവും അദ്ദേഹം ആദ്യമുതൽക്കുതന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രസിഡൻസികോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉച്ചക്ഷേണം കഴിക്കുന്ന മുറിയിൽ മലയാളികളായ സവർണ്ണവിദ്യാർത്ഥികൾ അക്കാലത്തു് തീയ്യരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ അനീതിയുടെനേരെ യുവാവായ കൃഷ്ണൻ ശക്തിയായും വിജയപ്രദമായും പ്രതിഷേധസ്വരം ഉയർത്തി.

കഥാനായകൻ ബി. എ. പരീക്ഷയ്ക്കു പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ 1895-ൽ മദിരാശിയിൽവെച്ചാണു് ഡോക്ടർ പല്ലവുമായി പരിചയമായതു്. അന്നു് പല്ല മദിരാശി മെഡിക്കൽകോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. പല്ല കൃഷ്ണന്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്കു ചെല്ലുകയും സമുദായകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുകയും അവശസമുദായോദ്ധാരണത്തിനുവേണ്ടി മദിരാശിയിൽ ഒരു സംഘംസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള തന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ പല്ല, കൃഷ്ണനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അക്കാലത്തു് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായും വിദ്യാർത്ഥികളായും മദിരാശിയിലുണ്ടായിരുന്ന തീയ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വടക്കേമലബാറുകാരായിരുന്നു. അവർക്കു് തെക്കേമലബാറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും തിരുവിതാംകൂറിലെയും തീയ്യരോടു് ഒരു പുണ്യവുമായിരുന്നു. ഈ വസ്തുത കൃഷ്ണൻ പല്ലവിനോടു് തുറന്നുപറഞ്ഞപ്പോൾ സംഘം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നു് പല്ല പിൻതിരിഞ്ഞു. എങ്കിലും അവിടുത്തെ ഈഴവരുടെ അവശതകളെ വിവരിച്ചുകൊണ്ടു് തിരുവിതാംകൂർമഹാരാജാവിനു് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഭീമഹർജിയുടെ അച്ചടിച്ച ഒരു പ്രതി ഈ അവസരത്തിൽ പല്ല കൃഷ്ണനു കൊടുത്തു. 13176 ഈഴവരുടെ ഒപ്പോടുകൂടി ഈ ഭീമഹർജി പല്ലവിന്റെ ഉത്സാഹത്തിൽ 1896 സെപ്റ്റംബർ 3-ാം തീരുവിതാംകൂർമഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ചു. സി. കൃഷ്ണനും പല്ലവും തമ്മിൽ അന്നുതുടങ്ങിയ സഹകരണവും മൈത്രിബന്ധവും അവസാനംവരെ നിലനിന്നു. കഥാനായകൻ വക്താവിായി 1903-ൽ കോഴിക്കോട്ടു് പ്രൊക്രീസ് തുടങ്ങിയ അവസരത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊക്രീസ് തിരുവിതാംകൂറിലേക്കുമാറുവാൻ ഡോക്ടർ

പല്ല ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻവക്കീലിന്റെ അച്ഛൻ അതിനു സമ്മതിച്ചില്ല. 1912-ൽ ഡോക്ടർ പല്ല കോഴിക്കോട്ടുവന്ന് സി. കൃഷ്ണന്റെ അതിഥിയായി താമസിക്കുകയും പിന്നീട് ഡോക്ടറുടെ ക്ഷണ പ്രകാരം കഥാനായകൻ ബങ്കളൂരിൽ പോയി കുറേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. “ഡോക്ടർ പല്ലവിന്റെ ആതിഥ്യം പ്രസിദ്ധമാണ്” എന്ന് കൃഷ്ണൻവക്കീൽ ഒരു കുറിപ്പിൽ എഴുതിവെച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട്.

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ 1903-ൽ എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം അതിൽ അംഗങ്ങളെച്ചേർക്കുവാനായി കമാരനാശാൻ മൊന്നിച്ച് വടക്കൻപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശിച്ചു പോയ അവസരത്തിൽ, സി. കൃഷ്ണൻ മദിരാശിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി കോഴിക്കോട്ടു വക്കീലായി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ആ അവസരത്തിൽതന്നെ യോഗത്തിൽ അംഗമായിച്ചേർന്നു. അന്ന് യോഗം ഇന്നത്തെപ്പോലെ ഒരു ബഹുജനസംഘടന ആയിരുന്നില്ല അംഗം 100 ക. ആയിരുന്നു. യോഗകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ആദ്യത്തെ ജനറൽസെക്രട്ടറി കമാരനാശാൻ 1905-ൽ കോഴിക്കോട്ടുവന്ന് സി. കൃഷ്ണന്റെ വസതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിഥിയായി താമസിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട്. 1907-ൽ യോഗത്തിന്റെ വർദ്ധനവ്നേമുറയും കണ്ണൂർ വെച്ചു വലിയ ഒരു പ്രദർശനത്തോടുകൂടി ഗംഭീരമായി നടത്തപ്പെട്ടു. ഈ യോഗത്തിന്റെ വിജയത്തിനുവേണ്ടി കൃഷ്ണൻവക്കീലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാലനും പ്രസിദ്ധധനാവ്യനുമായിരുന്ന രാരിച്ചൻമുപ്പനും സർവ്വതന്ത്ര സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരക്ഷേത്രം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രാരിച്ചൻ മുപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1907-ൽ ആരംഭിച്ചു. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് അന്നത്തെ പ്രധാനസ്വർണ്ണപത്രമായിരുന്ന കേരളപത്രികയിൽ ആരോ കറേ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി. അവയ്ക്ക് മറുപടിയിായി, ക്ഷേത്രസ്ഥാപനസംരംഭത്തെ സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ട് സി. കൃഷ്ണൻ അതേപത്രത്തിൽ ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഇതിനുംപുറമേ കോഴിക്കോട്ടു സാമൂതിരിക്കോളേജിൽ അവർണ്ണ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചേർക്കാനായിരുന്ന ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് മദിരാശിയിൽ മുതലായപത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ശ്രീകണ്ഠേശ്വരക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുവാനായി ഗുരുദേവൻ 1907 ഡിസമ്പറിൽ കോഴിക്കോട്ടുവന്നിരുന്ന അവസരത്തിൽ രാരിച്ചൻമുപ്പന്റെയും സി. കൃഷ്ണൻവക്കീലിന്റെയും വസതികളിലാണ് വിശ്രമിച്ചിരുന്നത്. ആ അവസരത്തിൽ സ്ഥ

ലത്തെ ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘക്കാർ ഗുരുദേവന് ഒരു മംഗളപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് കൃഷ്ണൻവക്കീലായിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ടുള്ള ശ്രീകണ്ഠേശ്വരക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനുശേഷവും കഥാനായകൻ അതിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഗുരുദേവന്റെ ആദ്യങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്തുവാൻവേണ്ടി സി. കൃഷ്ണൻ, 1912-ൽ കോഴിക്കോട്ട് എസ്. എൻ. ഡി. പി. ക്ലബ്ബും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു സൗജന്യവായനശാലയും സ്ഥാപിച്ചു. 1907-ൽ ശ്രീ. മൂക്കോത്തു കമാരന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ തലശ്ശേരിയിൽനിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന “മിതവാദി” പത്രം വിലയ്ക്കുവാങ്ങി 1913 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ കഥാനായകൻ ഒരു മാസികയായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഒരു വാരികയായും കറേക്കാലം ദിനപത്രമായും നടന്നിരുന്ന “മിതവാദി” കാൽശതാബ്ദത്തോളംകാലംചെയ്തു സേവനം മലയാളപത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണലിപികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ 1913-ലെ വാർഷികസമ്മേളനം കോഴിക്കോട്ടുവെച്ചാണ് ആഘോഷിച്ചത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗുരുദേവനുമായി സംസാരിക്കുവാനായി 1913 ഏപ്രിൽ 30-ാംനും കൃഷ്ണൻവക്കീൽ, കമാരനാശാൻമൊന്നിച്ച് ആലുവാ അഭൈതാശ്രമത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഈ യോഗത്തിനുശേഷമാണ് വക്കീൽ ബങ്കളൂരിൽ പോയി ഡോക്ടർ പല്ലവിന്റെ അതിഥിയായി ഏതാനുംദിവസം താമസിച്ചത്.

രംഖിലകേരളസംഘടനയായിട്ടാണ് എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം ആരംഭിച്ചതും കറേക്കാലം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തനംനടത്തിയതും. എന്നാൽ ഭരണപരമായി മൂന്നായി മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കൊച്ചിക്കും തിരുവിതാംകൂറിനും മലബാറിനും പ്രത്യേകംപ്രത്യേകം സമുദായസംഘടനകൾ ആവശ്യമാണെന്നു ക്രമേണബോധ്യമായി. തൽഫലമായി 1916-ൽ ശ്രീ. ബോധാനന്ദ സ്വാമികളുടെയും മറ്റും ഉത്സാഹത്തിൽ, പിന്നീട് കൊച്ചി എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടുവരുന്ന കൊച്ചി ഈഴവസമാജം സ്ഥാപിതമായി. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭസമ്മേളനത്തിലും പിന്നീട് നടന്ന നാലു വാർഷികസമ്മേളനങ്ങളിലും ആലുക്ഷം വെച്ചത് സി. കൃഷ്ണനായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെയും തിരുവിതാംകൂറിലെയും ഈഴവരുടെ അവശതാനിവാ രണത്തിന് അദ്ദേഹം തന്റെ പത്രവഴിയും പ്രസംഗങ്ങൾവഴിയുംചെയ്തു മഹത്തായ സേവനം എന്നും കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. 1919-ൽ കായംകുളത്തും 1920-ൽ ആലപ്പുഴയിലും 1924-ൽ

ചേൽപ്പലയിലും 1925-ൽ മുതലുള്ളതും 1928-ൽ കോട്ടയത്തും 1933-ൽ ആലപ്പുഴയിലും കൂടിയ തിരുവിതാംകൂർ എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ വർഷാന്തസമ്മേളനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ആദ്ധ്യക്ഷംവഹിച്ചിരുന്നു. ഈവക കൃത്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത് മിക്കവാറും സ്വന്തംപണം ചെലവുചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. ഇതിനുംപുറമേ, സ്വന്തംകയ്യിൽനിന്ന് പണംകൊടുത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൽ സമുദായോദ്ധാരണപരമായ പ്രചരണവേല നടത്തുവാൻവേണ്ടി ശ്രീ: കെ. ആർ. നാരായണനെ 1934-ൽ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

ഗുരുദേവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടേറെ എസ്. എൻ. ഡി. പി. സമ്മേളനം 1928-ൽ കോട്ടയത്തുവെച്ചു കൂടിയ പ്രത്യേകയോഗമായിരുന്നെന്നു തോന്നുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ യോഗത്തിൽ ആദ്ധ്യക്ഷംവഹിച്ചത് സി. കൃഷ്ണൻവർക്കിലായിരുന്നു. ഗുരുദേവൻ വർക്കിലിന്റെ സത്യസന്ധതയിലും കൃത്യനിഷ്ഠയിലുംമറ്റും വലിയ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 1919-ൽ അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുദേവന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ധർമ്മകർത്താവായി മുക്ത്യാർ പ്രകാരം നിയമിച്ചത്. വർക്കിലവർകൾ ആ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതുവരെ ആലുവാ അഭൈതാശ്രമത്തിലെയും മറ്റും മാസാന്ത്യക്കണക്കുകൾ മിതവാദിയിൽപ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു.

സി. കൃഷ്ണൻവർക്കിലിന് ബുദ്ധമതത്തോടുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിപത്തിയെയും ബുദ്ധമതം കേരളത്തിൽ വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത ശ്രമത്തെയുംകുറിച്ച് രണ്ടുവാക്കു പറയാതെ ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കയില്ല. ഗുരുദേവന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഗുഹസ്ഥശിഷ്യനായിരുന്ന അദ്ദേഹം, സമുദായത്തിൽ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഗുരുദേവന്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിത്തന്നെ പലരും വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കഥാനായകന്റെ ബുദ്ധമതപ്രചരണസംരംഭത്തെ, പത്രപ്രവർത്തനരംഗത്തിൽ ആദ്യകാലംമുതൽക്കു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ശ്രീ: മൂക്കോത്തു കമാരൻ നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നത്. ഗുരുദേവന്റെ ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠാപ്രസ്ഥാനവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനു രണ്ടുമൂന്നുമാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, അതായത് 1907

മെയ് 18-ാംനാളിലെ സി. കൃഷ്ണന്റെ ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറിപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്: Dr. Paul Carn's "The Gospel of Budha" എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചുതീർത്തു. വളരെ രസകരമായി എനിക്കു തോന്നി. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതി ഓരോ വീട്ടിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ബുദ്ധമതത്തോടു സി. കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മമത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവാവസാനംവരെ നിലനിന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും ഗുരുദേവന്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു തടസ്സമായിരുന്നില്ല. "മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽമതി" എന്നുള്ള അർത്ഥാർത്ഥമായ വചനത്തിൽ മതത്തേക്കാൾ മനുഷ്യത്വത്തിനു പ്രാധാന്യം കല്പിച്ച ഗുരുദേവൻ മതം വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യമായി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടാകയില്ലെന്നു സി. കൃഷ്ണൻ അറിയാമായിരുന്നു. എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളിലും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം മതകാര്യങ്ങളിലും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ചു. വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഏറ്റവും പറ്റിയ മതം ബുദ്ധമതമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. അത് സ്വസമുദായത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചു. ഹിന്ദുസമുദായക്രമത്തിലെ നൂറാംക്ലാസ്സ്സ്ഥാനം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഒരു സ്വതന്ത്രസമുദായമായി നിന്ന് അവാവകു വിശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റിയ മതം അനുസരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുവാൻ ഉപദേശിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറച്ചെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സി. കൃഷ്ണൻവർക്കിലിനെപ്പോലെ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ കെല്പുള്ള ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ മുതലായ പ്രതിഭാശാലികളും അവശസമുദായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒട്ടവിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതെന്നും നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മതം വ്യക്തികാര്യമായി വിട്ടുകൊണ്ട് ഗുരുദേവന്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നല്ലാതെ അവയിൽനിന്നു അകന്നുനില്ക്കണമെന്നു കഥാനായകൻ ഒട്ടുംതന്നെ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന്, ഗുരുദേവന്റെ മഹാസമാധിക്കുശേഷം യോഗവും ധർമ്മസംഘവും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞുതീർക്കാൻ അദ്ദേഹം മറ്റു സമുദായനേതാക്കന്മാരോടു സഹകരിച്ച് പലപ്പോഴും ചെയ്ത ശ്രമങ്ങൾ മതിയായ തെളിവുകളാണ്.

ഗുരുദേവനും

മുക്കോത്തു കുമാരനും

— വി. സി. അപ്പുവെട്ടുൻ, തലശ്ശേരി —

അവിസ്മരണീയമായ ആ വ്യക്തിപ്രഭാവം, അ പലനങ്ങളുടെ അലകളിലൂടെയുണ്ടാകാൻ ധാരാളം അറി യപ്പെട്ടതിനുശേഷം അവഗണനയുടെ അഗാധതയി ലേയ്ക്ക് മെല്ലെമെല്ലെ ആഴ്ന്നുപെട്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ, അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി സ്മരിക്കുവാനും, ആ

സ്മരണകളെ പകർത്തുവാ നും ഇങ്ങനെ ഒരു രംഗം ഉണ്ടായിരുന്നതു് ഭാഗ്യമെ ന്നതന്നെ പറയണം. ശ്രീ നാരായണ ഗുരുസ്വാമികളുടെ പവിത്രമായ നാമധേയത്തോടു് ഇണങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഒരു നാമമത്രേ 'മുക്കോത്തു കുമാരൻ.' ഉത്തര മലബാറിൽ പ്രത്യേകമായും, മറ്റൊരാൾക്കി ലും പൊതുവായും, ശ്രീനാരായണസന്ദേശപ്രചരണ

വിഷയത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായും ധീരതയോടുകൂടിയും മുൻപന്തിയിൽനിന്നു പ്രവർത്തിച്ച സാഹിത്യകാരനും സമുദായപ്രവർത്തകനും സ്വാമിഭക്തനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശക്തിമത്തായ എതിർപ്പുകളുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നാവുകൊണ്ടും പേനകൊണ്ടും എതിരാളികളോടു് ഏറ്റവും വിജയംവരക്കുകയും, കേരളത്തിനു് ഒരു മഹാകവിയെ സൃഷ്ടിച്ചു കണ്ടിക്കയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ആ സ്മര്യപുരുഷന്റെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിതത്തിലെ ചില രംഗങ്ങൾ ഇവിടെ സംഗ്രഹിക്കാം.

ശ്രീ: മുക്കോത്തു കുമാരൻ കേരളപത്രികയുടെ പത്രാധിപരായിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് അതു സംഭവിച്ചതു്. പ്രാസവാദം അവസാനിച്ചു അവസാനിച്ചില്ല എന്ന നിലയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു—വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായില്ല "ഉമാകേരളവും" "കേശവീയവും" പുറത്തുവന്നു. പ്രാസസംബന്ധമായ വഴക്കിനു തീരുമാനമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഉപാധികളായി ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു—"ഉമാകേരളം"ത്തെ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും എതിർക്കുവാനും, ഖണ്ഡിക്കുവാ

നും പല എഴുത്തുകാരും മുന്നോട്ടുവന്നു. "കേശവീയ"ത്തെക്കുറിച്ച് അധികം ആരുമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അഥവാ പറയാൻ പലർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. നമ്മുടെ കഥാപുരുഷനാകട്ടേ അതുകണ്ടു് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ അജയ്യമായ തുലികകൊണ്ടു് കേശവീയത്തെ ആകെപ്പാടെ ഒന്നു പരിശോധിച്ചു. ആ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രമാണങ്ങളെ ബഹുജനദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് തിരുമേനിക്കു അറിശ്ശകയറിയതു്. കേരളപത്രികയുടെ ഉടമസ്ഥനു് ഒരുഴുത്തയച്ചു; മുക്കോത്തു കുമാരനെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കണമെന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു്—തിരുമേനിയുടെ എഴുത്തു് മുക്കോത്തും കണ്ടു. പക്ഷേ, അവർ രണ്ടുപേരും ആ എഴുത്തിനു് അതർഹിക്കുന്ന വിലയല്ലാതെ കല്പിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

കാര്യം മുഖംനോക്കാതെ ആരോടും എപ്പോഴും അദ്ദേഹം തുറന്നുപറയും; ഈ നല്ല സ്വഭാവം മിത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു വമ്പന്മാരായ ധാരാളം ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ഇടവന്നു. സ്വന്തമുദായത്തിലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിലും ഉള്ള പ്രാപ്തരായ മാനുന്മാരിൽ പലരും പൊതുക്കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബലശത്രുക്കളായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്യസമുദായക്കാരുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ? ശ്രീ: കൊററത്തു കൃഷ്ണൻ അവർകളും മുക്കോത്തും രണ്ടു കക്ഷികളുടെ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു നടത്തിയ ശക്തിമത്തായ മത്സരം അന്നത്തെ പത്രങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെപ്പോലും ആകർഷിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ആ രണ്ടു കൊമ്പന്മാർ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചു. സമുദായം രണ്ടു കക്ഷികളായി പിരിഞ്ഞുനിന്നു. തന്നിമിത്തം സാമുദായികവും സാമൂഹ്യവുമായ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുതായി. പല വ്യക്തികളും സംഘങ്ങളും ഈ വഴക്കു് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാനം ഇവർ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചും തന്മൂലം നാട്ടിലുണ്ടായ കഷ്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ചും പത്രലാശ അറിവാറിടവന്ന ശ്രീ: വളവിൽ കൃഷ്ണൻ അവർകൾ ഈ വിഷയത്തിലിടപെട്ടു. വളരെക്കാലം ഏഫ്. എം. എസ്സിൽ ഒരു ഉയന്ന ഉദ്യോഗ

ഗന്ധനായി ജോലി നിർവ്വഹിച്ചശേഷം ശ്രീ: വളവിൽ കൃഷ്ണൻ സ്വരാജ്യത്തു തിരിച്ചുവന്ന ഉടനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ വഴിക്കിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇനി ആരാലും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഒരു പത്രം എഴുതിയത്, ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു പരിശ്രമിച്ചു നോക്കുവാൻ കൃഷ്ണൻ അവർക്കുള്ള പ്രേരിപ്പിച്ചു. മൂക്കോത്തു കമാരനും, കൊറുത്തു കൃഷ്ണനും, അദ്ദേഹത്തിനു അപരിചിതരായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇതിനായി ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. രണ്ടു പേരെയും കണ്ടു സംസാരിച്ചു. വളരെത്താമസിയാതെ ആ സമുദായ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതൊരു അതുഭുതസംഭവമായിട്ടാണ് ബഹുജനങ്ങളും പത്രങ്ങളും നോക്കിക്കണ്ടത്. ശ്രീ: വളവിൽ കൃഷ്ണൻ അവർക്കുള്ള അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ മലയാളപത്രങ്ങൾ ഇതുസംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ടുകളും, കുറിപ്പുകളും പരസ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച ശ്രീ: കൃഷ്ണൻ അവർക്കു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്:—“ഞാൻ ഒന്നാമതായി മിസ്റ്റർ കമാരനെക്കണ്ടു സംസാരിച്ചു. എന്റെ പരിശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് എനിക്കപ്പോൾതന്നെ ബോദ്ധ്യമാകുകയും ചെയ്തു.”

തിരുവിതാംകൂർ എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗവും വക്ല ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘവും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായ അവസരത്തിലാണല്ലോ സമുദായത്തിലെ ഉന്നതവ്യക്തികളിൽ പലരുടേയും തനിനിറം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത്. സത്യത്തിനും നീതിക്കും ഉപരിയായി ഉദ്യോഗത്തിനും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും വില കല്പിച്ച ആളുകളോടു് ആദ്യത്തം സമരംചെയ്തത് ഉത്തരമലബാറിലെ സമുദായനേതാവു് ശ്രീ: മൂക്കോത്തു കമാരൻ അവർക്കു മാത്രമായിരുന്നു.

തലശ്ശേരി ശ്രീജഗന്നാഥക്ഷേത്രപരിസരത്തിൽ സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളുടെ ഒരു ലോഹപ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതും ആ ഭാരവാഹിത്വം മുഴുവൻ ശ്രീ: മൂക്കോത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ വന്നുപേർന്നതും, ആദ്യം അറിയാവുന്നതാണ്. പ്രതിമയുടെ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ: കമാരൻ പരാജയമടയുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു. കൈകൊട്ടി സ്വീകരിപ്പാനും ആത്മവിജ്ഞാപനം കാത്തുനിന്ന കൂട്ടർ ശ്രീ: മൂക്കോത്തിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

തലശ്ശേരി ശ്രീജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽ ഹരിജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചനയ്ക്കുവന്നു. ഒരു വിഭാഗക്കാർ ഹരിജനങ്ങൾക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം നൽകാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. തന്നിമിത്തം ഈ വിഷയം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടയുണ്ടാക്കി. നിയമ

ജ്ഞാനും അഭിഭാഷകനുമായ കൊറുത്തു കൃഷ്ണൻ അവർക്കു ഒരുഭാഗത്തും മൂക്കോത്തു് മറുഭാഗത്തും നിന്നുവാദിച്ചു. അവസാനം സ്വതഃസിദ്ധമായ വിവേകത്തോടുകൂടി മൂക്കോത്തു ചോദിച്ചു:—“ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വൈദികാധികാരം വക്ലയ്ക്കുള്ളതാണല്ലോ? സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ തന്ത്രിയായി ഒരു ഹരിജനെ നിയമിച്ചയച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ?” ഈ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം പറയാൻ തല്ക്കാലം ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. തന്നിമിത്തം ഹരിജനങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള അഭിപ്രായത്തോടു് എല്ലാവരും യോജിച്ചു.

സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലാണല്ലോ സുപ്രസിദ്ധമായ ആ ക്ഷേത്രപ്രവേശം നടന്നത്. അന്നു സ്വാമികൾ പറഞ്ഞതിപ്രകാരമാണ്—“കമാരൻ വിവേകവും ധൈര്യവുമുണ്ട്.”

ശ്രീനാരായണസഭാശാലയെ അന്യഥാ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനോ, മഹാകവി കമാരനാശാൻ അവർക്കുള്ള കവിതകളിൽ ഇല്ലാത്ത പഴക്കത്തുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനോ വല്ലവരും ശ്രമിച്ചുകാണുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതഃസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ പുണ്യമായും പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഭാഷയ്ക്കു ഛന്ദസ്സും, അലങ്കാരവും ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഫസർ രാജരാജവർമ്മ, സാഹിത്യപണ്ഡിതനൻ പി. കെ. നാരായണപിള്ള, കെ. സി. കേശവപിള്ള, വള്ളത്തോൾ എന്നിങ്ങനെ അക്കാലത്തു എണ്ണിപ്പറയാവുന്ന സാഹിത്യമഹാരഥന്മാരിൽ ആരുംതന്നെ മൂക്കോത്തിന്റെ നിഷ്പക്ഷനിരീക്ഷണത്തിനിരയാവാതിരിക്കുകയോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിമത്തായ തുല്യകയെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കൈരളീകണ്ഠത്തിൽ ആ സാഹിത്യസാർവ്വഭൗമൻ അണിയിച്ച അമൂല്യഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുവാൻ ഇടംപോരാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സരളമധുരമായ ശൈലിയും പ്രൗഢഗംഭീരമായ പ്രതിപാദനരീതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തനതുസ്വത്തായി, ആരാലും, അനുകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാതെ ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്ന വസ്തുത എപ്പോഴെങ്കിലും കാര്യബോധമുള്ള ചിലർ എടുത്തുപറയുന്നതു കേൾക്കുമ്പോൾ ചാരിതാത്മ്യം തോന്നാറുണ്ട്.

തദ്ദേശഭാണസഭയിലും, താലൂക്കുബോർഡിലും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മറ്റനേകം പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും മൂക്കോത്തു് അംഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ആവക സഭകളിൽ മൂക്കോത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഔദ്യോഗ്യവും അലങ്കാരവുമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ കണക്കാക്കിവന്നിരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിഷയം വിവാദത്തിനു വിധേയമാവുമ്പോൾ എല്ലാവരും മൂക്കോത്തിനെ ഉറുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പതിവാണ്. പരാജയത്തെക്കു

ഗുരുഭാവനം ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ മഹാകവി പള്ളത്തൂർ

— കെ. സിദ്ധാർഥൻ —

ആധുനികകാലത്തു് അവതരിപ്പിച്ചുള്ള ലോകഗുരുക്കന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ ശ്രീനാരായണഗുരുഭാവനാണല്ലോ. പരിഷ്കാരം അല്പംപോലും തീർത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കേരളത്തിന്റെ ഒരൊഴിഞ്ഞുകോണിൽ മിന്നിയ ആ ദീപം ഇന്ന്, ലോകമുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരുജലജ്യോതിസ്സായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അനാചാരങ്ങളെ നിർമ്മാജനം ചെയ്യുവാനും ജാതിവ്യത്യാസചിന്തയെ മാറ്റി മനുഷ്യരെല്ലാം 'ഒരു ചരടി' ലിണക്കിക്കൊത്ത പുഷ്പങ്ങളാക്കി' തീർക്കുന്നതിനായി ഗുരുഭാവൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരുത്തമമാഗ്ഗമാണ് മിശ്രവിവാഹം. ഈ മഹത്സിദ്ധാന്തത്തെ മഹാകവി പള്ളത്തൂർ ഉദ്ദേശ്യം ഏറ്റെടുത്തിന്റെ നൂറുകമായി ഇന്ന് സാഹസ്യലോകം സമാദരിക്കുന്നത് മഹാകവിയുടെ 'മിശ്രകാന്തി' എന്ന കാവ്യതല്പജ്ഞതയാണ്.

ശ്രീനാരായണഗുരുഭാവൻ വെട്ടിത്തെളിച്ച സരണിയിലൂടെയാണ്, പടവാളിനെക്കാളും മൂപ്പുയേറിയ

തന്റെ തൂലികകൊണ്ടു് ആ സാഹിത്യോദ്ധാവു് അനാചാരങ്ങളേയും അസമത്വങ്ങളേയും അറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് മുന്നേറിയിട്ടുള്ളതു്.

മഹാകവി പള്ളത്തൂർ എഴുതിയിട്ടുള്ള മിക്കകവിതകളിലും ഗുരുഭാവനോടുള്ള അതിരറ്റഭക്തിയും, ജാതിവ്യത്യാസത്തോടുള്ള വെറുപ്പും പ്രത്യേകം തെളിഞ്ഞു കാണാവുന്നതാണ്. മഹാകവി ദിവംഗതനാകുന്നതിനു് അല്പം നാളുകൾക്കുമുമ്പു് അദ്ദേഹം രചിച്ചു് കേരളഗാനത്തിൽപ്പോലും ഗുരുഭാവനെപ്പറ്റി പാടിയിട്ടുള്ളതു്,

“നവയുഗകർത്താനാരായണഗുരു
അവതാരം ചെയ്തുള്ളിയനാട്ടിൽ”

എന്നാണ്. അതുപോലെതന്നെ മുമ്പു് പ്രസ്താവിച്ച മിശ്രകാന്തിയിലും ഗുരുഭാവനെക്കുറിച്ച് ഭക്ത്യാഭാസവും പലസ്ഥലത്തും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിശ്രകാന്തിയിലെ കഥാനായികയായ സുമാസിനി

റിച്ചുള്ള നേരിയ സംശയത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ ആരും ഒന്നും പറയുകയില്ല. എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടു് അക്ഷോഭ്യനായി പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ആ രംഗം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂക്കോത്തൂർ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പറയാൻപോകുന്നതെന്ന ഉൽക്കണ്ഠ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിച്ചിരിക്കും. എതിർപക്ഷത്തിന്റെ വാദങ്ങളെ അദ്ദേഹം സഹജമായ ഫലിതരസത്തോടെ ഒന്നൊന്നായി വിമർശിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്കും ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയാറില്ല. മൂക്കോത്തിന്റെ പ്രസംഗം ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനു സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളെ ഒരു ഗുരുവായി വരിച്ചു മൂക്കോത്തൂർ കമാരൻ സ്വാമിസന്ദേശത്തെ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു് ആയുഷ്കാലമത്രയും അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീനാരായണഗുരുഭാവന്റെ ജീവചരിത്രം രണ്ടു ഭാഗമായി എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു് അനുമോദിച്ചുകൊണ്ടു്, ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘത്തിൽനിന്നും സ്വർണ്ണമുദ്ര സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള വിവരവും ഈയവസരത്തിൽ പ്രസ്താവ്യമാണു്. ആ മഹത്തായ പ്രവർത്തനത്തെ മദിരാശിഗവർണ്മണ്ടുപോലും പാരിതോ

ഷികം നൽകി ബഹുമാനിച്ചു. അക്കല്ലത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകത്തിനുള്ള സമ്മാനം സ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രത്തിനാണു നൽകപ്പെട്ടതു്. തലശ്ശേരി ശ്രീ ജഗന്നാഥക്ഷേത്രവുമായി വളരെ അധികം ബന്ധപ്പെട്ട മൂക്കോത്തൂർ ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളെ സഞ്ചസിച്ചു ചെയ്ത ധീരവും അഭികാമ്യവുമായ അനേകം സംഭവങ്ങൾ എടുത്തു പറയാനുണ്ടു്. സ്ഥലപരിമിതി അതിന്നനുക്രമമല്ലല്ലോ? ഗുണസമ്പന്നനായ ആ ധീരപുരുഷനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സമുദായത്തിനും സാഹിത്യത്തിനും രാജ്യത്തിനുംവേണ്ടി ചെയ്ത നിരവധി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മുപോൾ വിചാരങ്ങൾ വികാരവിജ്ഞാപനങ്ങളായിപ്പോവുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്.

തന്റെ മിത്രങ്ങൾക്കു സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഒരു പിതാവും ആയിരുന്നു ശ്രീ: മൂക്കോത്തൂർ. സ്വാമികളുടെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ അഭിമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചു് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതായാൽ, അപ്പോൾ കാണാം ശ്രീ: മൂക്കോത്തിന്റെ ചക്രായുധമായ തൂലികയുടെ ചലനം. ശ്രീനാരായണസിദ്ധാന്തങ്ങൾ മൂക്കോത്തിന്റെ ജീവനായിരുന്നു എന്നു നിസ്സംശയം പറയാം.

ഗുരുദേവന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുവാനായി ചെല്ലുവോഴ്ച സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളുടെ ഇരുപ്പിനെപ്പറ്റി കവി വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയും തന്മയമായിട്ടുണ്ട്.

“പുള്ളിപ്പുലിത്തോൽവിരിപ്പിൽ പള്ളി-
(ക്കാൽപിണച്ചുവച്ചും
വെള്ളിച്ചാറുപോലെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിയാനും
പറയുമറയോന്മാരെയാന്നാളുണ്ടകനിവുറ-
മുറവാംകണ്ണിണഭക്തോപരിയോടിച്ചും
മാനസക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുമണിനാദംപോലെ-

(പൊരുൾ-
ത്തേനൊലിത്തിരുവായ് മൊഴിപൊഴിച്ചുകൊണ്ടും
കറുപ്പോച്ചേതസ്സോത്തപുസ്തപുതച്ചും മായാ-
മയരോഹൻ, മറച്ചും തൻമുണ്ടിതശീഷം

... ..
... ..
ജാതിമതഭൈരവകൃതെ നട്ടനനച്ചിടുംകാല-
വേദി ദിവ്യകഷ്ടകേന്ദ്രൻ വാണരുളേന്!!

സാക്ഷാൽ ഗുരുദേവനെ വരച്ചുകാണിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം വായിച്ചാൽ വാസ്തവത്തിൽ സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ദൃശ്യമാകുന്നപോലെ തോന്നിപ്പോകും. അതുപോലെതന്നെ വേറൊരുഭാഗം നോക്കുക:-

“കൂർത്തഖംകോത്തുനിന്നുംകുടിച്ചാർക്കുമിജാതിയെ
കുത്തി, വെട്ടി, മുറിച്ചു, ടിച്ചമത്തിടുവിൻ!
മനുഷ്യനിൽവിൻവെളിച്ചംമറയ്ക്കുന്നമാപാപി നീ
വിനയിക്ക, വിലയിക്ക, വെണ്ണിറടിക്ക!
സമുദായശരീരത്തിൽ കരിങ്കുപ്പം പിടിപ്പിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നീ വിനയിക്ക, വെണ്ണിറടിക്ക!”

ജാതിവ്യത്യാസത്തോടു മഹാകവിക്കുണ്ടായിരുന്ന വെറുപ്പ് എത്രമാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ‘സത്യകാന്തി’യിലെ മേലുദ്ധരിച്ച വരികളിൽനിന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം.

വാസ്തവത്തിൽ ഈ കൃതി എഴുതിയകാലത്തു യാഥാസ്ഥിതികരായ ചിലർ മഹാകവിയുടെനേക്കു് ഒരു ചെറിയ യുദ്ധത്തിനുള്ള വട്ടങ്ങൾകൂട്ടി. സാഹിത്യസമുദായം ഉന്നത സ്വഭാവം അഭിമാനിക്കുന്ന ചിലർ ദൂരെമാറിനിന്നു പല്ലിച്ചിരിക്കുകയും, ചിലർ മുക്കിലുംമൂലയിലുംനിന്നുകൊണ്ടു് ‘അതുമിതു’ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. എന്നിട്ടും മഹാകവി അടിപതറാതെ, മുന്നോട്ടുവെച്ച കാൽ പുറകോട്ടെടുക്കാതെ, തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുതന്നെ പോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ജാതിവ്യത്യാസചിന്തകൊണ്ടു് മനുഷ്യസമുദായത്തിനു വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള വിപത്തുകളെക്കുറിച്ചു് പല

മലയാളകവികളും ശക്തിയായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മഹാകവികുമാരനാശാന്റെ കവിതയൊഴികെ, മറ്റൊരുടേയും കവിത മഹാകവി പള്ളത്തിന്റെതുപോലെ ഹൃദയസ്പർശമായിട്ടില്ലെന്നു് പറയാവുന്നതാണ്.

അങ്ങനെ ജാതിയോടു പടവെട്ടാനായിരങ്ങിയ ആ ധീരയോദ്ധാവു്, ഗുരുദേവനെക്കൂടി ഒരു കഥാപാത്രമാക്കിച്ചേർത്തു് കാവ്യത്തിലൂടെ നിർമ്മിച്ച ‘സത്യകാന്തി’ എന്ന മിശ്രവിവാഹകഥയെ “മിശ്രകാന്തി” എന്ന പേരിൽ ഉദ്ദേശം രണ്ടു വ്യാഴവട്ടക്കാലങ്ങൾക്കുമുമ്പു ഗുരുദേവരുടെ തൃപ്പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു് അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ നേടിട്ടുണ്ടെന്ന വസ്തുത പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്. പ്രസ്തുതകൃതിയെ സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടശേഷം “പ്രതിഫലം തരുവാനൊന്നമില്ലല്ലോ” എന്നരുളിച്ചെയ്തപ്പോൾ “അനുഗ്രഹം മാത്രംമതി” എന്നു മഹാകവി അറിയിച്ചു. തൽക്ഷണം ഗുരുദേവൻ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു നന്മത്ത നയനങ്ങളോടെ “അതു് ധാരാളമുണ്ടു്”.....എന്നു് അനുഗ്രഹിച്ചു. അതിനുശേഷം—“സത്യകാന്തിയിലെ ആദർശശുദ്ധിയെപ്പറ്റി നാം പ്രത്യേകം പ്രശംസിക്കുന്നു. ഓരോവരിയിലും കവിയുടെവാസന തെളിഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ടു്. പാണ്ഡിത്യമല്ല, വാസനയാണു് കവിതപത്തിനു കാരണം. അതു് രാമനു വേണ്ടുവോളമുണ്ടു്. ഭാഷാശുദ്ധിയും നല്ലവണ്ണമുണ്ടു്”—എന്നു സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾ ‘സത്യകാന്തി’യിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്തരഹിതവിപ്ലവം നയിച്ചു് മാനവസമുദായത്തെ ഏതാണ്ടു് തന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ സേനാവിഭാഗത്തിൽ മറ്റു കവികൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സേവനമാണു് മഹാകവി പള്ളത്തു് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു് സമ്മതിച്ചു തീരൂ.

ഒരു യഥാർത്ഥകലാകാരനായി ജീവിച്ച മഹാകവിക്ക് തന്റെ കാലാസ്വരൂപിക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം നൽകുന്ന മറ്റു വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു കവിതയെഴുതുവാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽതന്നെയും അതിൽ കണ്ണിതത്തിനു വകയില്ല. എന്തെന്നാൽ അവശതയിൽ കിടന്നുഴലുന്ന ഒരു വമ്പിച്ച ജനതയെ നേരായമാസ്തത്തിലേക്കു നയിക്കുവാനും, അനാചാരങ്ങളെ പാടേ നശിപ്പിക്കുവാനും, ശ്രീനാരായണസന്ദേശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമായി തന്റെ കാവ്യജീവിതത്തിന്റെ അധികംഭാഗവും ചിലവഴിച്ചുവെന്നു് ആ മഹാശയന്റെ ആത്മാവു് തികച്ചും അഭിമാനംകൊള്ളുമെന്നുള്ളതു് തീർച്ചയാണ്.

“ശ്രീനാരായണനും ബ്രഹ്മവിദ്യാഭൂഷണനും”

എം. കെ. ഹേമചന്ദ്രൻ ബി. എ.

1087-ധനുമാസത്തിലെ ഒരു സുപ്രഭാതം. കരുണാഗുഹ്യത്തിൽ പതുങ്ങി വാണപ്പള്ളിയിലെ അതിവിശാലമായ അങ്കണഭാഗവും പരിസരങ്ങളും കമനീയമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. തുത്തു വെടിപ്പാക്കിയ വെൺമണൽനിന്നു ആ അങ്കണവും അവിടവിടെയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വല്ലീനികളെക്കൂടി പഞ്ചവടിയിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ തരുന്നികളുടെ മുൻപിലായി കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദേവാലയവും അവിടത്തെ സാത്വികസൗന്ദര്യത്തെ ശതഗുണീഭവിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഭാതസ്നാനംകഴിഞ്ഞു ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായിവന്നിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങളാൽ അനന്തിമിഷം ആ പുണ്യസ്ഥലം നിറയുന്നു. വാണപ്പള്ളിയിലെ ആബാലവൃദ്ധം സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ അവർക്കുവേണ്ടുന്ന കമ്മതഃബന്ധമുള്ള ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ വരവും കേന്ദ്രം പടിഞ്ഞാറു ബംഗ്ലാവിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു് അമൃതസരസ്സെന്നു പറയാവുന്ന ആ വിശാലവാപിയുടെ കിഴക്കു വടക്കു കരകളിൽ പശ്ചിമഭിക്ഷിതലേക്കു് ഉന്മൂലമായി നിലകൊള്ളുന്നു. കായൽരീരം മുതൽ വാണപ്പള്ളിബംഗ്ലാവരെ വെട്ടി നിർപ്പാക്കി മണൽവിരിച്ചു മോടിപിടിപ്പിച്ച പടിഞ്ഞാറേ നടവരമ്പു് ബാലസൂര്യന്റെ ചെങ്കുതിരേറു മിന്നിത്തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ ആ സമുദ്രതീരത്തിൽ വെള്ളമേൽക്കട്ടികൊണ്ടലംകരിച്ച ഒരു ചെറിയ ഓടിവള്ളം ആ കടവിൽ വന്നുത്തു. വെള്ളമൽമലടുത്തു വെള്ളപ്പൊട്ടുതച്ച ബ്രഹ്മതേജസ്സു കളിയാടുന്ന മുഖകാന്തിയോടുകൂടിയ ഒരു മഹാപുരുഷൻ വള്ളത്തിൽനിന്നിറങ്ങി ശിഷ്യസഞ്ചയത്താൽ പരിസേവിതനായി പ്രതീക്ഷിച്ചുനിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെനേരേ നടന്നുവന്നു. സതീതന്മൂലം ഒരുകാലത്തു സന്തതസഹചാരികളുമായിരുന്ന ഏതാനും ഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ മുൻപിലെത്തിയ ആ മഹാപുരുഷനെ ഭണ്ഡനമസ്കാരംചെയ്തു കൃതാർത്ഥരായി. കാത്തുനിന്ന ജനാവലിയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ആഗതൻ മന്ദം മന്ദം നടന്നു പ്രത്യേകം അലംകരിച്ചിരുന്ന ചാരുകസേരയിൽ ചെന്നിരുന്നു. ബാല്യകാലത്തു തുരക്കലവാസംചെയ്ത ഭാവിയിൽ ലോകരാജ്യനായ ഒരു മഹാപുരുഷനായിത്തീരുന്നതിനു് ഉപകരിച്ച വിദ്യയും വിജ്ഞാനവും സന്ധ

ദിച്ച കടുംബത്തിലേക്കു്—വാണപ്പള്ളിയിലേക്കു്—‘നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കു്’—(അങ്ങിനെയാണദ്ദേഹം ആ ഗൃഹത്തെപ്പറ്റി എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതു്.) ആഗതനായ ശ്രീനാരായണനുമുഖസാമികളായിരുന്നു ആ മഹാപുരുഷൻ. എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ചു. എന്നാൽ സാമികളിൽനിന്നും അധികം അകലെയല്ലാതെ സാമികളിൽത്തന്നെ സകലശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടു് സാമിയെത്തന്നെ അടിമുതൽ മുടിവരെ കൂടെക്കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടു് പണ്ഡിതമാനിയായ ഒരു യുവാവു് നിന്നിരുന്നു. സാമികളെ എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ചിട്ടും ഈ യുവാവു തന്റെ കരചരണാഭിഹിതമാകയാതൊരു ചലനവുമില്ലാത്തതെ അങ്ങിനെ നിന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സു് നമ്രമാകുകയോ കരം മുക്കു് കൃതമാവുകയോ ചെയ്തില്ല. എല്ലാവരോടും കശലപ്രശ്നം ചെയ്തശേഷം സാമികളുടെ ദൃഷ്ടി ഈ യുവാവിൽ പതിഞ്ഞു. അദ്ദേഹവിദ്യനായ ആ യുവാവുമായി സാമികൾ സംഭാഷണത്തിൽ ഏല്പെട്ടു. അവരുടെ സംഭാഷണം ക്രമേണ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. കമ്മമ്പിള്ളിൽ രാമൻപിള്ള ആശാൻ അവർകളിൽനിന്നും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രംപഠിച്ചു സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ ഗണിതക്രിയയിൽ നിലവിലിരുന്ന വക്രതാഭാഷത്തെ പരിഹരിച്ചു സുഗമമായ ഒരു ക്രിയാപദ്ധതി സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ യുവാവു് അതിലഭിമാനംകൊള്ളുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അതു്. അവരുടെ സംഭാഷണം ക്രമേണ വാദരീതിയിലേക്കു നീങ്ങി. വാദം കർക്കശമായിത്തീർന്നു. യുക്തികളും പ്രതിയുക്തികളും രണ്ടുപേരും പ്രയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. സാമികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം പറയുവാൻ യുവാവു വിഷമിച്ചുതുടങ്ങി. ഭംഗരകണ്ഠനായി ആ യുവാവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിപ്രകടനങ്ങളിൽ സാമിതൃപ്താഭാസം സന്തുഷ്ടനായി. സാമികളുടെ പ്രതിഭാപ്രസരത്താൽ ആകൃഷ്ടനും വിജ്ഞാനവ്യാപ്തിയാൽ അഭിഭൂതപരതന്ത്രനുമായിത്തീർന്ന ആ യുവാവു് തൃപ്താഭസന്നിധിയിൽ ഭണ്ഡനമസ്കാരംചെയ്തുകമ്പസേദങ്ങളോടു മാറിനിന്നു. ഈ യുവാവാണു് ബ്രഹ്മവിദ്യാഭൂഷണൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പതുപ്പള്ളിൽ പി. കെ. പണിക്കർ. പിറേറടിവരും സാമി

കൾ മംഗലത്തേക്കുപോയി. അവിടെവെച്ചു തുപ്പാടേക്കു ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി അരുളിച്ചെയ്തതിപ്രകാരമാണ്: “വാരണപ്പള്ളി കണ്ടുകണ്ടുപണിക്കരുടെ മകൻ കണ്ടുപണിക്കരെ ഇന്നലെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു. ഇത്ര ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോടു അടുത്തകാലത്തു നാം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല.”

ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹനാണ്. ജാതികൃതങ്ങളായ അനന്തരപരമ്പരകൾ വളരെ അനുഭവിച്ചു തന്മൂലമുള്ള മനഃക്ഷോഭംനിമിത്തം അകാലചരമമടഞ്ഞ വാരണപ്പള്ളിൽ (മജിസ്ട്രേറ്റ്) പത്മനാഭപ്പണിക്കർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാലനായിരുന്നു. സഹൃദയനും, 56-ഓളം സന്തത ആട്ടക്കഥ മുഴുവനും മനഃപാഠമാക്കിയിരുന്ന സംഗീതവിദഗ്ദ്ധനുമായിരുന്ന വാരണപ്പള്ളിൽ ശ്രീ: കണ്ടുകണ്ടുപണിക്കർ പിതാവുമായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം അദ്ധ്യാപനം, ജ്യോതിഷം, കാവ്യരചന എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം അതിശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വ്യാകരണം, തർക്കം, ആയുർവേദം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ഉത്കൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായ തന്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് അസാമാന്യമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു.

സ്വാലന്റെ ചരമം സ്തുത്യപുരുഷന്റെ അതേവരെയുള്ള ജീവിതസരണിക്കു ഗണ്യമായൊരുമാറ്റംവരുത്തി. ഈ ഹൃദയവ്യഥയെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് 1093-ൽ ‘പ്രിയവിയോഗം’ എന്ന രമണീയമായ ഒരു വിലാപകാവ്യം എഴുതി. അതുകൊണ്ടും ഹൃദയവ്യഥ ശമിച്ചില്ല. ജാതിശല്യംമൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ ആത്മസ്വരൂപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രണപ്പെടുത്തി. സകലചിന്താശക്തികളും ഈവഴിക്കു പാഞ്ഞു. സകലപ്രവൃത്തികളുടെയും ലക്ഷ്യം ഇതുതന്നെയായി. അധഃകൃതനെന്നു ഗണിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ മനുഷ്യത്വമുണ്ടെന്നു ശരിയായി അവരെ വിശ്വസിച്ചിച്ച് സ്നേഹം, ദയ, സാഹോദര്യം എന്നിവയെ അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ഹൃദയസ്സ്പർശിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗപദ്ധതിപോലെ തന്നെ കർമ്മപരിപാടിയും മധുരമായിരുന്നു. വാസസ്ഥലമായ പുതുപ്പള്ളിയും പരിസരവും പ്രബലന്മാരായ യാഥാസ്ഥിതികന്മാരെക്കൊണ്ടു ഭക്തിമയം സാഹോദര്യതത്വങ്ങളെ ദൂരത്തു് ആട്ടിയോടിക്കുന്ന മനഃസ്ഥിതി നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു. 1094 മിഥുനം 22-ാംതീയതി അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു സഹോദരസംഘം സ്ഥാപിച്ചു. സഹോദരസംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു മിശ്രഭോജനം നടന്നു. വാഗ്ഭടാനന്ദസ്വാമിമുതലായ പണ്ഡിതന്മാരും പുലയർ, പറയർ, തണ്ടാൻമാർ ഈഴവർ തുടങ്ങിയ ഒട്ടധികം സാമാന്യജനങ്ങളും ഈ

മിശ്രഭോജനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതുകൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല. മിശ്രഭോജനംകഴിഞ്ഞു് ഒരുമാസം തികയുന്നതിനുമുമ്പു് അദ്ദേഹം സ്വന്തംവീട്ടിൽ ഒരു പുലയക്കുട്ടിയെ സ്വർചിലവുകൊടുത്തു താമസിപ്പിച്ചു ധർമ്മമായി സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചുവന്നു. ഈ കുട്ടിയാണ് പിന്നീടു് തിരു:കൊച്ചിയുടെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനംവരെ ഉയർന്ന ഹരിജനനേതാവു് ശ്രീ: ടി. ടി. കേശവൻശാസ്ത്രി എം. എൽ. എ. മിശ്രഭോജനംമൂലം കപിതരായ യാഥാസ്ഥിതികർ ഇദ്ദേഹത്തെ സമുദായ ഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും അതുകൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടാതെ ദേഹോപദ്രവമേല്പിക്കുന്നതിനു തക്കപോത്തു നടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഉല്പതിഷ്ഠക്കളുടെ മാഗ്ഗും കല്ലും മുളളും നിറഞ്ഞതാണെന്നു് അന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറക പതിവായിരുന്നു.

ഇദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനും സമുദായപരിഷ്കർത്താവുംമാത്രമല്ല സാഹിത്യമർമ്മജ്ഞനായ കവിയും നിരൂപകനുംകൂടി ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ‘വൃത്താന്താകർ’ത്തിനു സുഗമമായ ഒരു ഭാഷാവാഷ്പാനം എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി അതിന്റെ അവതാരികയിൽ മഹാകവി ഉള്ളൂർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: “ഇത്രയും കൈമുതലോടുകൂടി സാഹിത്യവ്യവസായത്തിനാരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന യുവാക്കളെ ഞാൻ ഈനാട്ടിൽ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല.” ജ്യോതിസ്സാസ്ത്രസംബന്ധമായി ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ പല മാസികകളിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീരാമവിലാസമാസികയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘സാഹിത്യകല’ എന്ന സുദീർഘലേഖനം ‘ചക്രവർത്തി’ ‘മംഗളോദയം’ മുതലായ മാസികകൾ അക്കാലത്തു പകർത്തിയിരുന്നു. ‘ദർശനവിചാരം’ എന്ന ഒരു ലേഖനപരമ്പര ‘സുമംഗല’യിൽ തുടർച്ചയായി പരസ്യപ്പെടുത്തിരുന്നതു് അക്കാലത്തു പണ്ഡിതന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. മുൻപുപറഞ്ഞ ‘പ്രിയവിയോഗം’ എന്ന വിലാപകാവ്യം അന്നത്തെനിലയ്ക്കു വിലാപകാവ്യങ്ങളുടെ ഒരു നവ്യമാതൃകയായിരുന്നു. പലകാലങ്ങളിലായി എഴുതിയിട്ടുള്ള അതിമനോഹരങ്ങളായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ടഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ആസ്വാദ്യതയുള്ളവയാണു്. ‘സാഹിത്യമഞ്ജുഷ’ എന്ന പേരിൽ അവ രണ്ടുഭാഗമായി പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. കേരളീയകവിചക്രവർത്തിയായ കലശേഖരന്റെ ‘തപതീസംവരണം’ എന്ന സംസ്കൃതനാടകം അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത അഞ്ചുക്കും അന്നുതന്നെ മംഗളോദയമാസികയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിരുന്നു. ഈ തർജ്ജമയെപ്പറ്റി മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടു് സ്വദേശാഭിമാനികെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള അദ്ദേഹത്തിനൊരു കത്തയച്ചിരുന്നു.

ദീപ്തിപുത്രനായ യശോധരന്റെ അകാലഭേദവിധിയോഗം അദ്ദേഹത്തിനു് അഗാധമായ മനോവ്യ

'സദ്ഗുരോ, നമസ്കാരം'

— പാപ്പൻ ജെ. ആറാടുകുളം —

(കേക)

അഭൈതമൊണ്ണുവഹുദത്തിൽനിന്നും തപ-
മുത്തുകൾ മുങ്ങിത്തപ്പിയെടുത്തു സമ്മാനിച്ചു,
ലോകത്തിൽത്തനിക്കുള്ളകത്തുവും നിറവേറി,
യോഗത്താൽ ശരീരത്തെത്യജിച്ചു പുണ്യശ്ലോകൻ
അവ്യയധർമ്മാകാരനക്കമ്മയോഗീശപരൻ
ദിവ്യശ്രീനാരായണസ്വാമികൾ ജയിക്കുന്നു!

ദൃശ്യനല്ലാതായ് കാലധർമ്മത്താലെന്നാലും തൻ-
വശ്യവാക്കമ്മക്കുളാൽ വിശ്വത്തിനെക്കാലത്തും
സ്മരിക്കാനവകാശമുണ്ടെങ്കി, ലൊരിക്കലും
മരിക്കാറില്ല ചിരഞ്ജീവികൾ തത്താദൃശൻ.

വിക്രമന്മാരാം രാജ്യതന്ത്രജ്ഞർ പക്ഷേ, കാല-
ചക്രത്തിൻകറക്കത്താലസ്സംജ്ഞായ്ത്തീരാം;

ഭൃഷ്ടമായിടാം സാവ്ഭൗമതപ്; -മെന്നാൽ യോഗ-
വിഷ്ണുരണ്ടുധാരാം തൽസാമ്രാജ്യം സനാതനം.

വാക്കുകൾപരിമിതം; പാമരന്മാർക്കുപോലും
മോക്ഷവാൻപണിയില്ല; പറയാം; പാരംചെയ്യാം.

നാദസുന്ദരം, സാരസമൃദ്ധം, സർവ്വവേദ-
വേദാംഗപ്പാലാഴിതൻസ്വാദിഷ്ഠനവനീതം.

ഉത്തമമനുശാന്തിക്കുള്ളിർനീക്കയത്തിൽനി-
ന്നൽഗ്ഗമിച്ചീടുന്ന നൽക്കൊച്ചിളംകുമിളകൾ,

നിർമലസ്തോമത്തിന്റെ - നിത്യസൗഹൃദത്തിന്റെ -
ധർമ്മസംഗീതത്തിന്റെ - മാറൊലി തടാദരം!

“ഒന്നുതാൻ സർവ്വമതസാരവു; -മേതു് മത-
മെന്നാലുംശരി, മത്ത്യൻ നന്നായാൽ മതിയാകും;

ഒന്നുതാൻ വണ്ണം; മതം, ദൈവവുമെല്ലാവർക്കു്”-
മെന്നതേ സിദ്ധാന്തം, തൻജീവിതംതാൻ ദൃഷ്ടാന്തം.

ധൃത്തരാം പുരോഹിതവർഗ്ഗങ്ങൾ, തനിസ്വാത്മ-
ബുദ്ധിയാൽ ദുഷിപ്പിച്ച ധർമ്മശാസനത്തിന്റെ

മൗലികതപങ്ങൾ, തൻസച്ചിന്താരസതന്ത്ര-
ശാലയിൽപ്പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞ മഹാശയൻ,
സാത്വികസമ്പത്തിന്റെ സമൃദ്ധ്വണ്ണഭണ്ഡാഗാരം,
സമൃദ്ധ്യസനാതനധർമ്മത്തിൻസാക്ഷാല്ക്കാരം!

ശാത്രമെന്നതേ ക്ഷേത്രം തനിക്കു; മറുക്കുളവ-
യത്രയും മനുഷ്യന്റെയജ്ഞാനക്കുന്ദാരങ്ങൾ;

മുൺമയപ്രതിമകളല്ലതിൽ; സത്യം, സ്നേഹം,
ധർമ്മവു, മഹിംസയുമൊക്കെത്തൻപ്രതിഷ്ഠകൾ.

ബിംബത്തെമാറിവെച്ചു ചിലപ്പോൾ തൽസ്ഥാനത്തു
കമ്പമെന്നിയേനിലക്കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിക്കും;

അല്ലെങ്കി, ലപ്പോൾ കൈയിൽക്കിട്ടുന്നതൊരുപാറ-
ക്കല്ലെങ്കിലതും ശിവലിംഗമായ് സ്തംഭപ്പിക്കും;

തെത്തില്ല, തുമെങ്കിൽ ചിലേടത്താല്യാത്മിക-
തപങ്ങൾകുറിച്ചു നൽപ്പലകമാത്രം വയ്ക്കും.

ഭക്തർതന്നഭൃത്വം പാഴാകാതിരിക്കുവാൻ
യുക്തംപോലെതെങ്കിലും ചെയ്യാം തൻതിരുവടി.

അല്ലാതെ തനിക്കതിൽനിഷ്ഠകളൊന്നുംതന്നെ-
യില്ലൊന്നിനായും നോക്കാറില്ലൊരുമുറ്റത്തവും

സർവ്വം പാശ്ചാത്യമയമായ് കാണുന്നൊരീ-
നിവികാരാത്മാവെങ്ങെ? ഭക്തിയന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ?

അയിത്തനിഷ്ഠാസനധർമ്മസംഗരത്തിങ്കൽ
ജയശ്രീപുൽക്കംവരെപ്പൊരുത സേനാപതി,

അവണ്ണലക്ഷങ്ങൾക്കായ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കുവാൻ
സുവണ്ണത്താക്കോലാലും നിർമ്മിച്ച മഹാശിപ്പി,

സൽപുഷ്പഫലാഡ്യമാം ശ്രീനാരായണധർമ്മ-
സംഘകല്പകശാഖിനട്ടകർഷകശ്രേഷ്ഠൻ.

ഭാവനാതീതം ഹന്ത! ഭാവൽകാപടാനങ്ങൾ,
പാവനസ്മരണാം! സൽഗുരോ! നമസ്കാരം.

ഥ ഉളവാക്കി. ഈ മനോവൃഥതന്നെ 37-ാമത്തെ
വയസ്സിൽ 98 മേടം 31-ാംനാൾ സംഭവിച്ച അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ചരമത്തിനും നിദാനമായിരുന്നു. കനിഷ്ഠ
പുത്രനായ ഫേമചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ ബി. എൽ. ക്ലാ
സ്സിൽ പഠിച്ചുവരുന്നു. ചരമവാർത്തയറിഞ്ഞ് മഹാ
കവി കുമാരനാശാൻ താഴെക്കാണുന്ന ചരമപദ്യം

വിധവയായ ശ്രീമതി ശാന്താദേവിക്ക് അയച്ചുകൊടു
ത്തിരുന്നു.

“അണിവിണതന്നിനിയനിസ്ഥനം പദം-
പണിയുന്നതേൻമൊഴിപൊഴിഞ്ഞകീരമേ,
മണിപഞ്ജരത്തൊടുമഹോ! - നിനയ്ക്കുവാൻ
പണി-നീ പൊടുന്നനെയെരിഞ്ഞുപോയിപോൽ.”

ശ്രീ. ബാവാഭാരതി സ്വാമികൾ

— ഒ. എസ്. നാരായണശാന്തി —

ബാവാഭാരതിസ്വാമികൾ നാലു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പേ ഗുരുദേവന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരു ഭക്തനും വൈദികനുമാണ്.

ഒരു തീർത്ഥാടകൻ എന്ന നിലയിൽ പല പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചതിനുശേഷം സ്വഗൃഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്താണ് തന്റെ അയൽവാസിയായ കൊരക്കോടത്ത് ശങ്കരൻവൈദ്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയായ ശ്രീകൃഷ്ണഭജനമന്തലിലിരിക്കണമെന്നപേക്ഷിച്ചത്.

ആ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച അവിടെ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി തൃപ്പാദങ്ങളുടെകൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനും ഗുരുദേവന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനം വഹിക്കുവാനും ഇടയായത്.

ഇങ്ങിനെയുള്ള സഞ്ചാരവേളയിലാണ് തൃപ്പാദങ്ങൾ പാലക്കാട്ട് യാക്കരയിൽ ഒരു ജംഗമപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയും ക്ഷേത്രത്തിന് “ശ്രീവിശ്വേശ്വരക്ഷേത്രം” എന്ന പേരു നൽകുകയുണ്ടായത്. യാക്കര

യിലെ ഈ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുശേഷം തൃപ്പാദങ്ങൾ, “ബാവാഭാരതി” എന്ന പേർ കല്പിച്ച് അവിടുത്തെ ശാന്തിയായി നിയമിച്ചു.

മൂന്നുകൊല്ലക്കാലം അദ്ദേഹം നാട്ടുകാരുടെ സ്നേഹബഹുമാനാദികളോടുകൂടി അവിടെ അങ്ങിനെ താമസിച്ചു. അദ്ദേഹം പാലക്കാട്ടുനിന്നും സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി, മുൻപറഞ്ഞ ഭജനമന്തലിൽ താമസമാക്കി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് പള്ളുരുത്തി ശ്രീഭവാനീശ്വരക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും പ്രതിഷ്ഠയും നടന്നത്. പ്രതിഷ്ഠാനന്തരം അദ്ദേഹം, ഭവാനീശ്വരക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിയായി താമസിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളാണ് നിർവ്വഹിച്ചത്. ബാവാഭാരതിസ്വാമികൾ ആദ്യം സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളുടെ ഗൃഹസ്ഥശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരു ആളായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം സംന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്.

1127 കർക്കടകം 15-ാംനു 86-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആണ് അദ്ദേഹം സമാധി അടഞ്ഞത്. കോഴിക്കോട്ട് ശ്രീ: ഒ. എസ്. ശ്രീനാരായണശാന്തികൾ, ശ്രീബാവാഭാരതിസ്വാമികളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ്. ശാന്തി! ശാന്തി!!

ശ്രീ: പി. അച്യുതനും സന്ദേശപ്രചരണവും

— കെ —

“അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്ക-
ന്നവയപരന്ന സുഖത്തിനായ് വരേണം”

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ വേരുകൾ പൂരാതനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. ലോകത്തിലെ വമ്പിച്ച വിപ്ലവശക്തികളായി അനുഭവപ്പെട്ട ആചാര്യന്മാർ അങ്ങിനെയുള്ള ശക്തികളായിത്തീർന്ന് പുതിയ വല്ലതും ആവിഷ്കരിച്ചതുകൊണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഗാന്ധിജി എന്നും ഫോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് താൻ ഒരു സനാതനഹിന്ദുവാണെന്നാണ്. തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ഗീതയിൽ അടിസ്ഥാനം കാണാനും അദ്ദേഹം യത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹിംസ ഗാന്ധിജിയുടെ നൂതനസിദ്ധാന്തമായിരുന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെ യേശുദേവനും. “ഞാൻ വേദഗ്രന്ഥത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും നിഹനിക്കുന്നല്ല, ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തതോ? ആ വേദഗ്രന്ഥത്തെ മുൻനിർത്തി, അവയെ പററിത്തിനു പോന്ന പരിശന്മാരെ തുടച്ചുനീക്കുകയും. അന്തരിച്ചു പോയ എന്റെ ഒരു പ്രേഷ്യസുഹൃത്തു് ഇതിന്നൊരു ഒന്നാന്തരം ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട്. ജൂതരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം നിഷിദ്ധങ്ങളായ ചില ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ തന്റെ അനുയായികൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നാവലാതിവന്നപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു: “ഒരു മനുഷ്യന്റെ വായിലേക്ക് എന്തുപോകുന്നു എന്നതല്ല വായിൽനിന്നു എന്തുവരുന്നു എന്നതാണ് അവനെ അശുദ്ധനോ ശുദ്ധനോ ആക്കുന്നത്.” അതൊരു വിപ്ലവകരമായ വ്യതിയാനമായിരുന്നു.

അതുപോലെതന്നെ “അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവയപരന്നസുഖത്തിനായ് വരേണം” എന്ന ഉപദേശവും.

“അന്യൻതന്നോടികിഴക്കേട-
തിനവണ്ണമതെന്നുതീ
ഉന്നിപ്പോണമവൻനേരേ
നന്നായ് നിത്യമിരിക്കട്ടേ!”

എന്ന യേശുദേവന്റെ ഉപദേശവും ഇവിടെ സ്മരിക്കുക. അതോടൊപ്പം,

“ശ്രുതാം ധർമ്മസർവ്വസ്വം
ശ്രുതം ചൈവായധാര്യതാം
ആത്മനഃ പ്രതികൂലാനി
പരേഷാം ന സമാചരേത്”

എന്ന മഹാഭാരതപദ്യവുമൊന്നു നോക്കുക. ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയായി. സ്വാമികളുടെ ഉപദേശം പുത്തനോ പഴയതോ എന്നതല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം ആ ഉപദേശങ്ങൾ സാക്ഷാൽക്കരിക്കാൻ ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയോ, അങ്ങനെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ ഫലിച്ചുവോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ സ്വാമികൾക്ക് നിസ്തലമായ വിജയമാണ് സിദ്ധിച്ചതെന്നു ആരും സമ്മതിക്കാതിരിക്കയില്ല. അതുതന്നെയാണ് ആ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം.

സ്വാമികളുടെ ഈ ഉപദേശത്തിൽനിന്നു ആവേശം നേടുകയും അതിനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയുംചെയ്ത അനേകായിരം ജനങ്ങളിൽ ഒരു മാന്യനെക്കുറിച്ച് അല്പം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു:—പരേതനായ അച്യുതൻ വക്കീലിനെപ്പറ്റി.

നമ്മളിൽ അധികംപേരും മറവിയിൽ അതിസമർത്ഥന്മാരാണ്. കോഴിക്കോട്ടുകാർതന്നെ ക്രമേണ അച്യുതൻവക്കീലിനെ മറവിയിലേക്ക് തള്ളാൻ തുടങ്ങിയോ എന്നു സംശയം. ആ നിലയ്ക്കു മറുത്തവർ മറന്നവെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണുതട്ടോ? ഒരു കാൽ തുറന്നുണ്ടിനു മുപ്പു ഞാൻ അച്യുതൻവക്കീലിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞത് 1930-നും ശേഷംമാത്രമാണ്. എന്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം! മടക്കിപ്പിടിച്ച ഇടംകൈയിൽ ഒരു കുടയുറക്കി, മുണ്ടിന്റെ ഒരു കോന്തല പൊന്തിച്ചുപിടിച്ചു് ഒരുവശത്തേക്കല്ലെ പരിഞ്ഞു്, മറെറല്ലാം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടെന്നപോലെ കൂടെ നടക്കുന്ന ചങ്ങാതിയോടു സംസാരിച്ചും, ഇടയ്ക്കു വല്ല ചങ്ങാതിമാരും അഭിമുഖമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെനേക്കുക്കണ്ണൊന്നുയർത്തി സുന്ദരമായൊരുപുഞ്ചി

രിസമ്മാനിച്ചും, കടന്നുപോകുന്ന അച്യുതൻവക്കീലിനെ സായാഹ്നങ്ങളിൽ, കോഴിക്കോട്ടു റോഡുകളിൽ പലേടത്തും കാണാമായിരുന്നു. ആ മുഖത്തെ ശാന്തി ഒരിക്കലും മങ്ങിക്കണ്ടിട്ടില്ല. ആ വിനയം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും മഹായോഗങ്ങളിലെ പ്രസംഗമണ്ഡപങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിറപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എവിടെ എങ്ങിനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴായാലും, ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ഉപദേശങ്ങളാലും ആ മുഖത്തുനിന്നുതിരുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു വശ്യശക്തി!

വർഗ്ഗീയത അശേഷം തീണ്ടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അച്യുതൻവക്കീൽ. എല്ലാ ജാതിക്കാരിലും, മതക്കാരിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടബന്ധങ്ങളുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രധാന തീയ്യകുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു. ഓരിഗ്രന്തേശ്വരൻ നല്ലവണ്ണം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുപഠിച്ച ബി. എ. ബി. എൽ. നേടി. അതിനിടയിൽ, ഒന്നരണ്ടു കൊല്ലം അദ്ധ്യാപകന്റെ ജോലിയും നോക്കിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പൊതുക്കാര്യങ്ങളിലും അച്യുതൻവക്കീൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു എവിടെയും ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഘോഷിച്ചുപോന്നു. അങ്ങിനെ കോഴിക്കോട്ടെമാത്രമല്ല മലബാറിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടേയുംമേൽ അസാമാന്യമായ സ്വാധീനത ചെലുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. മലബാറിലെ വർഗ്ഗീയതപത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമായി പ്രയത്നിച്ച പല വ്യക്തികളുണ്ട്. സി. കൃഷ്ണൻ, പി. അച്യുതൻ, ആയുത്താൻ ഗോപാലൻ, മൂക്കോത്തു കമാരൻ, കെ. ടി. ചന്തനമ്പ്യാർ, മഞ്ചേരിരാമയ്യർ, വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുഭാവർ, — അങ്ങിനെപോകുന്നു ആ പേരുകൾ. പക്ഷേ ഭാഗ്യദോഷമെന്ന പറയട്ടേ, പരമാർത്ഥത്തിൽ ഒരേ ഉന്നത്തോടുകൂടി വിജയകരമായി പ്രയത്നിച്ച ഇവർ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും വലിയ സംഘട്ടനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാന്യത്തിൽ അച്യുതൻവക്കീലും കൃഷ്ണൻവക്കീലും തമ്മിൽ കോഴിക്കോട്ടും, മൂക്കോത്തു കമാരനും ചന്തനമ്പ്യാരും തമ്മിൽ തലശ്ശേരിയിലും വെച്ചു നടന്ന സംഘട്ടനങ്ങൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയത്തക്കവയാണ്. കേവലം വിരുദ്ധങ്ങളെന്നുതോന്നിയ വഴികളിൽ കൂടി ഒരേ ലക്ഷ്യംവെച്ചു പ്രവർത്തിച്ചുപോന്ന അച്യുതൻവക്കീലും കൃഷ്ണൻവക്കീലും രണ്ടുപേരും വിജയിച്ചു. പ്രേമഭക്തിയും വിദ്വേഷഭക്തിയുംപോലെ, എന്നുവേണമെങ്കിൽ പറയാം. കേവലം വർഗ്ഗീയമായ രീതിയിൽ, വർഗ്ഗീയതപത്തെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ പ്രയോജനപ്പെടുമാറ്, കൃഷ്ണൻവക്കീൽ പാറൻസ്തപയിലോ, ടൗൺഹാളിലോ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടിയാൽ, ദേശീയതപത്തിന്റെയും ശ്രീനാരായണോപദേശങ്ങളുടെയും പേരിൽ അച്യുതൻവക്കീൽ ആ യോഗങ്ങൾ കൈയേറ്റും പ്ലാറ്റ് ഫോറം സ്വാധീനമാക്കും. ഇന്നു

അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണു സാധിതപ്രായമായിരിക്കുന്നു. വർഗ്ഗീയവികാരങ്ങൾ അത്രയ്ക്കുമേൽ അമർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ.

അച്യുതൻവക്കീൽ ഒരു വലിയ ദേശീയവാദിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മുഖ്യമായി മദ്യവഞ്ചനത്തിനുവേണ്ടിയാണ്. മദ്യം ഉണ്ടാക്കരുത്, വില്ക്കരുത്, കൊടുക്കരുത്, കുടിക്കരുത് എന്ന ശ്രീനാരായണോപദേശം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉരുവിട്ടു. ചെത്തു നിർത്തിയാലുണ്ടാകുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയെപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ വന്നു, എററുകത്തികൊണ്ടു ക്ഷൗരക്കത്തി പണിയുകയാണുണ്ടാകുന്ന ശ്രീനാരായണോപദേശം. രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിൽ ഉഗ്രമായ പങ്കൊന്നും അദ്ദേഹം വഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ജയിലിൽ പോകേണ്ടിവന്നു. അതും മദ്യനിരോധനത്തിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായി. അവിടെ അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണന്റെയും ഗാന്ധിജിയുടെയും അനുയായി എന്ന നിലയ്ക്കു പെരുമാറി.

തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് അച്യുതൻവക്കീൽ ആറ്റോടഭരിതനായി പറഞ്ഞ അവസരം ഞാൻ ഇന്നു ഓർക്കുന്നു. അച്യുതൻവക്കീൽ ഒരു മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലറായിരുന്നു. ചാലപ്പറമ്പാർഡ് മരണംവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർഡാണ്. അവിടെ ഏതു കൊലകൊമ്പനേയും എതിർക്കാൻ വന്നാൽ. അദ്ദേഹം മുട്ടുകുത്തിക്കും. താനാദ്യം കൗൺസിലിൽ കടന്ന ദിവസം നഗരത്തിലെ ഒരു റോഡിന് ഒരു പഴയ കലാകാരൻ മാനിക്കാൻ “ഇവാൻസ് റോഡ്” എന്നു പേരിടുകയുണ്ടായി. അച്യുതൻവക്കീൽ അന്ന് ആ പേരിനെ എതിർത്തു. പിന്നീട് 20 കൊല്ലത്തിനുശേഷം ആ റോഡിന്റെ പേർ, അദ്ദേഹമല്ലായെപ്പട്ടതനുസരിച്ച്, ഗാന്ധിറോഡ് എന്നാക്കി മാറ്റി. അതുപോലെതന്നെ ആദ്യമുതലേ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മദ്യഷാപ്പുകൾ എടുത്തുകളയാൻ അദ്ദേഹം പ്രക്ഷോഭം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എക്സൈസ് ലൈസൻസിങ്ങു ബോർഡിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ ഒട്ടൊക്കെ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ എക്സൈസ് ലൈസൻസിങ്ങുബോർഡ് അധികാരശൂന്യമാണെന്നു കണ്ട് അതിൽനിന്നു രാജിവെച്ചു പോരുകയാണുണ്ടായത്.

അച്യുതൻവക്കീൽ അച്യുതൻമാസ്റ്ററായിരുന്ന കാലത്തെ ഒരു കഥകേട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം മിടുകനായിരുന്നു. ഒരുദിവസം തന്റെ പുതിയൊരു ഡിക്ഷണറി ക്ലാസിൽനിന്നു കളവുപോയി. പിറ്റേന്നു അദ്ദേഹം ക്ലാസിൽവന്നപ്പോൾ,

ശ്രീ: കോട്ടായി കുമാരനും ഗുരുദേവദർശനപരണവും

— എസ്. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ —

“ആരെയാണെന്നും മറന്നിടാതെ ഏതൊരു പാവനക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാലായിക്കുന്ന ജനം, ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ഗണിക്കേണ്ടവരിൽ വെച്ചേറ്റവും പ്രധാനനാണിദ്ദേഹമസംശയം.”

ഒരു നിസ്സംശം പൊതുപ്രവർത്തകൻ, മികച്ച പത്രലേഖകൻ, യഥാർത്ഥസമുദായപരിഷ്കർത്താവ്, സാഹിത്യകാരൻ, ഗുരുദേവദർശനപരണകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ ശ്രീ: കോട്ടായി കുമാരനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും.

നിഷ്കളങ്കമായ സമുദായസ്നേഹംകൊണ്ടും, നിരന്തരമായ പരിശ്രമശീലംകൊണ്ടും, നിസ്സുലമായ പരോപകാരപ്രസക്തികൊണ്ടും, നാട്ടിനും, നാട്ടാകും അഭിമാനജനകമായ ഒരു മാർഗ്ഗദർശിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പല പൊതുക്കാര്യങ്ങളിലും, സാധുജനങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ശ്ര

മിക്കളൊരുകിലും വല്ല ‘റഫറൻസി’നും തന്റെ പുസ്തകം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യംകഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുതരണമെന്നുമാത്രം പറഞ്ഞു. ക്ലാസുകഴിഞ്ഞ ഉടനെ മുറിയിൽച്ചെന്ന അച്ചുതൻമാസ്റ്ററുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വന്നുനീല്ക്കുന്ന പശ്ചാത്താപമായിട്ട്. ഉടനെ അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിൽ അവന്റെ പേരെഴുതി അവനു സമ്മാനിച്ചു. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അക്കാലത്തു് അച്ചുതൻമാസ്റ്ററോടുണ്ടായിരുന്ന ഭയഭക്തികൾ എടുത്തുപറയത്തക്കതായിരുന്നു.

പണം അദ്ദേഹം വളരെയൊന്നും നേടിയില്ല.

ഈയും ശുഷ്കാന്തിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ അതീവവിരളമാണ്. ഗുരുദേവന്റെ ആദർശങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി സാമുദായികമായ അനീതിയോടും അസമത്വത്തോടും അനാചാരങ്ങളോടും ധീരധീരപോരാട്ടവാൻ അദ്ദേഹം സദാ സന്നദ്ധനായിരുന്നു. സാമുദായികമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പിൽ ശ്രീ: കുമാരൻ പലപ്പോഴും നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും തന്നിമിത്തം പല വിഷമതകൾ അദ്ദേഹത്തിനു നേരിട്ടുവെങ്കിലും ഒന്നിടവിടാതെ ചെഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്.

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രപരിസരത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ ശ്രീ: കോട്ടായികുമാരന്റെ ധീരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുസേവനത്തിൽ മകുടംചാത്തിയതു്. കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾക്കു ശ്രീ: കുമാരനോടുള്ള സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ വലിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കാണയെ എന്നെന്നും നിലനിർത്തുവാനും പര്യാപ്തമായതു് ആ മഹത്തായ ഭരണാധിപം സന്നം നന്നുമാത്രം ആയിരുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ ഭരണിക്കുപോകാൻ അന്നും ഇന്നും ഉള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണല്ലോ. പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. പണ്ടു ഭരണിനാളിൽ അവിടെ എത്തി

പൊതുക്കാര്യപ്രയത്നങ്ങൾ നിമിത്തം കോടതിയിൽ കേസ് നോക്കാൻ സമയം ചുരുക്കമായിരുന്നു. കോടതിയിൽ വാദിക്കുകയേക്കാൾ കേസ്സുകൾ മദ്ധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞു തീർക്കാനാണദ്ദേഹത്തിനു താല്പര്യം. അങ്ങിനെ ഒട്ടേറെ കടുംബങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമുദായം ശാലീനവുമായ ജീവിതം, ആ നിർഭയം നിതാന്തവുമായ പൊതുസേവനം, ആ നിഷ്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരി, ആ ലോകഫിരൈഷ്—ചുരുക്കം ആളുകളിലേ ഇതൊക്കെ ഒത്തിണങ്ങിക്കാണു. അധികം ആളുകൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലെന്തു്? അറിഞ്ഞവർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല.

ചേരുന്ന ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിൽ കോഴികളെവെട്ടി രക്തപ്പഴു ഒഴുക്കിയിരുന്നു. ഈ ദുഷിച്ചതും പൈശാചികവുമായ അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരായി പരേതനായ ശ്രീ: സി. കൃഷ്ണൻവകീലം ശ്രീ: കെ. അയ്യപ്പനും മിതവാദി, സഹോദരൻ എന്നീ പത്രങ്ങൾ മുഖേന ശക്തിയായി ശബ്ദമയത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ ശ്രീ: സി. കൃഷ്ണന്റെ പിൻബലത്തോടും ശ്രീ: കെ. അയ്യപ്പന്റെ സഹകരണത്തോടും കൂടി ശ്രീ: കോട്ടായി കുമാരനും കൂട്ടുകാരും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽതന്നെ പോയി ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽവെച്ചു കോഴിവെട്ടിനെതിരായി പ്രചരണവേല ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങിനെ അവർ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ എത്തി ക്ഷേത്രനടയിലെ ആൽത്തറയിൽ കയറി ഗംഭീരമായ പ്രസംഗങ്ങൾചെയ്തു. ശ്രീ: കുമാരന്റെയും കൂട്ടുകാര്യേയും ഉജ്ജ്വലമായ പ്രസംഗംകേട്ട് വെറുപ്പിപ്പിച്ചവർ മതഭ്രാന്തകൊണ്ടും മദ്യംകൊണ്ടും മതിമയങ്ങിയ യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ, സായുധന്മാരായി അവരെ അക്രമിക്കാൻ എത്തി. ഇതു കണ്ടപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ മുഴുവനും ഓടിമറഞ്ഞു. ശ്രീ: കുമാരനും, ശ്രീ: കെ. അയ്യപ്പനുംമാത്രം അവശേഷിച്ചു. യാഥാസ്ഥിതികത്വം കൊണ്ടു കലിതളളിയ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ശ്രീ: കുമാരനേയും, ശ്രീ: അയ്യപ്പനേയും അടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. നാനാഭാഗത്തുനിന്നും തങ്ങളുടെനേക്കുവന്ന അടികളൊക്കെ തട്ടുകയും, അക്രമികളിൽ ചിലരുടെ പക്കൽനിന്നു വടിവാങ്ങി ശ്രീ: കുമാരൻ അങ്ങോട്ടു പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ: കുമാരൻ ഒരുമണിക്കൂറിലധികംനേരം ധൈര്യപൂർവ്വം തടുത്തുനിന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും സാരമായ പരുക്കുകൾ പറ്റുകയും, അപായപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമികൾ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞുവെന്ന് ശ്രീ: കുമാരൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. 'ധൈര്യം വേണം! അടികൊണ്ടാൽമാത്രംപോരാ, തടുക്കാനും പഠിക്കണം.' കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം കൊച്ചിയിലെ അധ്വാനിതസമുദായക്കാരുടെ, ഗണനയിൽ ശ്രീ: കുമാരൻ ഒരു ആരോമൽചേകവർ ആയി എന്നു തന്നെ പറയാം.

തീവണ്ടിക്കേസ്സ്

ഏകദേശം ഇക്കാലത്തുതന്നെ ഉണ്ടായ, ശ്രീ: കുമാരൻ തന്റെ ധൈര്യവും അനീതിയോടു പോരാടുവാനുള്ള വാസനയും പ്രദർശിപ്പിച്ചതായ, മറ്റൊരു സംഭവം ശ്രദ്ധേയമാണ്. അന്നൊക്കെ തീവണ്ടിയിൽ ഒരു മൂന്നാംക്ലാസ്സ് മുറി ആംഗ്ലോഇന്ത്യക്കാർക്കായി റിസർവ്ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു. മറ്റുള്ള മുറികളിലൊക്കെ എത്രതന്നെ തിക്കും തിമക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന

പ്പോൾ ആംഗ്ലോഇന്ത്യക്കാർക്കു റിസർവ്ചെയ്യുമുറിയിൽ—അതിൽ ആളുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി—ഇന്ത്യാക്കാരെ കയറുവാൻ റെയിൽവെ അധികൃതന്മാർ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരുവസരത്തിൽ ശ്രീ: കുമാരനും പരേതനായ ശ്രീ: ഗോവിന്ദാനന്ദസ്വാമികളുംകൂടി ഉള്ളിയിൽനിന്നും മടങ്ങുകയായിരുന്നു. മേട്ടപ്പാളയത്തിൽ വെച്ചാണെന്നതോന്നുന്നു, മൂന്നാംക്ലാസ്സ് മുറിയിൽ നില്ക്കാനുകൂടി സ്ഥലമില്ലാത്തതും, ആംഗ്ലോഇന്ത്യാക്കാർക്കു റിസർവ്ചെയ്യുമുറിയിൽ രണ്ടു ആംഗ്ലോഇന്ത്യാക്കാർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നതും അവർ കണ്ടു. ഇതുകണ്ടപ്പോൾ അവർക്കു സഹിച്ചില്ല. എന്തുവന്നാലും തരക്കേടില്ലാ ഈ മുറിയിൽ കയറി ഇരിക്കണം എന്നു തീർച്ചയാക്കി. സ്വാമിയും മി: കുമാരനും അതിൽ കയറി ഇരുന്നു. ആ മുറിയിൽ ഇന്ത്യാക്കാർക്കു കയറാൻ പാടില്ലെന്നും ഇറങ്ങണമെന്നും മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആംഗ്ലോഇന്ത്യാക്കാർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിനു മറുപടിയായി ഇങ്ങിനെ ഒരു മുറി ഒരു വർഗ്ഗക്കാർക്കുമാത്രം റിസർവ്ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം വലിയ അനീതിയാണെന്നും മറ്റുള്ള മൂന്നാംക്ലാസ്സ് മുറികളിലൊക്കെ തീരെ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു തങ്ങൾ ഇതിൽ കയറിയതാണെന്നും തങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതല്ലെന്നും ശ്രീ: കുമാരൻ ശാന്തമെങ്കിലും ദൃഢമായ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആംഗ്ലോഇന്ത്യാക്കാരിൽ ഒരുത്തൻപോയി സ്റ്റേഷൻമാസ്റ്ററെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹവും ഒരു ആംഗ്ലോഇന്ത്യനായിരുന്നു. ആ മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ബലംപ്രയോഗിച്ചു ഇറക്കമെന്നും സ്റ്റേഷൻമാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഇവരെ ഭയപ്പെടുത്തി. തങ്ങൾ ഒരു അനീതിയെ ഇല്ലാതാക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും, എന്തുവന്നാലും ഇറങ്ങുന്നതല്ലെന്നും ശ്രീ: കുമാരൻ ശരിച്ചു. ഒടുവിൽ സ്റ്റേഷൻമാസ്റ്റർ ഒരു പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. ആംഗ്ലോഇന്ത്യാക്കാരുടെ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനും ഗോവിന്ദാനന്ദസ്വാമിയെ അതുകാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഈ വാഗ്വാദത്തിലൊക്കെ ശാന്തനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ബലം പ്രയോഗിച്ചു തങ്ങളെ ഇറക്കുവാനായി ഭാവമുണ്ടെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ദീർഘകായനായ സ്വാമികൾ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു "മരിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു നീങ്ങുന്നതല്ല" എന്നു മുറിയുടെ അടിയിൽ കാൽ ഉറപ്പിച്ചു ഗംഭീരസ്വരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ: കുമാരന്റെ ധൈര്യവും ഭാവവും കണ്ടപ്പോൾ ബലംപ്രയോഗിച്ചു ഇവരെ ഇറക്കുവാൻസാധ്യമല്ലെന്നതോന്നി സ്റ്റേഷൻമാസ്റ്ററും പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനും ഇവരുടെ മേൽവിലാസം കുറിച്ചെടുത്തു അതേമുറിയിൽത്തന്നെ യാത്രതുടരാൻ അവരെ അനുവദിച്ചു. ഈ ബഹളത്തിനിടയിൽ "ആംഗ്ലോഇന്ത്യാക്കാർക്കു റിസർവ്ചെയ്യൂ" എന്നൊഴുതി മുറിയുടെ വാതിലിന്മേൽ പതിച്ചിരുന്ന നോട്ടീസ്സ്

ശ്രീ: കുമാരൻ വലിച്ചുകീറി ദൂരെ എറിഞ്ഞിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റെയിൽവേകമ്പനിക്ക് ശ്രീ: കുമാരന്റെയും സ്വാമികളുടേയും പേരിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ഈ കാര്യത്തിൽ “ഹിന്ദു” മുതലായ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു കേസ് വളരെ പ്രമാദമായ ഒന്നായിത്തീർന്നു. ശ്രീ: കുമാരൻ വേണ്ടി ഫീസ്സില്ലാതെ വാടിക്കാൻ പല വക്കീൽമാരും തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിലും തനിക്കുവേണ്ടി താൻ തന്നെ കേസ് നടത്തുകയാണ് ശ്രീ: കുമാരൻ ചെയ്തത്. ശ്രീ: കുമാരൻ കീറിക്കളഞ്ഞ നോട്ടീസ്സിൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു താൻ ചെയ്തത് ഒരു കുറ്റമല്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. എങ്കിലും വേറെ എന്തോ ഒരു കുറ്റം ചുമത്തി കുമാരൻ സ്വാമിക്കും മജിസ്ട്രേട്ട് ഒരു ചുമത്തിയ വിഴികല്പിച്ച ഉടനെ പ്രതികരിക്കുവേണ്ടി അതടയ്ക്കുവാനായി അവിടുത്തുകാരായ ചില ജനങ്ങൾ സന്നദ്ധരായിരുന്നു. കേസ് മദിരാശി ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്തു നോക്കി. അവിടെ സ്വാമിക്കും ശ്രീ: കുമാരൻ വേണ്ടി ഫീസ്സില്ലാതെ വാടിച്ചത് പ്രസിദ്ധനായ എസ്. ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാരായിരുന്നു. എങ്കിലും അതുകൊണ്ടും ഗുണമുണ്ടായില്ല. അപ്പീലിൽ കീഴ്ക്കോടതി വിധി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി എങ്കിലും കുറച്ച കാലത്തിനുള്ളിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യക്കാർക്കുവേണ്ടി മുറിവിടവ് ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം റെയിൽവേക്കാർ എന്നെന്നേക്കുമായി നിറുത്തൽ ചെയ്തു.

ബുദ്ധമത സ്വീകരണം

ശ്രീ: കോട്ടായി കുമാരൻ ഒരു തികഞ്ഞ ബുദ്ധമത വിശ്വാസിയായിരുന്നു. ശ്രീ: സി. കൃഷ്ണനോടൊപ്പം തീയ്യരുടെ സർവ്വീഡമായ അധഃപതനങ്ങൾക്കും കാരണം അവർ ഹിന്ദുവലയിൽ കടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണെന്നും തീയ്യരുടെ പുരോഗതിക്കു തീയ്യർ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണെന്നും അവർ ബുദ്ധമതാലംബികളായാൽ സാമുദായികമായ അവശതകൾ തനിയേ നശിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹവും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ചു മിതവാദിയിൽ അദ്ദേഹം ഒട്ടികം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1935-ലാണെന്നു തോന്നുന്നു അദ്ദേഹവും ഭാര്യപുത്രന്മാരും ബുദ്ധമതാലംബികളായിത്തീർന്നത്. ബുദ്ധമതാഭർത്ഥകളിൽനിന്ന് അണവും പിഴയ്ക്കാതെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതം നയിച്ചുവന്നതും. ബുദ്ധമതാഭർത്ഥകളാണെന്നായി കേരളക്കരയിൽ അത്യുദ്ധാനം ചെയ്തവരിൽ ശ്രീ: സി. കൃഷ്ണനെ കഴിച്ചാൽ അദിതീയമായ സ്ഥാനം ശ്രീ: കുമാരനാണ്. മരിക്കുന്നതുവരെയും കോഴിക്കോട്ടുള്ള മമ്മാ ബോധി ബുദ്ധമിഷ്യന്റെ സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

തികഞ്ഞ പ്രാസംഗികൻ

മനോരമതന്റേറു മനോമന്ദമിളകുന്ന കേശം നിബിഡമായ പുരികത്തിനു താഴെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നതിനെക്കാൾ അഗാധവും തീക്ഷ്ണവുമായ നോട്ടം, മാർദ്ദവമുള്ളതും ഉജ്ജ്വലവുമായ അധരപ്പടങ്ങളിൽ സദാ കളിയാടുന്ന മന്ദസ്ഥിതം, പ്രസന്നവും ഓജസ്സംകലർന്നു വട്ടമുഖം, ഗംഭീരമായ ശബ്ദപ്രവാഹം ഈ നിലയിലാണ് തലശ്ശേരി മാരിയമ്മക്കോവിലിന്റെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ചു ചേർന്ന ഒരു വാഷികസമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ചരിത്രനായകനെ ഈ ലേഖകൻ ആദ്യമായി കണ്ടത്. തന്നത്തരം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല യോഗങ്ങളിൽ വെച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗധോരണി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്ര വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശക്തിമത്തായ ഭാഷയിൽ ഗംഭീരമായ നിലയിൽ ആരുടേയും ഹൃദയത്തിൽ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കാൻ കെല്പുള്ളതരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ ശേഷിയും ശേമുഷിയും തികഞ്ഞവർ അതീവ ദുർല്ലഭമാണ്. ഒരു നല്ല പ്രാസംഗികനെന്ന പേർ ശ്രീ: കുമാരൻ ക്ഷണത്തിൽ ലഭിക്കുവാൻ കാരണവും അതുതന്നെയാണ്. ശ്രീ: കുമാരന്റെ അനന്യസാധാരണമായ പ്രസംഗശൈലി ഒരിക്കലേങ്കിലും ശ്രവിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്കു കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനും സൗകര്യം ലഭിച്ചവർക്കും അവരുടെ മനോഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിരൂപവും കാതുകളിൽ വന്നുലച്ച ശബ്ദപ്രവാഹവും വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല.

ഉത്തമ സാഹിത്യകാരൻ

ഒരു നല്ല സാഹിത്യകാരനും ഗ്രന്ഥകർത്താവുമാണ് മി: കുമാരൻ. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒരു പോലെ ലേഖനങ്ങളെഴുതുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാവീണ്യം ഒന്നു വേറെതന്നെയാണെന്നു. പ്രസന്നവും ലളിതകോമളവുമായ ശൈലിയിൽ ശക്തിമത്തായ ഭാഷയിൽ കാര്യകാരണസാഹിത്യം പല വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചും അദ്ദേഹം നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ മിതവാദി, ഗജകേശരി, സഹോദരൻ മുതലായ പത്രങ്ങളിൽ എഴുതിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സർവ്വ അധഃപതനങ്ങൾക്കും കാരണം തലവിധിയാണെന്നു വിചാരിച്ചു മനുഷ്യർ അലസന്മാരായിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും ഉയരുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും ഉന്നതിക്കായി സദാ പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്കു വിജയം കരഗതമാകാതിരിക്കയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചു ചെറുകുട്ടികളെ ഉത്സാഹശീലരും, ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരും, വിജയകാംക്ഷയുള്ളവരുമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ഉതകമാറു “വിധിയോടു പൊരുതിയ ചില ധീര

അമാക്കൾ" എന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം രചിച്ചു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു കടിൽതൊട്ടു കൊട്ടാരംവരെ പ്രചുരപ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ, "ജീവിതവിജയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ" "ശ്രീനാരായണഗുരു" എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹം എഴുതിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ പ്രചുരപ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസിദ്ധസാഹിത്യകാരന്മാരുടേയും പത്രമാസികകളുടേയും മുദ്രകളെഴുതാത്ത പ്രശംസയ്ക്കും അദ്ദേഹം പാത്രീഭൂതനായിട്ടുണ്ട്.

സ്വഭാവവും ആദർശവും

നിശിതമായ ബുദ്ധിശക്തി, സംസ്കൃതവും സമധാരമായ പെരുമാറ്റം, നിഷ്കളങ്കമായ സ്വഭാവം, പിൻതിരിയാത്ത ധൈര്യം, പണത്തിനുവില്ലാത്ത സമുദമേന്മയും, നിറംമാറാത്ത മതനിഷ്ഠ, വീക്ഷണകോണത്തിന്റെ അനന്യസുലഭമായ സാവലയകീകത, അതേ, ഇവക സാമഗ്രികൾക്കൊണ്ടാണ് ശ്രീ: കോട്ടായി കുമാരൻ ജീവിതരംഗത്തു പ്രശോഭിച്ചത്. സ്വന്ത ജീവിതത്തിൽ ആദ്യവസാനം ചില നിബന്ധനകളുള്ളവരായി അധികം പേരെ കാണുകയില്ല. എന്നാൽ ശ്രീ: കുമാരനെ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏവർക്കും അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു പല ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളും കണ്ടുപറിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ഉദ്യോഗത്തെക്കുറിച്ചും ധനാർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിലമതിച്ചിരുന്നത് പൊതുജനശ്രദ്ധയെയായിരുന്നു. ശ്രീ: കുമാരൻ ആത്മര സഹായിക്കുവാനും, ദരിദ്രവിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായിരുന്നു. തന്റെ കഴിവിനൊത്തും, കഴിവിനധികരിച്ചുപോലും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും അദ്ദേഹം വിമുഖനായിരുന്നില്ല. ആരോഗ്യപരവും സാമൂഹ്യവുമായിട്ടുള്ള

ജീവിതത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ശ്രീ: കുമാരൻ. കൃത്യമായ ദിനചര്യ, സന്തോഷവും സംതുഷ്ടിയും നിറഞ്ഞ മനഃസ്ഥിതി, ബഹുജനസമ്പർക്കത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം, ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ശക്തിസംഭരണം ഇവയാൽ, ദീനശയ്യയെ അവലംബിക്കുന്നതുവരേയും നല്ല ആരോഗ്യവാനായിത്തന്നെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു.

അന്തസ്സുകൂടിയ വേഷവിധാനത്തിലും അവസ്ഥകൂടിയ വാഹനത്തിലും കൃത്രിമമായ ആഡംബരങ്ങളിലും ഭ്രമിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ശ്രീ: കോട്ടായികുമാരൻ ഒരിക്കലും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല. എല്ലാവരോടും മദസ്സിതാതുകും; എല്ലാവരുടേയും സ്ഥിതിഗതികളനുപാഷിക്കും; തന്നാൽ കഴിവുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യും; പ്രതിബന്ധങ്ങളോടു മല്ലിട്ടു പൊതുജനോപകാരാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമായിരുന്നു.

ഏതു കാര്യത്തിലും ചെന്നുചാടി നെഞ്ഞുകോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകഗുണം. വലിയവനെന്നും ചെറിയവനെന്നും ഉള്ള വ്യത്യാസം അദ്ദേഹം വകവെച്ചിരുന്നില്ല. ഇത്ര ആത്മവിശ്വാസവും, സ്വപ്രയത്നസ്ഥൈര്യവുമുള്ള ഒരു സാധുജനസേവകനെ കാണാൻ പ്രയാസമാണ്. ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നു പെൻഷൻപറ്റി പിരിഞ്ഞാൽ തന്റെ മുഴുവൻ സമയവും പൊതുക്കാര്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കണമെന്നുദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ആ ജനസ്നേഹി ഇത്രവേഗത്തിൽ കാലാവധിനിയ്ക്കുള്ളിൽ തിരോധാനംചെയ്തതു വിധിവൈപരീത്യമെന്നേ പറയേണ്ടൂ.

സ്വാമിത്വങ്ങളും ആയുർവ്വേദസ്വാമികളും

— വിജയൻ —

1087-ൽ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ പുതുപ്പള്ളി കളിയിക്കുറ്റേരിക്ഷേത്രത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വിശ്രമിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന പാറശാല തുപ്പാടങ്ങരം സന്ദർശിച്ചു. ആ പാറശാലയിലെ ഒരു മൃഗാപകനായിരുന്നു ആയുർവ്വേദസ്വാമികൾ. തുപ്പാടങ്ങളുടെ അപഭാഷകളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആയുർവ്വേദസ്വാമികൾ നിർമ്മിച്ചതുമായ ഒരു കവിത ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് തുപ്പാടങ്ങന്നിയിൽ സ്വാമികൾ പാടിയിട്ടു. ആ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ കൊച്ചുസാറിന്റെ കവിതയാണെന്നുള്ള പ്രസ്താവനയോടു കൂടി ഫെഡ് മാസ്റ്റർ സ്വാമികളെ തുപ്പാടങ്ങരംക്ക് അന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. കവിതയിൽ പ്രകടമായിരുന്ന വാസനാസമ്പത്തു് സ്വാമികൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കവിയെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അച്ചടിയെ അതിശയിക്കുന്ന കൊച്ചുസാറിന്റെ കയ്യക്ഷരംകണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു്, അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് കളിയിക്കുറ്റേരിഅമ്പലത്തിൽവെച്ചു കൂടിയ മഹായോഗത്തിൽ കൊച്ചുസാർ പ്രസംഗിക്കട്ടേ എന്ന് തുപ്പാടങ്ങരം കല്പിച്ചു. യാതൊരു സങ്കോചവും കൂടാതെ ഭംഗിയായ ഭാഷയിൽച്ചെയ്ത ആ ദീർഘപ്രസംഗത്തിലെ വാഗ്മിത്വവും പ്രതിപാദനരീതിയും തുപ്പാടങ്ങളെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. പ്രസംഗാനന്തരം കൊച്ചുസാറിനെ അരികിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചില സമ്മാനങ്ങൾനൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും മറ്റും പഠിച്ചുകൊണ്ടു് സേവനത്തിന് ഇറങ്ങണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും, ശിഷ്യനായല്ലോ എന്ന് പറയുകയുംചെയ്തു. പുത്തൻതോപ്പിൽ പത്മനാഭൻപണിക്കർ എന്നായിരുന്നു ആ കൊച്ചുസാറിന്റെ അന്നത്തെ നാമധേയം. ഈ കൊച്ചുസാറാണ് ആയുർവ്വേദസ്വാമികൾ എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ കൊച്ചുസാറിന്റെ ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടമായിരുന്നു ഇതു്.

1090-ൽ മഹാകവി കുമരനാശാസനമായി പരിചയപ്പെടുകയും അവയിടയെടുത്തു് ആശാന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു്, സാഹിത്യം, മതം മുതലായ വിഷയങ്ങൾ ആശാനിൽനിന്നും പഠിക്കുകയും ഒരുമിച്ചു സ

ഞ്ചരിച്ചു പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു സാഹിത്യകാരനായും പ്രാസംഗികനായും ഉയരുന്നതിന് ആശാന്റെ പ്രോത്സാഹനം സ്വാമികൾക്ക് വളരെ അ

ആയുർവ്വേദസ്വാമികൾ.

ധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു. 1914 മുതൽ 1919-വരെ ശ്രീവാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുദേവന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും വേദാന്തം സാഹിത്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനം സിദ്ധിച്ചു. അക്കാലത്തു് പലയിടങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു് കാളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും, മതം സാഹിത്യം മുതലായ വിഷയങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വാമികൾ ആലു

വായിലും മറ്റും എത്തി സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങളെ കണ്ട് ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

1919-ൽ ആയുർവ്വേദസ്വാമികൾ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നു. ശ്രീവാഗ്ഭടാനന്ദസ്വാമികളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിക്കുകയും, കറേനാൾ അതിന്റെ സജീവപ്രവർത്തകനായിരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1101-ൽ ശ്രീ: T. K. മാധവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ S. N. D. P. യോഗത്തിന്റെ സംഘടനാപ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വാമികൾ T. K. യോടുകൂടി സംഘടനയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. സ്വാമി തുപ്പാടങ്ങളുടെ ഒരു സന്ദേശവാഹിയായ T. K. മധുവർമ്മനപ്രക്ഷോഭണത്തിലും, ക്ഷേത്രപ്രവേശനപ്രക്ഷോഭണത്തിലും, വയ്ക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലും T. K. യോടു് ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന സ്വാമികളുടെ സേവനം സ്മൃതർഹമാണ്. സ്വാമികൾ S. N. D. P. യോഗത്തിന്റെ സംഘടനാസെക്രട്ടറിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതം, സാഹിത്യം, സമുദായം, രാഷ്ട്രം,

ഒരു പാർട്ടി കം

— ബി. നീലകണ്ഠൻ —

ആയിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാമാണ്ടത്തെ ഒരു സുപ്രഭാതം. അനല്പായകാലമായിരിക്കണം. മാസമേ

തെന്നു നിശ്ചയമില്ല. വർഷം വലിയതുരപ്പമുഖത്തു ബോട്ടും വള്ളങ്ങളുംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കര, ജനതതിയാൽ നിബിഡം. ശിവഗിരിയിൽ അന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളും മഠങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾക്കു വിശ്രമിക്കുവാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓലക്കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കടവും കുളിപ്പുരകളും തുരപ്പിന്റെമുഖത്തുതന്നെ.

ഉഷസ്സ് അന്നു അങ്ങിനെ ഉണർന്നുയർന്നു. അതാ ഓജസ്സും തേജസ്സുംവഴിഞ്ഞൊഴുകി, ആപാദമുഡം ശുഭ്രവസ്ത്രംധരിച്ചു മദ്ധ്യവയസ്സനായ ആജാനബാഹു മന്ദമന്ദം നടന്ന് കുന്നിൽനിന്നും കടവിലേക്കു ഇറങ്ങിവരുന്നു. ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ പുറപ്പാടാണ്. അല്പം പുറകോട്ടുമാറി പിന്നിലുണ്ടൊരുപുരുഷാരം.

പത്തുപന്ത്രണ്ടു തണ്ടു് വച്ചു മുറുക്കി, മനോഹരമായി സജ്ജീകരിച്ച ഒരുബോട്ടു് തൃപ്പാദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനായി കടവിൽ അടുത്തു കിടക്കുന്നു. സ്വാമികൾ കരയ്ക്കുവന്നുനിന്നു. ബോട്ടു തനിക്കു വേണ്ട.

പകരം, ഉടനെ പകുതിപ്പന്നകം മാറി ഒരു കസേരയിട്ടു കേവുവള്ളത്തിൽ സ്വാമികൾ ഉപവിഷ്ണുനായി. മറ്റുള്ളവർ മറ്റുധാനങ്ങളിൽപ്രവേശിച്ചു. ഇല്ലാഭംഗംകൊണ്ടു നിരന്മേഷയായ ബോട്ടിനകത്തു് പഞ്ചവാദ്യം മുഴങ്ങി. വെള്ളംകൂടി അനങ്ങാതെ സ്വാമിയുടെ യാനത്തെ ബോട്ടും മറ്റൊറ്റു വള്ളങ്ങളും സാവധാനം പിന്തുടന്നു. നാഗസ്വരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആ നിശബ്ദതയെ ഭഞ്ജിച്ചില്ല. ആ അപൂർവ്വം നന്തിനായി പുരുഷാരം ഇരുകരകളിലും നിരന്നു.

യാത്രക്കാർ നടേറക്കായലിൽ എത്തി. ബോട്ടൊഴികെ മറ്റുള്ളവള്ളങ്ങൾ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ മദ്ധ്യയാനത്തെ വലയംവച്ചു. ലോഷയാത്ര യാതൊരുലോഷവുമില്ലാതെ ശാന്തമായിനീങ്ങി. ക്രമേണ ഇടവാക്കായലുംകടന്നു് പരവൂർ തോട്ടമുഖപ്പിൽ എ

സംഭാപരി ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി കേരളക്കരയിൽ ഇത്രയേറെ പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ സ്വാമികളെപ്പോലെ മറ്റൊരും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളുടെ സന്ദേശപ്രചരണത്തിനു് പ്രസംഗവേദികളിൽ ഏതുവിഷയം എടുത്തു് പ്രസംഗിച്ചാലും ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുഭാഗമെങ്കിലും എടുത്തു വിവരിക്കാത്ത പ്രസംഗവേദികൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും സംശയമാണ്. സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളുടെ സന്ദേശപ്രചരണാത്മം സിലോണിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും സ്വാമികൾ പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിവഗിരിതീർത്ഥാടനപ്രവർത്തനങ്ങളിലും സ്വാമികൾ ഒരു പ്രധാനപങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാകവി ആശാന്റെ കവിതകളെക്കുറിച്ച് സ്വാമികൾ ഒട്ടുവളരെ പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുസംബന്ധിച്ചു നിലമ്പൂർ വലിയരാജാവു്,

കോട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ മുതലായവരുടെ ചുമതലയിൽ നടന്നിരുന്ന പണ്ഡിതപരിഷത്തിൽനിന്നും സ്വാമികൾക്കു മെഡൽസമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാമികൾ ഒരു നല്ലകവിയും, നല്ല സാഹിത്യകാരനും ആണെന്നുള്ള വിവരം ഇവിടെ എടുത്തുപറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. മംഗളമാലിക, സാഹോദര്യം, ബ്രാഹ്മണാഷ്ടകം, ഉൽബോധനം മുതലായ സ്വാമികളുടെ ഖണ്ഡകൃതികൾമൂലം കേരളക്കരയിൽ മുമ്പുണ്ടായ കോളിളക്കവും പരിവർത്തനവും ഏവക്കും അറിവുള്ളതാണ്.

സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങളുടെ ആദർശം അനുസരിച്ചു് ജാതിയോടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോടും മറ്റും നേരിട്ടും പ്രസംഗപരമ്പരകൊണ്ടും പദ്യങ്ങളും ഗദ്യങ്ങളും വഴിയായ ലേഖനങ്ങൾകൊണ്ടും വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു ഇന്നത്തെ പരിവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട്, ചരിതാത്മതയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യാത്മാവാണ് ആയുർഭടസ്വാമികൾ.

ത്തി. വള്ളങ്ങൾ വീണ്ടും മുൻനിലയെ കയ്യാണ്ടു. എണ്ണമററുന്നങ്ങൾ ഇരുകരയ്ക്കും. ഘോഷയാത്ര, മണിയംകളത്തു അഞ്ചലാഫിസുകടവിൽ നിന്നു. ഗുരുദേവൻ കയ്യിറങ്ങി. ആപ്പുവിളികളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും മുഴങ്ങിയില്ല. അവിടെയും ഒരുപ്രശാന്തത. നാഗസ്വരസംഘം മുമ്പിൽ. തൃപ്പാദങ്ങൾ അതിനടുത്തു് ഒരു മുത്തുക്കടക്കിഴിൽ. അനുയായികൾ എല്ലാം പുറകെ. മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളംബരംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും എല്ലാവരിലും മുമ്പിൽ. “ഓം” “ഓം തത് സത്” “തത്ത്വമസി” മുതലായ ഉപനിഷദവാക്യങ്ങൾ. “ഒരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരുഭൈവ” മൊന്നും അന്നു നടപ്പായില്ല. വഞ്ചിപ്പാട്ടും കരവയും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ, ശമധനന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ പ്രചോദിതമായ ശാന്തത, സകല ആർഭാടങ്ങളേയുംകാൾ ഉച്ചതമമെന്നു തോന്നി. പരിസരത്തിലുള്ള യാതൊന്നും അറിയാത്ത മാതിരി, ഒരു മുന്നൂറുവാരാക്കലേ ഭഞ്ഞദൃഷ്ടിയായി, പരിപാവനതയാൽ പരിവേഷിതനായി, നിർഭാവനായി, ഗംഭീരനായി ആ തേജഃപുഞ്ജം മനമനം നീങ്ങി. വഴികൾ തോരണങ്ങളാൽ അലംകൃതമായിരുന്നു. ഗൃഹമുഖങ്ങളും വാഴക്കലകളാലും നിലവിളക്കുകളാലും സ്വാമിസാന്നിദ്ധ്യത്തെ സമാഭരിച്ചു.

പാലവുറകടന്നു്, ഘോഷയാത്ര കിഴക്കോട്ടുതിരിച്ചു. കമ്പോളത്തിനുപടിഞ്ഞാറു്, വടക്കൻവിളയിൽ പപ്പ മുതലാളിയുടെ നെടുനൈക്കൻനെയ്ത്തുശാലയുടെ മുൻവശം, തോരണങ്ങൾ, കലവാഴകൾ മുതലായവയാൽ കമനീയമായി അലംകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നെയ്ത്തുശാലയും ഭംഗിയായി വിതാനിച്ചിരുന്നു. നെയ്ത്തുസംവിധാനങ്ങളെല്ലാം മാറി ബഞ്ചുകൾ നിറത്തിയിട്ടു് ആളുകൾക്കിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരുക്കിയിരുന്നു. കിഴക്കേഅറ്റത്തു ഒരു പ്രസംഗവേദിയും സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. വടക്കൻവിളയിലുള്ള പ്രവേശനദാർത്തിൽ നിറയെ തിരിയിട്ടു കത്തിച്ച ഒരു നിലവിളക്കും, ഗുരുദേവന്റെ പടവും, ഹൃദ്യമായ ധൂമംപരത്തി അന്തരീക്ഷത്തെ സുരഭിലമാക്കിയിരുന്ന ചന്ദനത്തിരികെട്ടുകളും, സൗരഭ്യമുള്ള കസുമങ്ങളുംവെച്ചലംകരിച്ചിരുന്ന മേശ, ഗുരുദേവനു സ്വാഗതം അരുളി. ഘോഷയാത്രനിന്നു. നാഗസ്വരം നിറഞ്ഞി. മണി ഏകദേശം പതിനൊന്നായി.

നെയിത്താലയുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തായി രണ്ടു കലവാഴകൾക്കു നടുക്കു്, പന്നുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ബോർഡിൽ വലിയ ലിപികളിൽ “പരവൂർ ഈഴവസമാജവാഷികം” എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേ, കേരള മാസങ്ങളായി, മഹാപണ്ഡിതനും, മഹാവൈദ്യനും മഹാജ്യോത്സ്യനും മഹാകവി കെ. സി. കേശവപിള്ളയുടെ ഗുരുവും “കേരളഭൂഷണം” അച്ചുകൂടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനും “സുജനാനന്ദിനി” പത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനും പത്രാധിപരും ആയിരുന്ന

പരവൂർ വി. കേശവനാശാന്റെ ആദ്ധ്യക്ഷത്തിലും, കയറുപാച്ചുവസായത്തിന്റെ ഉല്പാദകനും, ആ വ്യവസായശാലയുടെ ഉടമസ്ഥനും, ഒരു സാമ്പത്തികോപദേഷ്ടാവും, നല്ല പ്രാസംഗികനും ആയിരുന്ന കെ. സി. ഗോവിന്ദൻകുത്തകക്കാരുന്റെ കാർയ്യദർശിതത്തിലും, ഒരു “ഈഴവസമാജം” പരവൂർ നടന്നുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സമുദായത്തിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന അനാവശ്യമായ അടിയന്തിരങ്ങളെപ്പറ്റിയും മറ്റും ഇവരും മറ്റു പ്രശസ്തരായ പ്രാസംഗികന്മാരും പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയും ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതിവായിച്ചും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾചെയ്തും ഈ വാഷികയോഗക്കാലത്തു് ഇവിടത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും വേണ്ട സാമൂഹികപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കു സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വാഷികയോഗത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷപീഠം അലങ്കരിക്കുവാനായിരുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾ ആഗതനായതു്. മണി മൂന്നായി. കെട്ടിടത്തിന്റെ അകവും പുറവും ജനങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. പ്രസംഗവേദിയുടെ മദ്ധ്യത്തു്, വിരിപ്പിട്ട ഭംഗിയാക്കപ്പെട്ട മേശയുടെ പിന്നിൽ, ഒരുയന്ന ന്യായാസനത്തിൽ ഗുരുദേവൻ ബാലസൂര്യനെപ്പോലെ വിളങ്ങി. അദ്ധ്യക്ഷപീഠത്തിനു വലത്തുഭാഗത്തായി, അല്പമാറി ഒരു മേശയ്ക്കടുത്തു് ഇട്ടിരുന്ന കസേരയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടു്, അന്നു മുണ്ഡശിരസ്സനും ചിന്നസ്വാമിയും ആയിരുന്ന കമാരൻആശാൻ നിന്നിരുന്നു. പ്രവേശനദാർത്തിൽ ഇട്ടിരുന്ന മേശ അതേപടി പടം, നിലവിളക്കു് മുതലായവയോടുകൂടി പ്രസംഗവേദിയുടെ പിൻഭാഗത്തു വച്ചിരുന്നു.

സ്ഥിരാദ്ധ്യക്ഷനായ കേശവനാശാന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ആദരിച്ചു്, സഭ ഹസ്തതാഡനഹംഘാരങ്ങളോടെ, സ്വാമിതൃപ്പാദങ്ങൾ ഈ മഹായോഗത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷനായി. കാർയ്യദർശി ഗോവിന്ദൻകുത്തകക്കാരുന്റെ റിപ്പോർട്ടും, തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന യോഗാനിബന്ധനകളും പൊതുയോഗം സ്വീകരിച്ചശേഷം പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പ്രമേയങ്ങൾ വായിച്ചുവതരിപ്പിച്ചതു് ശ്രീ: മയ്യനാട്ടു സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ ആയിരുന്നു.

അന്നു് പരവൂർക്കാർ ഈഴവരിൽ അപൂർവ്വമായി വ്യക്തികളെ ഒഴിച്ചാൽ മലയാളഭാഷ എഴുതാനും വായിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും കഴിവുള്ളവർ മയ്യനാട്ടു ഈഴവരേക്കാൾ ചുരുക്കമായിരുന്നു. കാരണം, പരവൂരിൽ ഈഴവർക്കു് അന്നു നാലാംക്ലാസ്സുവരെ പഠിക്കാനേ ഒരു പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പരവൂർ മലയാളം മിഡിൽസ്കൂളിൽ അന്നു് ഈഴവനു പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് അവർ നാലാംക്ലാസ്സു് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽചെയ്യാനോ, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാനോ, പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നവർ അമരകോശമോ സിദ്ധരൂപമോ

എടുത്തു വല്ല ആശാന്നാരെയോ, അല്ലെങ്കിൽ നിദാ നമോ ഗുണപാഠമോ എടുത്തു വല്ല വൈദ്യന്മാരെയോ സമീപിച്ചു സംസ്കൃതമോ വൈദ്യമോ പഠിക്കാനോ നിർബ്ബന്ധിതരായി. അതുകൊണ്ടിവിടെ കഠോ വൈദ്യന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മയ്യനാട്ട് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാവുന്ന ഒരു മലയാളം മിഡിൽസ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചു. മലയാളം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ—എഴുതാനും വായിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും—എല്ലാവരും കഴിവുള്ളവരായി. അന്ന് മയ്യനാട്ട് അദ്ധ്യാപകന്മാരും അദ്ധ്യാപികമാരും സുലഭമായിരുന്നു. സി. വി. തന്നെ അന്നത്തെ മലയാളം മിഡിൽസ്കൂളിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. അന്നു പത്രങ്ങളിൽ ലേഖനമെഴുതിയും അദ്ദേഹം പരിശീലിച്ചിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൽ അന്നു മൂന്നു പത്രങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. “മലയാളി”യും, “മലയാള മനോരമ”യും, കേശവനാശാന്റെ ആധിപത്യത്തിലും ഉടമസ്ഥതയിലും നടന്ന “സുജനാനന്ദിനി”യും ആയിരുന്നു. സി. വി.-യുടെ ഭാഷയിലുള്ള കഴിവു ആശാൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

സി. വി. സഭയിൽ വായിച്ചുവരുത്തിച്ച പ്രമേയങ്ങളെല്ലാം പാസ്സായി.

ഈഴവർ, നായന്മാരെ അനുകരിച്ചു, ഈഴവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർത്ഥമില്ലാത്ത, മിന്നുകെട്ടെന്നൊരു ചുമ്മാകല്യാണം നടത്തിവന്നിരുന്നു. വളരെ പണവും അതിനുവേണ്ടി അവർ ചെലവു ചെയ്തിരുന്നു. പെണ്ണു പെണ്ണാകുന്നതിനുമുമ്പേ എടുത്തു വയസ്സോടുകൂടി ഒരു കഴുത്തുകെട്ടുമച്ചമ്പിയെ കൊണ്ട് മിന്നുകെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതു വലിയ ആക്ഷേപമായിരുന്നു അത്രേ. ആ മിന്നുകെട്ട് ഈ വാഷികയോഗത്തിൽവെച്ചു നിറുത്തലാക്കി.

പുളികടി എന്നു വേറൊരു അടിയന്തിരം നടന്നിരുന്നു. പെൺകുട്ടികളുടെ ചാരിതും രക്ഷിക്കുന്നതി

നുള്ള ഒരേപ്പാടായിരുന്നു അതു്. സീമന്തം എന്നും ഇതിനു പറയപ്പെടുന്നു. ഗഭീണി ആയി ഏഴുമാസംചെല്ലുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ, സമുദായത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ, പെണ്ണു പുളിവെള്ളം കുടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുന്നതുപോലെ കാണിക്കുകയോ വേണം. ഇതിനും വലിയ സമുദായത്തെ കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതും ഇവിടെവെച്ചു നിറുത്തപ്പെട്ടു.

പഴയ പുടവകൊടമാറി പുതിയ വിവാഹരീതി ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ—വരന്റെ സഹോദരി, വധുവിന് ഒരു പുടവകൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിനകത്തുവെച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു അന്നുവരെ നടന്നുവന്ന വിവാഹച്ചടങ്ങു്. വിവാഹം ദൈവികവും പരിശുദ്ധവും ആയ ഒരേപ്പാടാകയാൽ അതിനും അനുയോജ്യമായ കർമ്മംനടത്തി അന്ത്യോന്ത്യം പരണമാല ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ വിവാഹം.

ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സ്വാമിസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ അവയ്ക്ക് ഒരു നിയമസാധുതപമുണ്ടാവുകയും അന്നുമുതൽ പ്രതിഷേധമൊന്നും കൂടാതെ പരവൂരിൽ സാമ്പ്രതികമായിത്തന്നെ അതു നടപ്പാകുകയും ചെയ്തു. പിന്നെയും ഏതാണ്ടു കാൽ ശതാബ്ദം കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെയാണ് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ മറ്റു ദേശങ്ങളും മറ്റു സമുദായങ്ങളും അനുകരിച്ചതും ഈഴവഗുലേഷൻതന്നെ ഉണ്ടായതും.

വാഷികമഹായോഗം അന്നു സന്ധ്യയോടുകൂടി അവസാനിച്ചു. ജനങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു. ഗുരുദേവൻ അന്നുരാത്രി പൂർവ്വൽ കിഴക്കിനിയിൽത്തന്നെ വിശ്രമിച്ചു. അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ഗുരുദേവന്റെ വിശ്രമമുറി വിജനമായി കാണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ രാത്രി ശിവഗിരിയിൽ കഴിഞ്ഞാലത്തെപ്പോലെ തൃപ്പാദങ്ങൾ പ്രഭാതത്തിൽ അവിടെ കാണുകയും ചെയ്തു.

മകര ശ്രീരാമാനന്ദ സ്വാമികൾ

അഥവാ

ഒരു ശ്രീനാരായണാദർശവാഹകൻ

— പി. ഗോവിന്ദൻ, തലശ്ശേരി —

മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ സമുലാസത്തെ ഉന്നംവെച്ചുകൊണ്ട് സാർവ്വജനീനമായ ഒരു തത്ത്വചിന്താസരണി ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ വെട്ടിത്തെളിയിച്ചു. മനുഷ്യജാതിയുടെ ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ വളച്ചയെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അഭിലാഷണീയമല്ലാത്ത ഒരു സന്ധിയിൽ നിലച്ചുപോയ ആദ്യോത്ഥികചിന്താഗതിക്ക് തൽഫലമായി അഭികാമ്യമായ ഒഴുക്കും വേഗവും കിട്ടിത്തുടങ്ങി. മനുഷ്യനെ അവന്റെ “ജാതി”യെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവുമായി പരിചയിപ്പിച്ചത് ഈ ചിന്താസരണിയാണെന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

“നരന നരനശുഭവസ്തുപോലും
ധരയിൽ നടപ്പതു തീണ്ടലാണുപോലും.”

എന്നു ഏതൊരു നാട്ടിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മഹാകവി വിലപിച്ചുവോ, ആ നാട്ടിന്റെ സാമൂഹ്യമണ്ഡലത്തിൽ അനശ്വരമായ പരിവർത്തനങ്ങളുടെ അലകളിലുക്കിക്കൊണ്ടു ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കു മാതൃകസൃഷ്ടിച്ച ശ്രീനാരായണചിന്താസരണിയോടിണക്കുമുള്ള തത്ത്വചിന്താശാഖകളാൽ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യോത്ഥികപുരോഗതിക്കായി മനസായത്തിക്കുന്ന ഈശ്വരഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയത്രേ മകരമണ്ണു ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികൾ.

ഏതെങ്കിലുംതരത്തിൽ, ഒരു ആദ്യോത്ഥികഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹമേൽക്കാത്ത ഒരു ജനസമുദായവും ലോകത്തിൽ ഉന്നതിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികൾ ഒരു പ്രത്യേകസമുദായത്തെ ലാക്കാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നിരിക്കിലും, ആ മഹാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹമേറ്റ് ഉൽബുദ്ധത വേണ്ടത്ര പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു സമുദായം കേരളത്തിലെ വിശ്വകർമ്മാളസമുദായമാണ് എന്നു വ്യസനസമേതം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടേ. സംക്ഷിപ്തമായ വീക്ഷണകോണമോ, മുരടിച്ച ചിന്താഗതിയോ, അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇംഗിതം സാധിക്കുന്നത്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ടവരായും, മനുഷ്യാചിതമായി ജീവിതം അനുവ

ദിക്കപ്പെടാത്തവരായും എവിടെയെവിടെ ഏതേതു ജനസമുദായങ്ങൾ തങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ജനഗായെ മനുഷ്യാചിതമായി ജീവിപ്പിക്കുകയും, അവർക്കു മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സംക്ഷിപ്തമായ വഴിയോടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമായി വ്യവഹരിക്കുന്നത് ബാലിശരും അസംബന്ധവുമാണല്ലോ. ഉന്നതമായ വിചാരഗതിയും മനുഷ്യാഭിവൃദ്ധിയിൽ ഉൾക്കടമായ താല്പര്യവും വെച്ചുപുലർത്തുക എന്നുള്ളത് മഹാത്മാക്കളുടെ ലക്ഷണമാകുന്നു. ദീനരോദനം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതെല്ലാം അവരുടെ കാര്യവും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കോളത്തിലെ വിശ്വകർമ്മാളസമുദായമാണ് ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ആ യോഗീശ്വരന്റെ പാവനനാമത്തിൽ ആ സമുദായം ഒരു നവചൈതന്യം ആവിഷ്കരിച്ചു. സാമൂഹ്യവും, ആദ്യോത്ഥികവുമായ ഒരു ഉൽബുദ്ധത ആ സമുദായത്തിന്റെ അന്തരാളത്തിൽ അറിയാതെ അനശ്വരപ്രഭാവത്തോടുകൂടി കൂമ്പെടുത്തുവന്നു. പുതിയ പുതിയ ജനവിഭാഗങ്ങളെ മനുഷ്യവംശത്തിനായി ഉയിരണിയിക്കുന്ന മഹാപുരുഷന്മാർ കാലദേശങ്ങളെ ഉല്ലംഘിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും മനുഷ്യരുടെ ബഹുമാനാദരങ്ങളെ അർഹിക്കുന്നവരും ആണല്ലോ.

ഭൗതികമായി അന്ധത്വം അനുഭവിക്കുന്ന ഭേദമാണ് ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികൾ. കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ആ മഹാനുഭാവന്റെ ഉൽബുദ്ധമായ വ്യക്തിത്വത്തെ ഏതെങ്കിലുംവിധത്തിൽ സ്വീകിപ്പാൻ ആ അന്ധത്വത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. അതുതന്നെമുന്നപറയട്ടേ; കണ്ണുള്ളവർസ്സംബന്ധിച്ചുപോലും സാധാരണമായി അശക്തമായ പ്രശംശാസ്രുങ്ങൾ മിക്കതും അദ്ദേഹം ഏടിസ്ഥമാക്കി. വേദശാസ്ത്രാദികളിൽ അതീവപാണ്ഡിത്യം നേടിയ ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികളുടെ ഗുരുനാഥൻ സുപ്രസിദ്ധപണ്ഡിതനായ കണ്ണുകോട്ടസ്വാമികളായിരുന്നു.

സുന്ദരവും സന്നാതനവുമായ തത്ത്വചിന്താശാഖകളുടെ സങ്കേതമാണ് സ്വാമികൾ എന്ന് കേരള

ത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടതോടുകൂടി കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുനിന്നും ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികളെ ദർശിപ്പാനും, അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു തത്ത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പാനും ജനങ്ങൾ വന്നുതുടങ്ങി. ജാതിഭേദമെന്യേ എല്ലാവരും ആ സിദ്ധയോഗിയെ ബഹുമാനിക്കുകയും, ചിലർ അവിടുത്തെ ശിഷ്യത്വം വരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികളെ ആത്മീയഗുരുവായി അംഗീകരിച്ച ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലരുടെ അപേക്ഷയനുസരിച്ച് ആ യോഗീശ്വരൻ മറുനാടുകളിലേയ്ക്കു സഞ്ചരിച്ച് അനേകം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ദർശനവും ഉപദേശവും നൽകി. ക്രമേണ പല നാടുകളിലായി രാമാനന്ദമഠങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. യോഗാഭ്യാസം, വേദാന്തപഠനം, ഈശ്വരഭജനം എന്നിതുകളാണ് രാമാനന്ദമഠങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ജാതീയമായ ചിന്തകളോ, പരിഗണനകളോ ആ മഹാത്മാവിനെ തീണ്ടുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ജാതീയമായി മനുഷ്യരുടെമേൽ ഭർമം നടത്തിയ സമുദായത്തിലെ വ്യക്തികളും, അവരുടെ മദ്ദന്തത്തിനു വിധേയരായി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടിവന്ന സമുദായങ്ങളിലെ വ്യക്തികളും ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യത്വം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാമികളെ സ്തംഭസ്ഥി ചേട്ടത്തോളം അവരെല്ലാം സമന്മാരത്രേ. ഒരുതരത്തിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വത്തെയും ആ ധന്യാത്മാവ് അനുകൂലിക്കുന്നില്ല.

എൺപത്തെട്ടുവയസ്സു പ്രായമുള്ള ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികൾ ഇന്ന് വയോവൃദ്ധനായി ഈശ്വരധ്യാനത്തിൽ നിമഗ്നനായും ജനസേവനോൽസുകനായും മണ്ണൂർ ശ്രീരാമാനന്ദമഠത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. ശാരീരികമായ വാർദ്ധക്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തഃശ്ചേതനയെ സ്पर्ശിക്കുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭക്തന്മാരെയും ദർശനപ്രിയരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ടെന്നപോലെ ഇന്നും ജാഗരൂകനും അതീവസന്തുഷ്ടനുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണപ്പെടുന്നത്.

മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ പ്രത്യേകമോ, നവീനമോ ആയ ഒരു മാർഗ്ഗം ശ്രീരാമാനന്ദൻ അവലംബിക്കുന്നില്ല. യോഗാഭ്യാസത്തെ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയത്തു യോഗമറകളോടുകൂടാത്ത കേവലമായ ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തെ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപദേശങ്ങളും ബഹുമുഖങ്ങളത്രേ. ഹൈന്ദവദർശനങ്ങളിൽ ഏതിനെയും മോക്ഷസാധനമായി അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുകയും തദനുസാരം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തന്നി

മിത്തം ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികൾ എല്ലാ തരക്കാരായ ഈശ്വരഭക്തരുടെയും ബഹുമാനത്തിന് പാത്രമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. മാർഗ്ഗമേതായാലും മനുഷ്യന്റെ ഗതി മോക്ഷത്തിലേക്കായാൽ മതി എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ആ യോഗിവർണ്ണൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നത്.

മങ്കരയിൽ ആ ഈശ്വരപ്രേമി സ്ഥാപിച്ച മണ്ണൂർമഠം പ്രകൃതിരമണീയമായ ഒരു സ്ഥലത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മറത്തോടടുത്തു ഒരു ദേവാലയമുണ്ട്. ആ സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വാമികൾ അച്ഛനാദികൾ നടത്താറുണ്ട്. സ്വാമികളുടെ വന്ദ്യമാന്മാരിന്റെ സമാധിമന്ദിരം, ഇയിടെ സമാധിടത്തെ ശ്രീരാമാനന്ദശിഷ്യനായ ശ്രീമത് ചിത്പ്രകാശസ്വാമികളുടെ സമാധിമന്ദിരം സ്വന്തം സമാധിക്കായി പണികഴിച്ചുവെച്ച മറ്റൊരു മന്ദിരം എന്നിവ ആ സ്ഥലത്തു കാണാം. മനോഹരമായ കൂപതടാകങ്ങൾ ആ പരിസരത്തിന്റെ പ്രശാന്തഗന്ഭീരതയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണല്ലോ മനുഷ്യനെ സന്മാർഗ്ഗചരിതനാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. “ഇവിടമാണല്യാത്മവിദ്യാലയം” എന്ന് ശ്ലോകത്തെ മൂണ്ടിക്കൊണ്ടു മഹാകവി പാടുകയുണ്ടായി. സ്വന്തം സമാധിമന്ദിരം പണിതുവെച്ചതുവഴി മങ്കരയിലെ മണ്ണൂർമഠം ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികൾ ഇപ്പോൾതന്നെ ഒരു പാവനമായ അല്യാത്മവിദ്യാലയമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുകയാണ്.

വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും, മഠത്തിൽ ഗ്രന്ഥപാരായണങ്ങളും, ആല്യാത്മികപ്രസംഗങ്ങളും നടത്തുന്നതു പതിവാണ്. കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും, സ്വാമികളുടെ തിരുനാളാഘോഷിക്കുന്ന വൃശ്ചികം ധനുമാസപ്പുരദിവസം ധാരാളം ജനങ്ങൾ മണ്ണൂർമഠത്തിൽ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളെയോ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെയോ പരിഗണിക്കാതെ മുക്തിക്കുളയ സർവ്വ ജനങ്ങളുടെയും ആല്യാത്മിക ഉൽബുദ്ധർയ്ക്കു് കാരണമായിത്തീർന്ന ശ്രീരാമാനന്ദസ്വാമികൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ ആല്യാത്മികവോത്ഥാനചരിത്രത്തിൽ മുഖ്യമായ ഒരുസ്ഥാനമുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത വിസ്മരിക്കാവതല്ല. ശ്രീനാരായണഗുരുശതവാഷികസ്മാരകഗ്രന്ഥം വഴി ആ മഹാത്മാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടവന്നതിൽ എനിക്കുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ചില സ്മരണകൾ

— പന്തളം രാഘവപ്പണിക്കർ —

1090-ൽ ആണെന്നുതോന്നുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ ആദ്യവാ അദ്വൈതാശ്രമത്തിന്റെ പണപ്പിരിവിനായി ശ്രീമാൻ ടി. കെ. മാധവനുമൊന്നിച്ച് ചെന്നുനൂർ, തിരുവല്ല മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യമായി സഞ്ചരിച്ചത്. ഞാൻ അന്ന് ചെന്നുനൂർ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ വള്ളത്തിൽ ഇറപ്പഴക്കുവിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ ദിവ്യനെ ഒരുനോക്കുകാണാനുള്ള അത്ഭുതക്കണ്ഠയോടുകൂടി ഞാനും അവിടെയെത്തി. കാരയ്ക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് തുപ്പാദങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഒരു കമനീയമായ വില്ലുവണ്ടി സ്വീകരണസംഘക്കാർ നേരത്തേ അവിടെ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. വണ്ടിയിൽക്കയറിയെങ്കിലും ഒന്നരണ്ടു ഫർലോംഗ് ട്രം ചെല്ലുന്നതിനുമുമ്പ് ആ അഭിനവബുദ്ധൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “നാം നടന്നു കൊള്ളാം. പാവപ്പെട്ട ഈ കാളകൾ മദ്ധ്യാഹ്നവെയിലത്തു കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പ്രയാസം.” ഉടൻതന്നെ അദ്ദേഹം താഴെയിറങ്ങി. വണ്ടിക്കാരനെ പിരിച്ചയച്ചു. അപ്പോൾ സ്വീകരണസംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരും “പുതിയ ഒരുജോടി ചെരുപ്പുകൊണ്ടുവരട്ടെയോ” എന്നു വിനയപൂർവ്വം തുപ്പാദങ്ങളോടുചോദിച്ചു. “വിരോധമില്ല” എന്ന് തുപ്പാദങ്ങൾ മറുപടിപറഞ്ഞു. ചെരുപ്പുധരിച്ച് കാൽനടയായി സ്വാമികൾ അനുചരരുമായി സാവധാനം യാത്രതുടർന്നു.

ആ അപൂർവ്വാതിഥിയെ മന്ദമാരുതൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപചാരപൂർവ്വം വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു. (അക്കാലത്തു കാരം ബസ്സും ഇന്നത്തെപ്പോലെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.) മൂന്നുനാലു മണിക്കൂർകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ കാരയ്ക്കാട് വടക്കേച്ചരിവിൽവീട്ടിൽ എത്തി. അല്പനേരം സ്വാമികൾ വിശ്രമിച്ചു. കറേക്കഴിഞ്ഞു തുപ്പാദങ്ങൾ വിശ്രമിച്ച മുറിയിൽച്ചെന്നുനോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെക്കണ്ടില്ല. സമീപത്തു പലയിടത്തും ആളുകൾ അന്വേഷിച്ചു. ഒടുവിൽ പെരുങ്ങലാശ്രീധരസ്വാമികളുടെവക ഒരു കുന്നിൻ പുറത്തുള്ള ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുന്ന എന്നറിഞ്ഞു. സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്ന ശ്രീധരസ്വാമികളും സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളും തമ്മിൽ

പല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി.

പ്രസ്തുതയാത്രയിൽ ഒരുഘട്ടത്തിൽ തുപ്പാദങ്ങൾ മെഴുവേലി ആനന്ദഭൂതേശ്വരക്ഷേത്രത്തിൽ ഒന്നരണ്ടു ദിവസം വിശ്രമിച്ചു. മെഴുവേലിയിലെ ഈഴവപ്രമാണികളും, പരേതനായ മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കരും മറ്റും സ്വാമികൾക്കുവേണ്ട സകലസൗകര്യങ്ങളും അവിടെത്തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. സ്വാമികളെ കാണുന്നതിന് ഒരു വൻപിച്ച പുരുഷാരം ക്ഷേത്രസങ്കേതത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന പന്തലിൽ തടിച്ചുകൂടി. ഏതാനും ഛരിജനങ്ങൾ അല്പം അകലെ ഒരു വൃക്ഷച്ഛായയിൽ നിൽക്കുന്നതുകണ്ടിട്ടു അവരെ പന്തലിലേക്ക് അദ്ദേഹം വിളിപ്പിച്ചു. പഞ്ചസാര, പഴം, മുന്തിരിങ്ങാ മുതലായ മധുരദ്രവ്യങ്ങൾ അവരുടെപ്പുറം അവിടെക്കൂടിനിന്നിരുന്ന എല്ലാവർക്കും കൊടുപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഈഴവാത്തിസമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരും തുപ്പാദങ്ങളെ നമസ്കരിച്ചു. സരസകവി മൂലൂർ “ഇതു ഈഴവാത്തിയാണ്, ഇക്കൂട്ടർ അന്യസമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽനിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല. മറുവർഗ്ഗക്കാർക്കു ക്ഷരം നടത്താമല്ല. ആവക കാര്യങ്ങളിൽ അന്യധികം നിഷ്ഠയുള്ളവരാണ് ഇവർ” എന്ന് തുപ്പാദങ്ങളെ അറിയിച്ചു. “നിഷ്ഠകൊണ്ടു ഇവർ ശരിയായ ബ്രാഹ്മണരാണല്ലോ” എന്ന് സ്വാമികൾ അരുളിച്ചെയ്തു.

തുപ്പാദങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള ഒരു മുറിയിൽ തനിയെ സ്വസ്ഥമായി വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചൽശിപായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മണിയോർഡറുമായി പന്തലിൽക്കയറിവന്നു. ചിവരം അയാൾ എന്നെ അറിയിച്ചു. തുപ്പാദങ്ങളുമായി കറേനേരം അടുത്തുസംസാരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ സൗകര്യം കാത്തുനിന്നപ്പോഴാണ് അഞ്ചൽശിപായി എന്നെ സമീപിച്ചത്. സ്വാമികൾ ഇരുന്നമുറിയുടെ അടുക്കൽ എത്താനുള്ള നടവാതിൽ ഭദ്രമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ടു ആർക്കും അവിടെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മറ്റൊരെയും അറിയിക്കാതെ അഞ്ചൽശിപായിയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഞാൻ നേരേ അവിടെയെത്തി. സാവധാനത്തിൽ വാതിലിൽമുട്ടി. (ശ്രീമാൻ

ടി. കെ. യുടെ പ്രസംഗം പന്തലിൽ പൊടിപൊടിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു സരമായിരുന്നതിനാൽ ഇതൊന്നും മറന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.) അഞ്ചുശിപായിയും ഞാനും അകത്തുകടന്നു; മണിയോർഡർ ക്ലിപ്തവിച്ച് തുകകൊടുത്ത് ശിപായി പോയി. ഞാൻ ഉടനെ കതകു പഴയതുപോലെ അടച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന മുറിയുടെമുമ്പിൽ, വാതുക്കൽ, ഭക്തിപൂർവ്വം കൂപ്പുകൈയുമായി നിന്നു. മുദസ്സേറാസ്സനായി ആ മഹാഷിപുറൻ എന്നെ കാരുണ്യപൂർവ്വം കടാക്ഷിച്ചു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അപൂർവ്വമായി ലഭിച്ച ആ സന്ദർഭം റെിക്കലും മറക്കത്തക്കതല്ല. “എവിടെ പഠിക്കുന്നു? എത്ര ക്ലാസ്സിൽ? അവശസമുദായത്തിൽ പ്പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെത്രയുണ്ട്?” ഈ മാതിരി ചോദ്യങ്ങളാണ് സ്വാമികളെന്നോടു ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം അതിനെല്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്നെ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് രോമാഹർഷം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മഹാ കവി പള്ളത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ—

“പ്രേമം തിഷ്ഠിക്കവിഞ്ഞീടിനകടമിഴിയാ-
ലുള്ളനോട്ടങ്ങളും തൻ.
ശ്രീമത്തായുല്ലസിക്ഷം തിരുവടൽ വടിവു
കാൺകിലോ കൺകളിക്ഷം”

ഈ പദ്യശകലം അക്ഷരംപ്രതി പരമാത്മമാണെന്ന് അനുഭാസ്ഥർ സമ്മതിക്കാതെയിരിക്കുകയില്ല. ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം അരമണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു. ഒടുവിൽ ഞാൻ നമസ്കരിച്ചിട്ട് യാത്രപറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു.

മെഴുവേലിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വാമികൾ വിശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്മരണീയമായ സംഭവം ഉണ്ടായി. അതിനു ഞാൻ ദൂക്സാക്ഷിയാണ്. രാത്രിസമയത്ത് മെഴുവേലിയിലെ ഏതാനും ഈഴവപ്രമാണികൾ ഒരു കരിങ്കൽക്കുഴണം ഭംഗിയായി പണിയിച്ച മിനുസമാക്കി തുപ്പാടങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സ്വാമികൾ ഇതുകണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു: “ഇതെന്തിനാണ്, പുഴുങ്ങിത്തന്നാൻ കൊള്ളാമോ?” പ്രമാണികളിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു: “തുപ്പാടങ്ങൾ ഇത് ശ്രീകോവിലിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം.” സ്വാമികൾ:— അതല്ല ഇവിടെ ആവശ്യം. നിങ്ങൾ ഒരു ഫൈസ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കണം. അതാ, ആ കാണുന്ന കാവു വെട്ടിത്തെളിച്ച് അവിടെ വേണം വിദ്യാലയം സ്ഥാപിക്കാൻ.” (അവിടെ വടക്കുമാറി ഒരു കാവു അക്കാലത്തു സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നു. എന്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ ഒഴിവുദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടി അവിടെപ്പോയി പാച്ചോററിക്കായ് ശേഖരിച്ച മാലകെട്ടി വിനോദിക്കുക പതിവായിരുന്നു.) എന്തായാലും പ്രതിഷ്ഠക്കാരും തുപ്പാടങ്ങൾ പാടേ നിരസിച്ചുകളഞ്ഞു.

കാലം പിന്നെയും കഴിഞ്ഞു. കഥകൾനിറഞ്ഞ മാസങ്ങളും സംവത്സരങ്ങളും പലതുപോയി.

“വലിയമഹാഷികൾ ചൊന്നാൽ
ഫലമാവാക്കിന്റെ പിന്നിലോടിവരും”

എന്നാണല്ലോ അഭിജ്ഞാപനം. ആ കാവിരുന്നിടത്താണ് ഇന്ന് മെഴുവേലി “പത്മനാഭോദയം” ഇംഗ്ലീഷ് ഫൈസ്കൂൾ. സ്വാമികളുടെ കല്പന മെഴുവേലിയിലെ ഈഴവപ്രമാണികൾ ശിരസാവഹിച്ചതിന്റെ പരിണതഫലമാണ് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം. ആനന്ദഭൂതേശ്വരക്ഷേത്രയോഗം പ്രസിഡൻറായിരുന്ന പരേതനായ സരസകവി മൂലർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കരുടെ സ്മാരകമായി തദ്ദേശവാസികളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ആ ഫൈസ്കൂളിന് പത്മനാഭോദയം ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളെന്ന പേരുണ്ടായി. ഈ സ്ഥാപനത്തിനു മുൻകൈ എടുത്ത പരിശ്രമിച്ചവരിൽ അഗ്രേസരൻ ഒരു പൊതുക്കായ്പ്രസക്തനും പ്രസ്തുത സമാജസെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന മി: ഈ. കെ. കുഞ്ഞുരാമൻ (എക്സ് എം. എൽ. ഏ.) ആയിരുന്നു.

മെഴുവേലിയിൽനിന്നു പിന്നീട് ഏകദേശം രണ്ടുമൈൽ അകലമുള്ള അയത്തിലേക്കാണ് സ്വാമി തുപ്പാടങ്ങൾ പോയത്. “ആ യാത്രയിൽ കേരളവർമ്മ സന്ധം സന്ദർശിച്ചു. സരസകവിയുടെ പട്ടിപോലും തുപ്പാടങ്ങളെ നമസ്കരിച്ചു. അദ്ദേഹം അതിനെ വാത്സല്യപൂർവ്വം തലോടി. അക്കഥ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

പിന്നീട് ആലപ്പുഴവച്ചു തുപ്പാടങ്ങളെ വീണ്ടും അടുത്തുകാണാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ “നാവായ പൂവാ ന്നാഴുകുന്മരണം” ആസ്വദിക്കുന്നതിനും എനിക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഏതാണ്ട് 1994-ൽ ആണെന്നു തോന്നുന്നു ആലപ്പുഴവച്ച് ശ്രീ: അയ്യപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മിശ്രഭോജനം നടന്നു. ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടുപേർ അതിൽ സംബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ: എം. എസ്. അനിരുദ്ധനും (മട്ടാഞ്ചേരി) അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. “സമോദനം” പരേതനായ മി: പി. ഒ. അച്യുതനും ഞാനും ഒഴികെ, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാംതന്നെ ആലപ്പുഴക്കാരായിരുന്നു. ഈ മിശ്രഭോജനം ആലപ്പുഴയിലെ ഈഴവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ സ്മരണീയമായ ഒരു ഘട്ടം കുറിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. ആലപ്പുഴയിലെ ഈഴവപ്രമാണികൾ രണ്ടുകക്ഷികളായി പിരിഞ്ഞു. അതിൽ, പ്രസിദ്ധനായ മട്ടാഞ്ചേരി വാസുദൈവഭൂതം മറ്റേതാനുംപേരും ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു. ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാർ നായന്മാരുടെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു പഞ്ചഗവ്യം കുടിപ്പിച്ചു ശുദ്ധിചെയ്തു സ്വീകരിച്ചു. മറ്റു ചിലരെ രക്ഷകന്മാക്കൾ നിദ്വയം പ്രമരിച്ചതായും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിട

സ്വാമിത്വപാദങ്ങളും ശ്രീമാധവാനന്ദസ്വാമികളും

കെ. നാരായണൻവക്കീൽ, ആറങ്ങൽ

“അവതാരങ്ങളെല്ലാം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ആചാര്യന്മാരെല്ലാം തെക്കേ ഇന്ത്യയിലുമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് കേൾക്കൽ ശ്രീ. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് പറയുകയുണ്ടായി. ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഒരു സത്യാന്വേഷകന്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ പരിശോധിച്ചാൽ, വടക്ക് അന്ധമായ വീരരാധനയും മതഭ്രാന്തും ഉള്ളപ്പോൾ തെക്ക് കരേന്ദ്രി വിജ്ഞാനവും വിവേകവുമാണ് പുഷ്പിപ്പടുന്നതെന്നുള്ളതെളിവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വിജ്ഞാനവിതരണം നടത്തുന്ന ആചാര്യന്മാർ തെക്കേ ജനിച്ചു എന്നു പറയുമ്പോൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് അവതാരങ്ങളായി തീർന്നില്ല എന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ ആധുനികകാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശിഷ്ടഗുണസമ്പന്നനായ ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നു. താൻ അനുഷ്ഠിച്ച തീവ്രമായ തപശ്ചര്യയും ആത്മീയശക്തിയും ഈ മഹാത്മാവിന്റെ ജീവിതകാലത്തുതന്നെ സമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ അനുഭവപ്രഭാവമായിത്തീർന്നു. ഗുരുദേവൻ പ്രാപിച്ച വ്യക്തിമാന്മാരുത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജീവിതശുദ്ധിയുടെയും തികവുകൊണ്ട് ചുറ്റും കൂടിയ ജനങ്ങളെല്ലാം ആ നിഗമനത്തെ ഈശ്വരമൂലം പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടുത്തെ ആശകൾ ആജ്ഞകളായി മാറിത്തുടങ്ങി. വിനീതനും നിരഹങ്കാരിയും സത്തുഷ്ടനും ജനമദ്ധ്യത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ജനങ്ങൾക്കു നേർവഴികാണിച്ചും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതക്ലേശങ്ങൾക്കു ആശ്വാസം അരുളിയും അവിടുന്ന്

നയിച്ച ധാർമികജീവിതം ഒരു വിശിഷ്ടമായ മതബോധംതന്നെ ജനതാമദ്ധ്യത്തിൽ വളർത്തി. സകലരും അന്യർക്കു ഗുണംചെയ്യുന്നതിൽ തല്പരരായി തീരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിച്ചു. ഗുരുദേവന്റെ ഈ വിശിഷ്ടങ്ങളായ ആദർശങ്ങൾ അന്നു നേരിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആ ആദർശമാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി ജീവിതലക്ഷ്യം സാധിതപ്രായമാക്കുന്നതിനും പ്രതിഭാശാലികളായ ഏതാനും ശിഷ്യഗണങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിനു സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരിൽ പ്രമുഖൻ മഹാകവി കമാരനാശാൻ തന്നെയാണ്. ആശാൻ പിച്ഛാലത്തു് തന്റെ വിശിഷ്ടമായ കവനധാരയിലൂടെ ഗുരുവിന്റെ ആദർശങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ സഫലമായി യത്നിച്ചു. എന്നാൽ ഗുരു നയിച്ച അതിദിവ്യമായ ജീവിതമാർഗ്ഗം അനുകരണസാധ്യമല്ലാത്തവിധം നിയന്ത്രണാത്മകമാണ്. ഗുരുദേവൻ സംസാരബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ജനലക്ഷ്യങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ തന്റെ സേവനംനിവഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനു ഗുഹസ്ഥശിഷ്യന്മാരും സംന്യാസിശിഷ്യന്മാരുമുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്.

ശ്രീമാധവാനന്ദസ്വാമികൾ ഗുരുദേവന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തെ അനുകരിച്ചു ജനസേവനം നിവഹിച്ച പ്രശസ്തനായ ഒരു സംന്യാസിശിഷ്യനായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്തു മാധവൻകുട്ടിവൈദ്യനെന്നും മാധവൻകുട്ടിആശാൻ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്തു്തപുരുഷൻ മാധവാനന്ദസ്വാമികൾ എന്ന

ങ്ങാംപറമ്പത്തു ഉത്സവത്തിനു കൊടിയേറി. ആ ഘട്ടത്തിൽ സ്വാമിത്വപാദങ്ങളും യാത്രയിൽ അവിടെയെത്തി. മിത്രഭോജനത്തെപ്പറ്റി ഇരുകൂട്ടരും സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചു. “മിത്രഭോജനംകൊണ്ടു യാതൊരു ദോഷവുമില്ല” എന്നു മിത്രഭോജനകക്ഷിയോടും “നിങ്ങൾക്കു അതു ഇഷ്ടമായിത്തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ തല്പോലും അതു വേണ്ടാ” എന്നു എതിർക്കുകയോടും

പറഞ്ഞു് അദ്ദേഹം സമാധാനപ്പെടുത്തി, എതിരാളികളുടെ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും അവസാനിപ്പിച്ചു. തൻനിമിത്തം എല്ലാവരും യോജിച്ചു ഉത്സവകാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടത്തപ്പെട്ടു.

“ബോധാചാര്യക്കഴൽച്ചെങ്കമലമതിനടി-
ക്കാണു നിർവ്വാണലോകം.”

പേര് സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങൾ നൽകി. സംസ്കൃതത്തിൽ ശ്രീമാധവാനന്ദസ്വാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അവഗാഹം തുല്യനിലയിൽ മറുപലക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈദ്യത്തിലും, വേദാന്തതത്വചിന്തയിലും, സാഹിത്യ വ്യാപാരത്തിലും സ്വാമികൾ വിദഗ്ദ്ധജ്ഞങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രീഭൂതനായിരുന്നു.

കൊല്ലവർഷം 1048-മാണ്ടു് ചിറയിൻകീഴ്താലൂക്കിൽ ആറന്മുളത്തറഗുഹത്തിനിൽപ്പെട്ട അവനവഞ്ചേരി കോളംകോട്ടു് എന്ന പ്രസിദ്ധ പൂരാതനകുടുംബത്തിൽ സ്വാമികൾ ഭൂജാതനായി. അവനവഞ്ചേരി വേലുവൈദ്യൻ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ ആയുർവേദവൈദ്യൻ സ്വാമികളുടെ സഹോദരനാണു്. പിതാവു് ചിറയിൻകീഴ് പട്ടണത്തു് വീട്ടിൽ ശ്രീമാൻ നാരായണനും, മാതാവു് കോളംകോട്ടുവീട്ടിൽ ചിന്നമ്മയുമായിരുന്നു. മാധവൻകുട്ടി, കുട്ടിക്കാലം മുതൽതന്നെ ഭൗതികജീവിതാധാരങ്ങളിൽ വിമുഖനായും ജനസ്നേഹിയായും വളർന്നവനും. ഈ അനാർഭാടജീവിതം മാധവൻകുട്ടിയെ കാലാന്തരത്തിൽ ഒരു വിരാഗിയായിത്തീർത്തു. മുതിർന്ന യൗവനദശയിൽ 43-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദിവംഗതനാകുന്നതുവരെയും അദ്ദേഹം നിത്യബ്രഹ്മചാരി ആയിരുന്നു.

സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസം ഏതാണ്ടു പൂർത്തിയാക്കിയ ഘട്ടത്തിലാണു ശ്രീനാരായണഗുരുദേവനുമായി മാധവാനന്ദസ്വാമികൾ പരിചയപ്പെട്ടതു്. ഗുരുദേവന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നതിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്ന വെങ്കിടാചലശാസ്ത്രിയെ സമീപിക്കുകയും അഞ്ചുവർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ തക്കം, വ്യാകരണം, അലങ്കാരം ഇവ അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തു.

“വെങ്കിടാചലനാമനം തീർത്ഥം വന്ദേ മഹാശയം”

എന്ന ശ്ലോകാർത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുഭക്തിയെ പ്രശ്ശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യകാലഗുരുക്കന്മാർ കിളിമാനൂർ കോട്ടൂർവീട്ടിൽ ശ്രീ: നീലകണ്ഠപ്പിള്ള ആശാൻ അവർകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ശ്രീ: ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ആശാൻ അവർകളും ആയിരുന്നു. ഗീതയിൽ മാധവാനന്ദനുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനംകണ്ടു ഗുരുദേവൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. “മാധവാനന്ദന്റെ ഹൃദയംതന്നെ ഗീത, ഗീതതന്നെ മാധവാനന്ദന്റെ ഹൃദയം.” ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും ലഭിക്കുകയും മാധവാനന്ദൻ എന്നു ഗുരുദേവൻതന്നെ നാമകരണംചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നു മാധവാനന്ദസ്വാമികൾ കേരളക്കരയിൽ അക്കാലത്തെ ഗുരുഭക്തന്മാരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഇടയിൽ പരക്കെ പ്രസിദ്ധനായി

ത്തീർന്നു. കാവ്യാരചനയിൽ അനായാസമായ വൈദഗ്ദ്ധ്യം മാധവാനന്ദസ്വാമികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും അദ്ദേഹം നിരവധി ഭക്തിപരങ്ങളായ കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശിവഗിരി ശാരദാപ്രതിഷ്ഠാകാലത്തു് അദ്ദേഹം രചിച്ച പദ്യങ്ങളിൽ ഒരുഭാഗം ഇതാണു്:

“സാരസഭവമുഖവാസാ
ശാരദശശികരചാരമന്ദമാസാ
നീരദചികരവിലാസാ
.....”

കാമാക്ഷീസ്തോത്രം എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒട്ടുവളരെ പദ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. അതിലെ ഏതാനുംഭാഗം ഇങ്ങനെയാണു്:

“ജഡാനാം സ്വാതന്ത്ര്യം സകലനിഗമേ യാ വിതരതി
പ്രണമീഭൂതാനാം ജഗദഭയരക്ഷാക്ഷയകരൈഃ
കടാക്ഷൈഃ കാമാക്ഷീ കൃതമുനിമനസ്സുധവസതിഃ
കലാവൈദഗ്ദ്ധ്യം മേ ഹൃദയശുഭരംഗേഭിനയതു.
യതീന്ദ്രാണാം ചേതഃസ്ഫുടപടകുടീം പ്രാപ്യ രമതേ
മുദായാത്യാനന്ദപ്രദപതിപരബ്രഹ്മസമിതാ
കലാത്മാ കാമാക്ഷീ മമ മലവിധോഗാമലതമേ
മനോമഞ്ചസ്ഥാനേ വിഹരതു സദാനന്ദജനനീ.”

1095 വൃശ്ചികം-ധനുലക്കം ഭാഷാപോഷിണിയിൽ പരേതരായ ഇരുപതു മർയാദിമഹാനുഭാവപ്പറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു ലേഖനത്തിൽ മാധവാനന്ദസ്വാമികളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണുന്നു: “മാധവാനന്ദസ്വാമികൾ വളരെ ശാന്തശീലനും പത്രങ്ങളിലും മറ്റും ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ എഴുതിയശസ്തസമ്പാദിക്കണമെന്നു പക്ഷമില്ലാതിരുന്നവനും ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു് വായനക്കാർക്കു് അത്ര സുപരിചിതമായിട്ടില്ലെന്നാണു തോന്നുന്നതു്. കാവ്യം, നാടകം, ആയുർവേദം, വ്യാകരണം, വേദാന്തം മുതലായവയിൽ നല്ല നൈപുണ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരു മഹാനും ഒരുത്തമവൈദ്യനും വേദാന്തത്തിൽ സ്വാന്തർവം വരുത്തിയവനുമായെന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലുമായി താമസിച്ച പ്രതിഫലേച്ഛകൃഷ്ണൻ അതാനോപദേശംചെയ്തു ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസഞ്ചയത്തിന്റെ വമ്പിച്ച സംഖ്യതന്നെ ഒരുത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണു്. ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമിതുപ്പാടങ്ങൾതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദാന്തവിഷയത്തിലുള്ള അസാമാന്യവാസനയെ അഭിനന്ദിച്ചു് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും ഒന്നുപോലെ കവിതകൾ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കുന്നതിന്നു് അദ്ദേഹം അഭിപ്രീയനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അനവധി സ്തോത്രങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.”

1091 ധനു 25-ാംനു കപ്പണവച്ചാണ് മാധവാനന്ദസ്വാമികൾ കഥാവശേഷനായത്. 91 മേടം 29-ം 30-നീയതികളിൽ കൊല്ലത്തു് രാമവർമ്മ ക്ഷത്രിയവർമ്മ കൂടിയ എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമതു വാഷികയോഗത്തിൽ ജനറൽസെക്രട്ടറി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ആ വാഷത്തിൽ ഉണ്ടായ വ്യസനകരങ്ങളായ രണ്ടു സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാധവാനന്ദസ്വാമിയുടെ ചരമമാണെന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. മാധവാനന്ദസ്വാമിയുടെ ചരമമൂലം ഉണ്ടായ നഷ്ടം അപരിഹാര്യമാണെന്നു് 1091 മിഥുനംലക്കം വിവേകോദയംമാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും യോഗത്തിൽ ആദ്ധ്യക്ഷംവഹിച്ച ഡാക്ടർ പി. പല്ല അവാകർ നടത്തിയതുമായ അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ പ്രത്യേകം ഇപ്രകാരം എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നു:-

"The recent premature death of — Madhavananda Swami, one of the foremost disciples of our revered Guru, is another loss which the Yogam has sustained during the past year. The depth of his Vedantic knowledge was known only to a few select friends who had the privilege of his intimate acquaintance. The end of a life of humility and selfless devotion came too soon. Peace be to his soul".

മാധവാനന്ദസ്വാമികൾ ഗുരുദേവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒന്നായി ഉയന്നു. ഒടുവിൽ ഗുരുദേവൻ തന്നെ ആജ്ഞാപിച്ചതനുസരിച്ചു് അവനവഞ്ചേരിയിൽ തച്ചുക്കുന്നിൽ പ്രത്യേകം ഒരു വസ്തു വാങ്ങി അവിടെ വിദ്യാത്ഥികളെ ചേർത്തു പ്രതിഫലേച്ഛ

കൂടാതെ സംസ്കൃതവും വൈദ്യവും അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്നു് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ചുമതലയിൽ ആരോഗ്യമായിനിവൈദ്യശാല എന്ന പേരിൽ ഒരു വൈദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചു പ്രതിഫലേച്ഛകൂടാതെ ആതുരശുശ്രൂഷ നടത്തിവന്നു. പ്രസ്തുത വൈദ്യശാല ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചു് മാധവാനന്ദന്റെ സഹോദരനായി ഇന്നു ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള വേലുവൈദ്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഭംഗിയായി നടന്നുപോരുന്നു.

ഗുരുദേവന്റെ എല്ലാ ആദർശങ്ങളും അറിഞ്ഞു് ആദരിച്ചു സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗക്ഷമമാക്കി നാട്ടുകാർക്കു നന്മചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു മാധവാനന്ദസ്വാമികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. മാധവാനന്ദസ്വാമികൾ കാലഗതിപ്രാപിച്ച 1091-ൽ ചെപ്പള്ളി കൃഷ്ണൻവൈദ്യനു് ആലുവാ അഭൈപതാശ്രമത്തിൽനിന്നു സ്വാമിത്വപ്പാദങ്ങൾ അയച്ച ഒരു കാർഡിൽ (91 കന്നി 9-ാംനു-) ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: "നിന്റെ ഉത്സാഹത്തിൽ പള്ളിക്കൂടവും വായനശാലയും നടത്തിവരുന്നതും നല്ലതുതന്നെ. ജനങ്ങൾക്കു ഉപകാരംചെയ്യുന്നതുതന്നെയാണു് മുഖ്യധർമ്മം."

ഗുരുവിന്നു സമുദായത്തിന്നു നാട്ടിന്നു നന്മയുണ്ടാക്കാൻ ആയുസ്സും വപസ്സും ബലിഅർപ്പിച്ചു സേവനംനടത്തിയ ആ ഗുരുഭക്തന്റെ വിശുദ്ധജീവിതം നമുക്കു മാർഗ്ഗദർശകമായിരിക്കട്ടേ. ആ ആത്മാവു് നിത്യനിർവൃതിയിൽ ലയിക്കട്ടേ!

ഗുരുസ്മരണകൾ

* * * *

* * * * * വൈദ്യവിഷയം

— എൻ. മാധവൻവൈദ്യർ, കൊല്ലം —

വേദാന്തജ്ഞാനത്തിലും വിവിധശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിലും ഗുരുദേവൻണ്ടായിരുന്ന പാടവത്തിൽ അല്പവും പിന്നിലല്ലാത്തവിധം വൈദ്യവിഷയത്തിൽ

അനിതരസാധാരണമായ ജ്ഞാനം ഗുരുദേവൻ സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ചാകം, സൂത്രം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉള്ള സംശയം എത്ര ഭാഗവും ആരു ചോദിച്ചാലും പറയുമായിരുന്നു. അഭിനവവാഗ്ഭടൻ വി. എം. ഗോവിന്ദൻവൈദ്യർ. അഭിനവ

ധന്വന്തരി മാമിവൈദ്യർ, മാമൻവൈദ്യർ മുതലായ മഹാപണ്ഡിതന്മാരായ വൈദ്യന്മാർ പാകവിഷയങ്ങളിലും ഔഷധങ്ങളിലും സംശയം നേരിടുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ഗുരുദേവസന്നിധിയിൽ ചെന്നു സംശയനിവൃത്തിവരുത്തി പോകുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഒറ്റ,ഒറ്റ ഒരൂഷധങ്ങൾ കൊണ്ടു സ്വാമിതുപ്പാടങ്ങൾ തീരാവ്യാധികൾ തീർത്തിട്ടുള്ളതായി ബോധ്യമുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ് എന്റെ ഈ സ്മരണ.

ബാല്യകാലത്തു എനിക്കുണ്ടായ ഒരു രോഗശമനത്തിനു പല ചികിത്സകളും ചെയ്തു. രോഗം തല്ക്കാലം സുഖപ്പെടുമെങ്കിലും പ്രതിവഷം ആ രോഗമുണ്ടാകുന്ന ജ്വരവരുമ്പോൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. ഇങ്ങിനെ രണ്ടുമൂന്നു വർഷംകഴിഞ്ഞു. കാൽമുട്ടിനതാഴെ ഒരുതരം 'ചെത്തചിരങ്ങ്' ഉണ്ടാകും. അതികലശലായ വേദനയും നീർവാർച്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ചേന ചെത്തിയിറക്കിയതുപോലെ ഇരിക്കും കണങ്കാലുകൾ. ഇങ്ങിനെയുള്ള വ്യാധികൾ നിസ്സാരമായി ചികിത്സിച്ചു ശമനംവരുത്തിയിട്ടുള്ള പിതാവു് ഈ രോഗം ചികിത്സിക്കുന്നകാഴ്ചയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. 1088-ൽ ശ്രീമാധവാനന്ദസ്വാമികളെ കാണുന്നതിനു ഗുരുദേവൻ അവനവൻചേരി കോളംകോട്ടുവീട്ടിൽ വന്നു. ഗുരുഭക്തനായ പിതാവു ഗുരുദേവനെ യഥോചിതം

ആചരിച്ചു. രോഗബാധിതനായ എന്റെ ഇടതടവില്ലാത്ത ഭീനരോദനം സ്വാമികളെ അലട്ടി. ആ നിലയിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെക്കൊണ്ടുവരിക എന്നു തുട്യാടങ്ങൾ പിതാവിനോടുപറഞ്ഞു. കണ്ടയുടൻ കരയരുതു്; ഇനി വേദനയുണ്ടാകയില്ല എന്നു ആ ഭീനദയാസിന്ധു അരുളിച്ചെയ്തു. കരാംഗുലികൾകൊണ്ടു ഒന്നു തലോടി. അതിനുശേഷം ആ രോഗത്തിന്റെ വേദന ഇന്നുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ ശിവഗിരികൾ വാണം. ഒരേണ്ണകാച്ചിച്ചു കൊടുത്തയയ്ക്കാം എന്നു ആ കാരുണ്യമൂർത്തി കല്പിച്ചു. പിതാവു ശിവഗിരിയിൽപോയി. പച്ചണ്ടിത്തോടും മറ്റും ഇട്ടുകാച്ചിയ ഒരേണ്ണയാണ് പിതാവുകൊണ്ടുവന്ന കാലിൽതേച്ചതു്. ആ വ്രണം മൂന്നുനാലുദിവസംകൊണ്ടു ശമനംവന്നു. ആ ചിരങ്ങ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എണ്ണയുടെ യോഗം പിതാവു് അന്നു ശിവഗിരിയിൽ വച്ചു പഠിച്ചു. ഇന്നും ഈ എണ്ണ അനേകം വ്രണരോഗികൾക്കു ആശ്വാസം നല്കിവരുന്നുണ്ട്.

* * * *

ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടിക്കു പാൽക്കുരു (അരുപാറ) പിടിപെട്ടു. മാതാപിതാക്കന്മാർ വളരെ ചികിത്സകൾചെയ്തു വിഷമിച്ചു. ഗുരുദേവസന്നിധിയിൽച്ചെന്നു സങ്കടംഉണർത്തിച്ചു. അപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ ചോദിച്ചു: ഉരുളക്കിഴങ്ങു കറിവച്ചുകൂട്ടുമോ എന്നു്. കൂട്ടുമെന്ന് ആ ദമ്പതികൾ മറുപടിപറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങു കഴിക്കുന്നവെള്ളത്തിൽ ഈ കുട്ടിയെ മൂന്നു നാലുദിവസം കുളിപ്പിക്കുക എന്നു ചികിത്സനിശ്ചയിച്ചു. അവർപോയി അങ്ങിനെചെയ്തു. കുട്ടിയുടെ പാൽക്കുരുവും പമ്പുകടന്നു. ഈ ചികിത്സ മറ്റു ചില കുട്ടികൾക്കു ചെയ്തുന്നോക്കി. ഫലിച്ചില്ല. സിദ്ധന്മാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിമിത്തചികിത്സ എന്നുവേണം ഇതിനു പറയേണ്ടതു്. ഇതിൽ ഔഷധശക്തിയല്ല, മനുശക്തിയാണ് കാവെടുത്തുനില്ക്കുന്നതു്.

വൈദ്യവിഷയത്തിൽ ഇങ്ങിനെ അനേകമനേകം കാര്യങ്ങൾ ഗുരുദേവനെപ്പറ്റിപ്പറയുവാനുണ്ട്.

★ ഗുരുഭേദസ്മരണം ★

— കണ്ടനി ഗോവിന്ദനാശാൻ —

1079 ധനുമാസത്തിൽ ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വാമികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹസ്ഥഭക്തന്മാരിൽ പ്രമുഖനും ഞ്ഞാർന്നിടിയും ധനികനും ഇയിടെ പരേതനായ പെരിങ്ങോട്ടുകര തണ്ടാശ്ശേരി കുഞ്ഞുപ്പൻമാസ്തരുടെ വസതിയിൽ ഭക്ഷണാങ്കണത്തിൽ ഒരു കട്ടിലിൽ പരിമുഖമായ പരവതാനിയിൽ പ്രാങ്മുഖനായി എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു.

ശ്രീബോധാനന്ദസ്വാമികൾ, ശ്രീശിവലിംഗസ്വാമികൾ, ശ്രീനരസിംഹസ്വാമികൾ മുതലായ ശിഷ്യവർത്തന്മാർ അടുത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഗുരുഭേദവർത്തനോൽസുകരായ ജനാവലിയാൽ ആ പരിസരപ്രദേശം നിബിഡമായിരുന്നു. അന്നു ചിന്നസ്വാമിയെന്ന ഒരുമനപ്പേരിനാൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ മഹാകവി കമാരനാശാൻ ഭവനത്തിന്റെ പശ്ചിമഭാഗത്തു സമാഗതന്മാരായ ഭക്തജനങ്ങളോടു് ഓരോ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

അപ്പോൾ കുഞ്ഞുപ്പൻമാസ്തർ തുപ്പാടങ്ങളോടു് ആദരപൂർവ്വം ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: അവിടുത്തെ കവിതയായ “നാടീടുമീവിഷയമോടീദൃശം നടനമാടീടുവാനരുതിനി” ഇത്യാദിയായ നാരായണകൃതമഞ്ജരി എന്ന വൈതു പദ്യത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകുന്നവിധം ഒരു കല്പിച്ചുരുളിച്ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നു വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടു്.

സ്വാമികൾ പുതുപ്പഞ്ചിരിക്കൊണ്ടു ധവളീകൃതമാക്കിയ ആ സദസ്സിൽ നില്ക്കുന്ന കുഞ്ഞുപ്പൻമാസ്തരെ നോക്കി ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു:—

കുഞ്ഞുപ്പൻ! അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം പറഞ്ഞുകേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടു്; അല്ലേ?

കുഞ്ഞുപ്പൻമാസ്തർ—സ്വാമിൻ! ഉണ്ടു്, വളരെയുണ്ടു്.

സ്വാമികൾ—പിന്നെ ആക്കെല്ലാം താല്പര്യമുണ്ടു്?

ഈ കണ്ടനിഗോവിന്ദൻ മുതലായ പലരും താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നു കൃതാഞ്ജലികളായി ബോധിപ്പിച്ചു.

സ്വാമികൾ—കുമാരൻ എവിടെ? കുമാരനെ വിളിക്കുക. കുമാരൻ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും; പോരെയോ?

ഞങ്ങൾ—ധാരാളംമതി.

കല്പനകേട്ട സമയം നമ്മുടെ ചിന്നസ്വാമി അതികത്തിൽവന്നു് അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടു. സ്വാമികൾ ചിന്നസ്വാമിയെന്നോക്കി ഇങ്ങിനെ അരുളിച്ചെയ്തു: കുമാരൻ! “നാരായണകൃതമഞ്ജരി”യുടെ ശരിയായ അർത്ഥങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം അറിയാമല്ലോ?

ചിന്നസ്വാമി—ഒരുവിധം അറിയാം.

സ്വാമികൾ—ഒരുവിധത്തിലേ അറിയു്? നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞുകൂടേ?

ചിന്നസ്വാമി—സ്വാമിൻ! ഒരുവിധം നല്ലവണ്ണംതന്നെ അറിയാം.

സ്വാമികൾ—കൊള്ളാം. അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ അറിയുവാൻ കുഞ്ഞുപ്പൻ, ഗോവിന്ദൻ മുതലായവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുമാരൻ അങ്ങോട്ടുപോയി ഇവർക്കു അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.

ചിന്നസ്വാമി—കല്പനപോലെ.

രണ്ടനന്തരം ചിന്നസ്വാമികൾ പൂർവ്വസ്ഥാനത്തേയ്ക്കുതന്നെ നടന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. അവിടെ ആസനോപവിഷ്ഠനായ കുമാരനാശാൻ ആ പദ്യങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തു. കൈമുഖഭാവങ്ങൾ കാട്ടി സുപ്രസന്നമുഖത്തോടുകൂടി അർത്ഥം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. വേദാന്തമയമായ അർത്ഥഗാംഭീര്യത്താൽ ദുരവഗാഹമായ ആ പദ്യനവകത്തെ പാടേ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചു ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതന്നു.

ഉദ്ദേശം മൂന്നുമണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ഈ പ്രഭാഷണം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും പരമാനന്ദമനസ്സോടെ, പിന്നീടു് കുമാരനാശാനോടുകൂടി ഞങ്ങൾ തുപ്പാടസന്നിധിയിൽച്ചെന്നു കമ്പിട്ടു. സ്വാമികൾ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കരുണാവലോകനം ചെയ്തു പുഞ്ചിരിക്കൊണ്ടു. മഞ്ജരിയുടെ അർത്ഥമെല്ലാം നല്ലപോലെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നു ചോദിച്ചു.

ഞങ്ങൾ—ഇപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി.

സ്വാമികൾ—നാളേക്കു മറക്കുമോ?

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ

— സൽക്കവി പി. കെ. കേശവൻ —

പുണ്യചരിതനായ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി കൾ ചെമ്പഴിയിലാണ് ജനിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും അഞ്ചാറുമൈൽ വടക്കാണ് പ്രസ്തുതസ്ഥലം. കൊല്ലം-തിരുവനന്തപുരം മെയിൻറോഡിൽ ചിയാരം (ശ്രീകാര്യം) ജംക്ഷനിൽ നിന്നും രണ്ടുമൈൽ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ ഗുരുദേവന്റെ ജനനഭവനത്തിൽ ചെന്നുചേരാവുന്നതാണ്. അവിടെ പ്രസിദ്ധമായ “മണക്കൽ” എന്ന പുരാതനക്ഷേത്രം ഉണ്ട്.. ക്ഷേത്രപ്പറമ്പിന്റെയും ഗുരുദേവൻ

ജനിച്ച ഭവനംനിൽക്കുന്ന പറമ്പിന്റെയും അതിരൊന്നുതന്നെയാണ്. പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗുരുദേവന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ഛായാപടം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രപ്പറമ്പിൽനിന്നും ആറുവാര വടക്കോട്ടു ചെന്നാൽ പുരാതനമായ “വയൽവാരം” വീടിന്റെ വിശാലമായ മുറ്റത്തു ചെല്ലാം. ആ മുറ്റത്തു വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള അടുക്കള വളരെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾമാത്രമേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുള്ളൂ. കഷ്ടിച്ചു മൂന്നുമുറികളുള്ള ആ ഭവനമത്രേ പാവനചരിതനായ ഗുരുദേവൻ അവതരിച്ച ഗേഹം. “ശ്രീനാരായണചരിതം” കിളിപ്പാട്ടിൽനിന്നും ആ ഭാഗം അതുപോലെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം.

“വരിയുംകഴക്കോലുമേറുവുപഴക്കമായ്
ധൂമലാഞ്ചരനുകൊണ്ടുപാടേതാൻ കൂത്തതായ്
കാരൊളിക്കുമായുകൊണ്ടല്ലല്ല കരിക്കൊണ്ടു
വാരൊളിചിന്നുമട്ടു നാരിമാർതേച്ചുള്ളതായ്
വായുവും വെളിച്ചവും വേണ്ടപോൽക്കടക്കാതെ
വാതിലുംമുറയും പാറും കുറവാൻതായിടും
ഓലമേഞ്ഞുള്ളതായ് മൺപുരയൊന്നിൽ ശുദ്ധ-
ശീലക്കുറുപ്പുംതോറും നെഞ്ഞിടിപ്പുണ്ടാക്കീടും
കടുസ്സാമുറിയൊന്നിലല്ലയോ, ജഗത്തിൽ ശ്രീ-
പുലത്തും മഹാദീപം ഭംഗിയായ് ശോഭിക്കുന്നു.
ലോകദീപമായ്, ജ്ഞാനഭാനുമാനായ് തീർന്നുള്ള
ശ്രീകരതേജസ്സേ! നീ മേൽക്കുമേൽ ശോഭിച്ചാലും”

(സ്വന്തം)

ഗുരുദേവന്റെ ജനനസമയത്തെപ്പറ്റി ചെമ്പഴിയിലെ വലിയവിള്ള ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “ഇത് ഒരു അസാധാരണ ജനനമാണ്. പ്രതാപശാലിയായി വാഴേണ്ട യോഗം കാണുന്നു. ഭരണാധികാരിയായിത്തീരേണ്ട നിലയുള്ള സകലഭാഗ്യങ്ങളും കാണുന്നു. അല്ല! അതിനേക്കാൾത്തെളിഞ്ഞത് മറ്റൊരു യോഗം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് സംന്യാസിയാകുവാനാണ്. ടിപ്പുചൈതന്യംകൊണ്ട് ഈ ലോകം അടക്കിബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു മഹാശക്തിയായി ഈ ടിപ്പുതേജസ്സു ശോഭിക്കും” എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങൾ—ഞങ്ങൾ വിവേകശൂന്യന്മാരല്ലേ? മനക്കരുത്തുണ്ടോ? സ്വാമി!

സ്വാമികൾ—നിങ്ങൾ വിവേകശൂന്യന്മാരാണ്? അതു കഷ്ടംതന്നെ. വിവേകം താനേതന്നെവരുമോ? വരില്ല. യത്നിക്കണം. നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. ഭേദമനുശ്രദ്ധികൾ വേണം. ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. മദമത്സരങ്ങൾ വെടി

യണം. സത്യധർമ്മങ്ങൾ വെടിയരുത്. എന്നാൽ വിവേകവും സുഖവുമുണ്ടാകും.

ഞങ്ങൾ സ്വാമിപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചു.

സ്വാമികൾ ഉടനെ ധ്യാനസ്ഥിതിതലോചന നായി സ്ഥിതിചെയ്തു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തൊഴുതുകൊണ്ട് അകന്നുപോയി.

ഗുരുദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനാഭാഷ്യം പിതാവായ മാടനാശാൻതന്നെയാണു നിർവ്വഹിച്ചത്. അനന്തരം വൈദ്യപരമായി മാതൃലനായ കൃഷ്ണൻവൈദ്യനാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഭാഗീനേയന്റെ അസാധാരണസാമർത്ഥ്യം കണ്ടു ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കണമെന്ന ഭേദം തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പുതുപ്പള്ളിൽ, വാരണപ്പള്ളിൽ പ്രസിദ്ധനും മഹാപണ്ഡിതനുമായ കമ്മംപള്ളിൽ രാമൻപിള്ളആശാന്റെ കൂടെ പഠിച്ചത്. രാമൻപിള്ളആശാന്റെ കൂടെ മൂന്നുനാലുവർഷം സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു. അനന്തരം ഗുരുദേവൻ സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങി. കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് അന്നു നാണുആശാനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗുരുദേവൻ കുട്ടികളെ സ്വഭവനത്തിൽ സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് പൊതുവേ ലോകത്തോടു ഒരു വിരക്തിയുണ്ടായിത്തുടങ്ങി. അതു, തന്റെ സംസ്കൃതത്തിനും ലോകസേവനത്തിനും കാരണമായിത്തീർന്നു. ജന്മനാ ശാന്തനും ഭക്തനുമായിരുന്ന നാണുആശാൻ കറേനാൾ പരിവ്രാജകനായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈയവസരത്തിൽ ആധാരമെഴുത്തുകാരനായും മറ്റും ഇരുന്ന ശ്രീ: കുഞ്ഞൻപിള്ളചട്ടമ്പിയുമായി കണ്ടു. അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവായ “തൈക്കാട്ടയ്യമ്പി”നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് ഉപദേശംവാങ്ങിയോഗമുറകൾ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ ഒരുമിച്ച് പലസ്ഥലത്തും സഞ്ചരിക്കുകയും ഒടുവിൽ നാണുവാശാൻ കഠിനതപസ്സിനായി വേർപിരിയുകയും ചെയ്തു. വേളിമല, മരുതപാമല, അരുവിപ്പുറം എന്നീ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലാണു പ്രധാനമായി തപസ്സു ചെയ്തിരുന്നത്.

അതിനുശേഷം നാണുവാശാനെ, നാണുഗുരുവെന്നും നാണുഗുരുസ്വാമിയെന്നും ജനങ്ങൾ അറിയതു തുടങ്ങി. സ്വാമികൾ അരുവിപ്പുറം എന്ന സ്ഥലത്തു താമസമാക്കി. നെയ്യാറിന്റെ തീരവും ആ പരിസരവും വളരെ മനോഹരമാണു്. ആറുതീരത്തിലുള്ള ഗുഹയിലും താൻ ഏറെക്കാലം തപസ്സുചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണു് അദ്ദേഹത്തെക്കാണുവാൻ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ പല സ്ഥലത്തുനിന്നും അവിടെ ചെന്നുചേർന്നു്. തന്റെ ജന്മോദ്ദേശ്യം സാധിക്കുന്നതിനു് അസ്തിവാരമായി അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചു. അതത്രേ “അരുവിപ്പുറം” ക്ഷേത്രം. ഗുരുദേവൻപ്രതിഷ്ഠിച്ച ആദ്യത്തെ ക്ഷേത്രമെന്നനിലയിൽ അതിനു വളരെ പ്രാധാന്യവും പ്രഖ്യാതിയും ഉണ്ടായി. തന്റെ ദിവ്യാഭരണങ്ങൾ, ആ ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടി വിളംബരം ചെയ്തിരുന്നു.

“ജാതിഭേദം മതഭേദം
ഏതുമില്ലാതെ സർവ്വം
സോദരതേപനവാഴുന്ന
മാതൃകാസ്ഥാനമാണിതു്”

എന്ന സുപ്രസിദ്ധ പദ്യം ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടി തന്നെ അവിടെ എഴുതിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്.

അരുവിപ്പുറത്തെ പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞശേഷം സ്വാമികളെ പലയിടത്തും ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയും അപ്രകാരം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അവ നവീനങ്ങളും ആഭരണകൊണ്ടു് അതുല്യങ്ങളും ആകുന്നു. ഓരോ ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിനു് ഓരോ ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചുരുങ്ങിയചരിത്രത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കമായേ പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ആദ്യമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചതു ശിവക്ഷേത്രമാണു്. അതിനുശേഷം പല പ്രദേശങ്ങളിലും വളരെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീടു വർദ്ധ ശിവഗിരിയിൽ ശാരദാമഠം സ്ഥാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസപരമായി—വിശേഷിച്ചു് കലാപരമായി—പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രണവീനെക്കൂടി അതിൽ അന്തർലീനമാക്കിയാണു് ശാരദാപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതു്. പ്രതിഷ്ഠയിലുള്ള വിവിധതപം, പറയുകയാണെങ്കിൽ മുരുകുപുഴ “സത്യം, ജ്ഞാനം, ഭയം, ശാന്തി”എന്നു് എഴുതി പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാണു് ചെയ്തതു്. അടുത്തതായി വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞു ചേർത്തല “കളവങ്കോടം” എന്ന സ്ഥലത്തു നാലടിനീളം രണ്ടടിവീതി വരുന്ന ഒരു വലിയ നിലക്കണ്ണാടിയാണു് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ “ഓം” എന്ന സുവർണ്ണാങ്കിതവുമുണ്ടു്.

കോഴിക്കോടു് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരക്ഷേത്രം തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥക്ഷേത്രം, പറവൂർ മൂത്തകുന്നത്തു ശിവക്ഷേത്രം, കണ്ണൂർ സുന്ദരേശ്വരക്ഷേത്രം, മംഗലാപുരം അന്നപൂണ്ണേശ്വരക്ഷേത്രം ഇവയൊക്കെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾതന്നെയാണു്. ഇവയിൽ ചിലതിനു് ലക്ഷക്കണക്കിനു് ഭൂസ്വത്തുണ്ടെന്നുള്ളതും പ്രസ്താവ്യമത്രേ. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളുടേയും മുഖ്യമായ ആഭരണം മുൻപൊന്ന ചെറിയ പദ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. “ജാതിഭേദം മതഭേദം ഏതുമില്ലാതെ സർവ്വം സോദരതേപനവാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനം” എന്നുള്ളതാണു്. കോഴിക്കോടു് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവലിംഗപ്രതിഷ്ഠ വലിപ്പംകൊണ്ടു് ഇൻഡ്യയിലെ രണ്ടാമത്തേതാണെന്നു പറയാം.

സ്വാമികൾ അകൃമരഹിതമായ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി പരിവർത്തനം നടത്തിയ ഒരു മഹാപുരുഷനാണു്. ജാതി നശിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ—അതിന്റെ പ്രതിഫലനികൾ—ഇപ്പോഴും അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേയുള്ളു. കണ്ണൂർ സുന്ദരേശ്വരപ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ അവിടെ പുലയക്കും മറ്റും പ്രവേശനം കൊടുക്കണമെന്നു് സ്വാമികൾ ജനപ്രമാണികളോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ വേണ്ട, ഒരുവർഷം കഴിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടേ എന്നവർ

മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇതുകേട്ടു സ്വാമികൾ മൗനം ആവലംബിച്ചിരുന്നു. സ്വാമികളെ യാത്രയയയ്ക്കാൻ പൊതുപ്രമാണികളെല്ലാംതന്നെ റയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽ വന്നു. അപ്പോൾ, അടുത്തകാലത്തെങ്ങും മഴയുണ്ടാകയില്ല എന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ അതിഭയങ്കരമായ ഒരു മഴപെയ്തു. അന്നേരം മന്ദോദാസപുരം “എന്താ ഒരുവർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ?—ഇനിയുംകൊടുത്തുകൂടെ?” എന്നു ചോദിച്ചു.

അരുവിപ്പറത്തുവച്ചാണ് “ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനയോഗം” സമാരംഭിച്ചത്. ഇത് 1078-ൽ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൽത്തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുനൂറ്റിൽപ്പരം ശാഖകളുണ്ട്. കൊച്ചിയിലും മലബാറിലും ഇതേപേരിൽത്തന്നെയുള്ള യോഗവും സംഘടനകളും ഉണ്ട്. ഈ യോഗംനിമിത്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള ആചാരപരിഷ്കാരങ്ങൾ, സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയാവകാശവാദങ്ങൾ ഇവ സുവിദിതങ്ങളാകയാൽ വിവരിക്കുന്നില്ല.

ഗാന്ധിജി വൈക്കംസത്യഗ്രാമകാലത്തു ശിവഗിരിയിൽ സ്വാമിയുമൊരുമിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും അവിടെ ഒരു മഹാസമ്മേളനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

ലോകമഹാകവിയാരു രവീന്ദ്രനാഥടാഗോറും ശിവഗിരിയിൽ വെച്ചുതന്നെയാണ് സ്വാമികളെ സന്ദർശിച്ചത്. “ഇതുപോലെ ഒരു മഹാത്മാവിനെ—ആഷ്ടചൈതന്യം തുളുമ്പുന്ന ഒരു മഹാസംന്യാസിയെ, താൻ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആ വിശ്വമഹാകവി മുക്തകണ്ഠം പ്രസ്താവിച്ചു. ആ ദിവ്യാത്മാക്കളുടെ സമ്മേളനം ശ്രീനാരായണസാന്നിദ്ധ്യസമ്പന്നമായ ശിവഗിരിയുടെ മഹാഭാഗ്യമെന്നു പറയേണ്ടതുളളു. അദ്ദേഹത്തോടുകൂടി പാശ്ചാത്യനും പണ്ഡിതാഗ്രേസരനുമായ ശ്രീ. ആൻഡ്റൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാത്മാക്കളിൽ ഒരു പ്രാമാണികനും ആയുസമാജത്തിന്റെ അധിപതിയും ആയ ഋഷീശ്വരൻ സ്വാമിശ്രദ്ധാനന്ദജിയും, സ്വാമികളെ വന്നു സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരിജനോദ്ധാരണത്തിനുവേണ്ടി അനുഗ്രഹിച്ചാലും, അനുഗ്രഹിച്ചാലും എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുകേട്ടു സ്വാമികൾ “ആയുസമാജം ധൈര്യസമാജമാണല്ലോ” എന്നു പറയുകയും ചെയ്തു.

സരസ്വതി മൂലൂർ എഴുതിയ കവിയായണത്തിൽ തുരുത്തുവെണെ ആദികവിയാരു “വാല്മീകി”യായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നു ചിലർക്കു കവിയായണവും, കവിഭാരതം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എത്രകണ്ടു വ്യക്തമാകുമെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ശ്രീരാമൻ, ലക്ഷ്മണൻ, ഹനുമാൻ തുടങ്ങിയുള്ള രാമായണത്തിലെ ഓരോ പാത്രത്തോടു കവികളെ തുല്യതകല്പിച്ച് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കവിയായണവും. തുരുത്തുവെണം

വാല്മീകിസ്ഥാനം കൊടുക്കാൻതക്കതരത്തിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു സാഹിത്യപരമായി അക്കാലത്തു് അവിടുത്തെയുള്ള സ്ഥാനം.

സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും തമിഴിലും അവിടുത്തെയുള്ള കവിതാപാടവം അന്യാദൃശമായിരുന്നു. മഹാകവി ടാഗോറിനോടു് സംസ്കൃതത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. സംസ്കൃതത്തിൽ സ്വാമിയെപ്പോലെ സംസാരിക്കാൻ വശമില്ലെന്നുപറഞ്ഞു്, അതിനത്തരം അദ്ദേഹം ഓദീഷിയായ കമാനാശാൻ മുഖാന്തരം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ സ്വാമികളുടെ മലയാളകവിതകളുടെ മാതൃകകൾ കാണാം.

1. അയലുതഴുപ്പതിനായതിപ്രയത്നം നയമറിയും നരനാചരിച്ചിടേണം.
2. അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവയപരന്നുസുഖത്തിനായ് വരേണം.
3. പലമതസാരവുമേകമെന്നു പാരാതുലകിലൊരാനയിലന്ധരെന്നപോലെ പലപലയുക്തിപറഞ്ഞു പാമരന്മാരലവതുകണ്ടലയാതമന്നിടേണം.
4. ഒരുജാതി ഒരുമതം ഒരുദൈവം മനുഷ്യനും ഒരുയോനി ഓകാരം ഒരു ഭേദവുമില്ലിതിൽ.
5. ആടുപാമ്പേ പുനം തേടുപാമ്പേ അരുളാനന്ദക്കൂത്തു കണ്ടാടുപാമ്പേ.
6. ഒരുജാതിയിൽനിന്നല്ലോ പിറന്നീടുന്നു സന്തതി, നരജാതിയിതോർക്കുമ്പോൾ ഒരുജാതിയതായ് വരും.

ഇതൊക്കെ കേരളീയരുടെ ഇടയിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരില്ലാത്തതരത്തിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം കവികളുടെ കവിയും ഗുരുവുമാകുകയായിരുന്നു. ആധുനികമഹാകവികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന കമാനാശാന്റെ സകല ഉയർച്ചയും കാരണം ശ്രീനാരായണന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

തുരുത്തുവെന്റെ സാധാരണ സംഭാഷണംപോലും കവിതാമയവും തത്വപരവും ഫലിതസമ്പന്നവുമായിരുന്നു. ചില മാതൃകകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

1. മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽമതി.
2. കണ്ടാലറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽപ്പിന്നെക്കേട്ടാലറിയുന്നതെങ്ങിനെ?

ഇങ്ങനെ എത്രയോ ലളിതകോമളങ്ങളായ വാക്യശകലങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പോലെ കൈരളിയുടെ ഭണ്ഡാഗാരത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത്.

വാഗ്മികളായ ടി. കെ. മാധവൻ, സ്വാമിസത്യപ്രതാപൻ ഇവർ ആത്മവീര്യം കൊടുത്തതും കെ. അയ്യപ്പൻ, ഡാക്ടർ നടരാജൻ തുടങ്ങിയവരെ വിശ്വദീപങ്ങളായി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഗുരുദേവൻതന്നെയാണ്.

പരമ്പര:—ഗുരുദേവൻ രണ്ടു ശിഷ്യപരമ്പരകളുണ്ട്. ഒന്നു സംന്യാസിശിഷ്യന്മാരും മററതു ഗൃഹസ്ഥശിഷ്യന്മാരുമാണ്. ഗൃഹസ്ഥശിഷ്യന്മാരെ എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മുഴുവൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അടുത്തത് “ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘം” എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംന്യാസിശിഷ്യപരമ്പരയാണ്. ബോധാനന്ദസ്വാമികളെയാണ് അനന്തരഗാമിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തത്. ആ പിൻതുടർച്ച ഇന്ന് ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘവക സ്വത്തുക്കളും മഠങ്ങളും മുറപ്രകാരം ഭരിച്ചുവരുന്നു. മദ്രാസ്, കാഞ്ചീപുരം, ആലുവാ, ശിവഗിരി, അരുവിപ്പുറം ഇങ്ങനെ അനേകം മഠങ്ങളും ശിഷ്യപ്രധാനന്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ശ്രീനാരായണധർമ്മപ്രചരണസ്ഥാപനങ്ങളായും സ്റ്റാരകസ്കന്ദങ്ങളായും പരിലസിക്കുന്നു. മഹാസമാധിമന്ദിരം ബ്രഹ്മവിദ്യാമന്ദിരമായി ശിവഗിരിയിൽ ഇതാ ഉയരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഗുരുദേവൻ അവധൂതനായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് എവിടെയെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു എന്നു പറയുവാൻ പൂർണ്ണമായി സാധിക്കുകയില്ല. അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുശേഷം കേരളത്തിൽ പലഭാഗത്തുമായി താമസിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ശിവഗിരിയിലും ആലുവയിലും സ്വാമികൾ സാധാരണ വിശ്രമിച്ചുപോന്നു. ശിവ

ഗിരി സ്വാമികേതന്മാരുടെ “ശ്രംഗേരിമഠം”തന്നെയാണ്. ആലുവയിൽ അദ്വൈതാശ്രമംസംസ്കൃതമാമാ പാഠശാല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ശിവഗിരിയിൽ ശ്രീനാരായണനാമാങ്കിതമായ ശിവഗിരി ഫൈസ്ക്രൂളും ശ്രീനാരായണമെഡിക്കൽമിഷനും ധർമ്മസംഘവകയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഗുരുദേവൻ ആലുവയിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്നകാലത്തു്, ജാതിയില്ലാത്താക്കാൻ നമ്മുടെ രാജകുടുംബത്തിൽ ഒരു രാജകുമാരൻ അവതരിക്കുമെന്ന് “ചിത്രാവതാരം”ത്തിന് അഞ്ചുകൊല്ലംമുൻപു് ദീർഘദൂരം ചെയ്തിരുന്നു. ഗുരുവായൂരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാരകമായി പരിശോഭിക്കുന്നതു കൊല്ലത്തുള്ള S. N. D. P. യോഗവക ശ്രീനാരായണകോളേജാകുന്നു. സിലോണിൽ “ശ്രീനാരായണമന്ദിരം” എന്ന പേരിൽ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനവും ഉണ്ടു്.

“ഒരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരുഭവം മനുഷ്യൻ” എന്ന മഹാസന്ദേശമാണു്, ഏറ്റവും പ്രാമാണ്യമർഹിക്കുന്നതു്. മതകലഹങ്ങളും രാഷ്ട്രീയഭിന്നതകളും നശിച്ചു് ഒരു ഏകലോകം കാണാൻ നെഹറുതുടങ്ങിയ മഹാശ്രമന്മാർ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇൻഡ്യയിൽത്തന്നെ മതത്തിന്റെപേരിൽ എന്തൊരു രക്തപ്പഴുതാണു് ഒഴുകിയതു്. അറേബ്യയിലും അതുതന്നെയാണല്ലോ നടന്നതു്. ഇതിനെല്ലാം ഏകപരിഹാരമാഗ്ഗം ഒരുജാതി ഒരുമതം എന്ന ദിവ്യസന്ദേശം ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതുമാത്രമാകുന്നു. സമുദായൈക്യവും ലോകശാന്തിയും അതോടുകൂടിത്തന്നെ വന്നുകൊള്ളും. അതത്രേ ഈ മഹാസന്ദേശത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം.

1104 കന്നി അഞ്ചാംതീയതി അദ്ദേഹം സമാധിയായി. ഗുരുദേവന്റെ വിശ്വോത്തരമായ “ഒരുജാതി ഒരുമതം” എന്ന ദിവ്യസന്ദേശം ലോകത്തിനു ശാന്തിയും സമാധാനവും അരുളട്ടേ!

1104 കന്നി 5-ാംന- ഇരുപ്രതിഷ്ഠാദിനോടുകൂടും ശാന്തിമന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളോടുകൂടി ശിവഗിരിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മഹാസമാധിസ്ഥാനത്തു കെണ്ടുപോകുന്ന ഇരുദേവന്റെ ദിവ്യശരീരത്തിൽ അന്ത്യോച്ഛ്വസമപ്പിക്കുവാൻ തിങ്ങിക്കൂടിയ ലക്ഷക്കോലക്ഷം ഭക്തവൃന്ദങ്ങൾ.

ഇരു സ്ഥാനത്താണ് ആറുനിലയിൽ മഹാസമാധി (ബ്രഹ്മവിദ്യാ) മന്ദിരം ഇപ്പോൾ പണി ചെയ്യുവാനുള്ളത്.

മന്ദിരത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ ഉയന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു ഗുഹാലയവും ഇരുകലവുമായി നിർമ്മിക്കുവാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മഹാസമാധിപീഠം

ഗുരുദേവന്റെ മഹാസമാധികാലത്തുണ്ടായ പത്രപ്രസംതാപനകൾ

ഇസ്ലാമിക് റിവ്യൂ

ഹിന്ദുക്കൾമരുന്നാലും മുസ്ലിമിങ്ങളായ ഭരണങ്ങൾ ആ മഹാപുരുഷനെ—ശ്രീനാരായണഗുരുവെ ഒരു കാലത്തും മറക്കുന്നതല്ല.

സന്താനധർമ്മം

കേരളം ഒരു ഋഷിവർഗ്ഗന്റെ നിർമ്മാണത്താൽ ഇതാ ഇരുട്ടടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശാന്തപ്രസന്നമായ ആ മുഖസുഷമ സെപ്റ്റംബർ 20-ാംനമ്പർ അസ്സമന ഭാഗവിൽ ലയിച്ചു.

കേരളപുരായ ശങ്കരാചാര്യർക്കും തുഞ്ചത്താചാര്യർക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരു ദിവ്യപീഠമാണ്, കേരളീയരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുവിനു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ശങ്കരാചാര്യരെ സമകാലീനരായ കേരളീയർ ഉപദ്രവിച്ചു; തുഞ്ചൻ “കൂട്ടക്കാരിവരൊത്തു തൊട്ടതിലകപ്പെട്ടായി”ത്തിളങ്ങിയതു വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഉജ്ജ്വലവും ദീർഘവും വിപുലവും സാർവ്വജനീനവും അസ്സന്നവും ആയ ഒരു ബഹുമാനം സ്വാമിക്കു സിദ്ധിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊന്നും ആർക്കും സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല.

കമ്മന്റിർമ്മുക്കത്തനാരായ ധീരാത്മാക്കൾ ആചാര്യമിട്ടിരരായ ജനങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമാർഗ്ഗം കാണിച്ചുകൊടുക്കുവാൻവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ജനിച്ചു. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അപമാനവും ആപത്തും അനുഭവിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ദിവ്യതത്വത്തെ സ്വാമിയുടെ ജീവിതം വെളിപ്പെടുത്തി. നില്പുതകൾക്കുണ്ടായ ആ പരമപവിത്രന്റെ സ്ഥൂലഭേദം സഹിക്കേണ്ടിവന്ന കമ്മശല്യങ്ങൾ താൻ ജനിച്ച കലത്തിന്റെ സമൂഹകമ്മം ഏറ്റെടുത്തനുഭവിച്ചതാണെന്നു വിചാരിച്ചുകൂട. പുണ്യാത്മാക്കൾ അവരുടെ ശുദ്ധരക്തംകൊണ്ടു മനുഷ്യരുടെ പാപവിമോചനം സാധിക്കുന്നു എന്ന അധ്യാത്മരഹസ്യമാണ് അന്ത്യ കാലത്തുകൂടി സ്വാമി കാണിച്ചുതന്നത്.

താഴ്ന്നു പെട്ട ജാതിക്കാർക്കു ഉയരുവാൻ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ താഴ്ന്നവരും താഴ്ന്നവരും ഒരേ മായയുടെ സന്താനങ്ങളും ഒരുപോലെ അനുതാപാർഹരും ആയതുകൊണ്ട് ആ വ്യാമോഹകാരണമായ ‘ജാതി’ എന്ന പേരും പൊരുളും തീരെ മറ

ന്നാൽമാത്രമേ വാസ്തവത്തിൽ സാമുദായികമോക്ഷം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നു ഏല്പാവർക്കും അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. ആ “സമദർശന”രഹസ്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സ്വാമിഭക്തന്മാർക്കു പ്രയാസം കാണുന്നു!

ക്ഷേത്രമില്ലാത്ത ജാതിക്കാരുടെ തൽക്കാലാവശ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊടുത്തു. എന്നാൽ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെന്നപോലെ തന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദേവന്മാർക്കും മനുഷ്യചാപല്യങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ലോകമഹാക്ഷേത്രത്തിൽ അനേകരൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏകചൈതന്യത്തു ജാതിയും മതവും മറന്നു ഭജിച്ചുകൊള്ളുവാൻ അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിച്ചു.

അദ്ദേഹം ഒരു തിരുഗുരുവാണെന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു തിരുനെയ്യും ഉപദേശം കൊടുത്തു ശിഷ്യനായി വരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരും നായന്മാരും തിര്യക്കും യുറോപ്യന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു ഗാന്ധിജിയൊഴികെ മറ്റൊരു ഭാരതീയനും ഇങ്ങനെയുള്ള ശിഷ്യവൈവിധ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല.

അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുകയോ അധികം സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. എന്നാൽ സൂര്യനെപ്പോലെ സന്നിധിമാത്രംകൊണ്ടു ശക്തിയും പ്രേമവും അദ്ദേഹം പ്രസരിപ്പിച്ചു. ആ നാരായണചൈതന്യം പല “നരേന്ദ്ര”രേയും പ്രസിദ്ധവാഗ്ദികളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രേമവിലാസം പല കഠിനവൈരങ്ങളേയും വേരൂത്തിട്ടുണ്ട്; ആ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി അനേകജനങ്ങളെ വിമുക്തി നേടത്തക്കവിധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്; ആ ത്യാഗശീലം വളരെപ്പേർക്കു കമ്മയോഗരഹസ്യം കാണിച്ചുകൊടുത്തു.

പ്രബുദ്ധകേരളത്തിന്, യോഗത്തിൽ പതങ്ങലിയും, ജ്ഞാനത്തിൽ ശങ്കരനും, ഭരണനൈപുണിയിൽ മനവും, ത്യാഗത്തിൽ ബുദ്ധനും, സ്വൈര്യത്തിൽ നിബിയും, വിനയത്തിൽ യേശുവും ആയ ആ നാരായണഋഷി, നരവേഷം ധരിച്ചു 72 വർഷത്തെ ലീലകൾക്കുശേഷം യഥാസ്ഥാനം പ്രാപിച്ചു. യഥാർത്ഥ അധ്യാത്മവിത്തുക്കൾക്കുമാത്രം സിദ്ധിക്കുന്ന ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ കീർത്തിയും സജ്ജനഭക്തിയും പൂർണ്ണമായി നിലകൊള്ളുന്ന ആ പുണ്യജീവൻ മൃത്യുപരിധിയിൽ നിന്ന് അമൃതപദവിയിലേക്കു വീണ്ടും പ്രവേശിച്ചു. അനേകലക്ഷം ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഹൃദയപീഠങ്ങളിൽ

കുടികൊള്ളുന്ന നാരായണവിഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോകസേവാസ്ഥാപനങ്ങളും, ശാശ്വതാവസ്ഥയുടെ ഒരു സാക്ഷിയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആ ശിവഗിരിയും മൗനമായി വന്ദിച്ചുനില്ക്കുത്തന്നെ ആ പ്രഭാപുരം ആകാശത്തിൽ ഉദഃഗളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖകാന്തിയും വാങ്മാധുരിയും സ്പന്ദിച്ചിട്ടുള്ള ശുദ്ധഹൃദയങ്ങൾക്കു് ഇനി ആ അഗാധജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിശാലപ്രേമത്തിന്റെയും വിപുലഗുണകർമ്മങ്ങളുടെയും ചരിത്രംതന്നെ നിരന്തരമായ ഉജ്ജ്വലശക്തിയായിത്തീരട്ടേ. ഇനി ജനിക്കുന്നവർക്കു് ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിലെ ഇതിവൃത്തങ്ങളിലെ അവതാരമൂർത്തികളുടെയും സിദ്ധപുരുഷന്മാരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഉപാസനാഭാവനായിത്തീരും.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ശിവഗിരിയിലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്നിക്കെന്നിക്കെന്നു പങ്കിട്ടെത്തു. എന്നാൽ അതിൽനിന്നു വിട്ടുപോയ ആ മഹാശക്തി അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ച “ഏകദൈവം, ഏകമതം, ഏകജാതി” ലോകത്തിൽ സുസ്ഥാപിതമാകുന്നതു വരെ നമ്മേ ശാസിച്ചുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും നില്ക്കും.

പ്രതിദിനം

ജനസംഖ്യകൊണ്ടും പ്രാബല്യംകൊണ്ടും കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനത്തെ അർഹിക്കുന്ന ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ആയ സർവ്വവിധ ഉൽക്കർഷകങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ഈഴവസമുദായം ഈശ്വരവുമായി പൂജിച്ചുരാധിച്ചുവന്നിരുന്ന മതാഭ്യുക്ഷണമായ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ 72-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വർദ്ധശിവഗിരിയിലുള്ള ശാരദാശ്രമത്തിൽവെച്ചു സമാധിയടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യസനവാർത്ത ഞങ്ങൾ ഇന്നലെത്തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. കത്തഴിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപോലെ യാതൊരു സംഘടനയുടേതെ അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞലംകോലപ്പെട്ട് ഒരു മതാഭ്യുക്ഷണനോ ഒരു സമുദായനേതാവോ ഇല്ലാതെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കവിഞ്ഞുള്ള ചിന്തകൾ ഉരുവിക്കുന്നതിനുപോലും ഇടയില്ലാതെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു വമ്പിച്ച ജനവിഭാഗത്തെ യോജിപ്പിച്ച്, സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു മതാഭ്യുക്ഷണന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന മഹൽകൃത്യത്തിന്റെ വിഷമതകളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വാമികളുടെ മഹത്തായ ജീവിതത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുള്ള വൻപിച്ച ആ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും വേണ്ടവിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴികയുള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മറ്റും മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നവരും മതാഭ്യുക്ഷണന്മാരുടെയും മറ്റും അക്ഷീണപരിശ്രമമൂലം ഒരുവിധത്തിൽ സംഘടിക്കപ്പെട്ടവയെന്നു പറയപ്പെടുന്നവരും ആയ പല സമുദായങ്ങളിലും ഒരു പുതിയ ആർ മതാഭ്യുക്ഷണസ്ഥാനത്തു് പ്രവേശിക്കുന്നതിനോടുകൂടി പലവിധ കഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക സാധാരണയാണ്. എന്നാൽ മതാഭ്യുക്ഷണസ്ഥാനമോ, അങ്ങിനെ ഒരു അഭ്യുക്ഷണ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനോ നിയമിക്കുന്നതിനോ ഒരു സ്ഥാപനമോ ഇല്ലാതിരുന്ന ഈഴവസമുദായത്തിൽ, സ്വാമികളെ പതിനെട്ടുലക്ഷത്തോളം ജനസംഖ്യയുള്ള ഈഴവസമുദായം യാതൊരു ഭിന്നാഭിപ്രായത്തിനും ഇടനല്ലാതെ കലഗുരുവായും, മതാഭ്യുക്ഷണനായും അംഗീകരിച്ചതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതശുദ്ധിയും മഹനീയാർക്കങ്ങളും മാത്രംകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതു് അവിരക്തിമാണല്ലോ. ഈഴവസമുദായം സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും എന്നല്ല, വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഏറ്റവും അധഃപതിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് സ്വാമികൾ ഭൂജാതനായതും, സമുദായസേവനം ആരംഭിച്ചതും എന്നുള്ളതു സവിശേഷം സ്മരണയുമാണ്. ഇപ്രകാരം ഈഴവസമുദായത്തിനു ഇന്നു കാണുന്ന നാനാവിധ ശ്രേയസ്സുകൾക്കും നിദാനമായ ഒരു മഹൽപുരുഷനാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽനിന്നു വിരോധം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു പറയുമ്പോൾ ഇതുമൂലം ഈഴവസമുദായത്തിനുണ്ടാവുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യവും മനോവ്യഥയും എത്രമാത്രമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതു ഊഹ്യമാണല്ലോ. “ഏകജാതി, ഏകമതം, ഏകദൈവം” എന്നുള്ള അതിമഹത്തരമായ ആദർശത്തെ മുൻനിറുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സ്വാമികൾ തന്റെ വിജയപത്ത്വസായിയായ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുകയും നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതെന്നു പ്രസിദ്ധമാണ്. സ്വസമുദായാംഗങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യവും, മതപരവും ആയ ഉല്ക്കർഷത്തിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകമാത്രമാണ് സ്വാമികൾ ചെയ്തതു്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഈഴവർക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ജന്തുഹിംസ, മദ്യപാനം ആദിയായ ഭിക്ഷുർമ്മങ്ങളെ കഠിനമായി വിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നു ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ സംഘടനയ്ക്കും, ഉന്നമനത്തിനും ആയുധമായിരിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനസംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും സ്ഥിരാഭ്യുക്ഷണനും സ്വാമികൾതന്നെ ആയിരുന്നു എന്നു വിശിഷ്ട പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ സംഘടന മൂലം ഈഴവസമുദായത്തിനു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാനാമുഖങ്ങളായ അഭിവൃദ്ധിയേയും ഉൽക്കർഷത്തേയുംപറ്റി കേരളത്തിലെന്നല്ല ഇൻഡ്യയിലെവിടേയുമുള്ള യാതൊരുത്തരേയും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിശ്വവിഖ്യാതന്മാരും ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനസ്തംഭങ്ങളുമായ മഹാത്മാഗാന്ധി, മഹാകവി ടാഗോർ ആദിയായ മഹൽപുരുഷന്മാരുടെ സ്നേഹാഭരണങ്ങൾക്കുപോലും പാത്രീഭവിച്ചിരുന്ന സൂര്യപുരുഷൻ കേരളത്തിലെ മഹാത്മാരിൽ അഗ്രിമസ്ഥാനത്തെ സർവ്വമാ അർഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കമാണ്. സ്വാമി

ജിലും ഒരു പുതിയ ആർ മതാഭ്യുക്ഷണസ്ഥാനത്തു് പ്രവേശിക്കുന്നതിനോടുകൂടി പലവിധ കഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക സാധാരണയാണ്. എന്നാൽ മതാഭ്യുക്ഷണസ്ഥാനമോ, അങ്ങിനെ ഒരു അഭ്യുക്ഷണ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനോ നിയമിക്കുന്നതിനോ ഒരു സ്ഥാപനമോ ഇല്ലാതിരുന്ന ഈഴവസമുദായത്തിൽ, സ്വാമികളെ പതിനെട്ടുലക്ഷത്തോളം ജനസംഖ്യയുള്ള ഈഴവസമുദായം യാതൊരു ഭിന്നാഭിപ്രായത്തിനും ഇടനല്ലാതെ കലഗുരുവായും, മതാഭ്യുക്ഷണനായും അംഗീകരിച്ചതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതശുദ്ധിയും മഹനീയാർക്കങ്ങളും മാത്രംകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതു് അവിരക്തിമാണല്ലോ. ഈഴവസമുദായം സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും എന്നല്ല, വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഏറ്റവും അധഃപതിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് സ്വാമികൾ ഭൂജാതനായതും, സമുദായസേവനം ആരംഭിച്ചതും എന്നുള്ളതു സവിശേഷം സ്മരണയുമാണ്. ഇപ്രകാരം ഈഴവസമുദായത്തിനു ഇന്നു കാണുന്ന നാനാവിധ ശ്രേയസ്സുകൾക്കും നിദാനമായ ഒരു മഹൽപുരുഷനാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽനിന്നു വിരോധം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു പറയുമ്പോൾ ഇതുമൂലം ഈഴവസമുദായത്തിനുണ്ടാവുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യവും മനോവ്യഥയും എത്രമാത്രമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതു ഊഹ്യമാണല്ലോ. “ഏകജാതി, ഏകമതം, ഏകദൈവം” എന്നുള്ള അതിമഹത്തരമായ ആദർശത്തെ മുൻനിറുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സ്വാമികൾ തന്റെ വിജയപത്ത്വസായിയായ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുകയും നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതെന്നു പ്രസിദ്ധമാണ്. സ്വസമുദായാംഗങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യവും, മതപരവും ആയ ഉല്ക്കർഷത്തിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകമാത്രമാണ് സ്വാമികൾ ചെയ്തതു്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഈഴവർക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ജന്തുഹിംസ, മദ്യപാനം ആദിയായ ഭിക്ഷുർമ്മങ്ങളെ കഠിനമായി വിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നു ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ സംഘടനയ്ക്കും, ഉന്നമനത്തിനും ആയുധമായിരിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനസംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും സ്ഥിരാഭ്യുക്ഷണനും സ്വാമികൾതന്നെ ആയിരുന്നു എന്നു വിശിഷ്ട പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ സംഘടന മൂലം ഈഴവസമുദായത്തിനു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാനാമുഖങ്ങളായ അഭിവൃദ്ധിയേയും ഉൽക്കർഷത്തേയുംപറ്റി കേരളത്തിലെന്നല്ല ഇൻഡ്യയിലെവിടേയുമുള്ള യാതൊരുത്തരേയും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിശ്വവിഖ്യാതന്മാരും ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനസ്തംഭങ്ങളുമായ മഹാത്മാഗാന്ധി, മഹാകവി ടാഗോർ ആദിയായ മഹൽപുരുഷന്മാരുടെ സ്നേഹാഭരണങ്ങൾക്കുപോലും പാത്രീഭവിച്ചിരുന്ന സൂര്യപുരുഷൻ കേരളത്തിലെ മഹാത്മാരിൽ അഗ്രിമസ്ഥാനത്തെ സർവ്വമാ അർഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കമാണ്. സ്വാമി

കൾ ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ മതാഭ്യക്ഷനായിരുന്നെങ്കിലും ഇതരമതങ്ങളോടു വളരെ ബഹുമാനവും സഹിഷ്ണുതയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതു നാം പ്രത്യേകം സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷേപം ഞങ്ങൾ അന്യത്രപ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതരീതിയേപ്പറ്റി കൂടുതലായി പ്രതിപാദിക്കേണ്ട മെന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സ്വാമികൾക്കു സുഖക്കേടും ആരോഗ്യവും കേറേ മാസങ്ങളായെങ്കിലും അദ്ദേഹം ക്രമേണ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നതായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അവസരത്തിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ അന്ത്യാഹിതം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനിടയായത്. ഈ മഹാപുരുഷന്റെ നിര്യാണം രാജ്യത്തിനു പൊതുവേയും സമുദായത്തിനു പ്രത്യേകിച്ചും അപരിഹാസ്യമായ ഒരു നഷ്ടമാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഈ അതിദുസ്സഹമായ വിധേയഗാമ്യം വൈധവ്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈഴവസമുദായത്തോടു ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുശോചിക്കുകയും പരിപാവനചരിതനായ സ്വാമികളുടെ ആത്മാവിനു നിത്യശാന്തിനൽകുന്നതിനു സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനായ ജഗദീശപരനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മലയാളി

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി അവർകൾ ഇന്നലെ വയ്യിട്ട് നാലുമണിക്ക് വർക്കല ശിവഗിരിയിൽവെച്ചു സമാധിപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ വാർത്ത കേരളത്തിന്റെ സകലഭാഗങ്ങളിലും കാട്ടുതീപോലെ വ്യാപിച്ചു. എത്ര സഹസ്രഹൃദയങ്ങൾക്കു പ്രക്ഷോഭമുണ്ടാകുമെന്നു ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുകൂടി നിവൃത്തിയില്ല. ജീവിതകാലത്തിൽതന്നെ ഇത്രവലിയ അനുയായിവർഗ്ഗത്തോടും ഇത്ര വിപുലമായ ആരാധകസംഘത്തോടും കൂടിയ ഒരാളുമായ ഈ മലയാളക്കരയിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്നു നിസ്തർക്കം പറയാം. ഈ മഹാത്മാവിന്റെ ആയുർഘട്ടങ്ങൾ ഓരോന്നും ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തെ കുറിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സകലവിധ ജീവിതകീർത്തികളിലും അധോഗതിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഈ മഹാസമുദായം സ്വാമി അവർകളുടെ അപഭാഗവൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ പ്രകാശിച്ചു നാൾമുതൽ ഐശ്വര്യപദ്ധതിയിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതുപോലെതന്നെ, ഒരു വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന ഭർമ്മാചാര്യത്തിലേക്കു മുരങ്ങി ഇതരമതസ്ഥന്മാരുടെ ഭർത്സനങ്ങൾ യഥാവിധി അർപ്പിക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധനായിരുന്ന കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുസമുദായത്തിനും സർവ്വതരം അഭിമാനപ്രദമായ വികാസവും ആരാധ്യതയും സർജ്ജനീകരപവും സമാഗതമായതിനുള്ള ഏക കാരണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാവനചരിതം ആയിരുന്നെന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാണ്. ജീവി

തശുദ്ധിയുടെ പാരമ്യത്തിൽ പരാണരംഗങ്ങളിലെ ആദർശപുരുഷന്മാരോടുമൂലം നില്ക്കുന്ന ഈ തേജഃപഞ്ചം പൂർവ്വചരിത്രപംക്തികളിലേക്കു കടക്കേണ്ടിയിരുന്നകാലം അതിക്രമിച്ചവിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അനിവർചനീയവും അചിന്ത്യവും ആയിരുന്നു.

ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കു ഈഴവസമുദായത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അതിതീവ്രമായ ചിന്ത ഉയരുന്നെങ്കിൽ അതു് അതുളതമല്ല. ഒരൊറ്റ ജീവൻ ഒട്ടനേകലക്ഷങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിനു ആണിക്കുപ്പായിരുന്നത് ഈ സഹോദരസമുദായത്തിലാണ്. വേറേയാരുതര സമുദായത്തിന്റെയും മഹാബലം ഇതുപോലെ ഒരൊറ്റകേന്ദ്രത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്നില്ല. വിദ്യാസമ്പത്തും സ്വതന്ത്രാഭിപ്രായശക്തിയും കൂടുമ്പോൾ ഭിന്നമതങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആദ്യകാലത്തിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധത വരുമെന്നുള്ള ഘട്ടം ഈഴവസമുദായം കടന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നെന്നു പറയാനായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആ പരിവർത്തനഘട്ടത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തിൻമുമ്പിൽ ഉദിച്ചുയർന്നിരുന്ന ഈ മഹാഭാസ്കരന്റെ പ്രാഭം സകലഭിന്നതകളെയും ദൂരീകരിച്ചിരുന്നു. ഏതുകാര്യത്തിനും അവസാനിച്ച് അവിടെയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനപ്പുറം മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും ചിന്തിച്ചുകൂടുന്നതെന്നായിരുന്നു സമുദായത്തിലെ വിദ്വാസമ്പന്നന്മാരുടെതന്നെത്താനുപദേശിച്ചുവന്നിരുന്നത്. അദ്ദേഹമാകട്ടേ നിസ്സപാർഥനും, നിഷ്കല്പക്ഷനും ഈശ്വരപരനും ആയ താപസോത്തമൻ ആയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ കാലോചിതമായ പരിശീലനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല; അക്കാര്യം നല്ലതുപോലെ ധരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹംതന്നെയായിരുന്നു. തന്റെ മഹനീയസ്ഥാനവും അതിനൊത്ത ശക്തിയും വല്ല വ്യക്തിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമായവിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിതർക്കിതനായകത്വത്തിനുള്ള പ്രധാനകാരണം. രാഷ്ട്രീയം സാമ്പത്തികമുതലായ ജീവിതപദ്ധതികളുടെ വിവിധഗതിവിഗതികൾ അദ്ദേഹത്തിനു അറിവില്ലായിരുന്നെങ്കിലും, സകല ജീവിതരീതികൾക്കും പ്രാബല്യവും അനുസ്മരാപ്പാലിമയുറന്നുകുന്ന ജീവശുദ്ധി സഭാകാലവും ഉദാഹരിച്ചും അപ്പാതെയും ഉപദേശിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ജാഗരൂകനായിരുന്നു. ഈ അനർഘരത്നമാണ് കാലതിരസ്സരിണിക്കുള്ളിലേക്ക് ഇന്നലെപ്പൊലിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നത്.

വസുമതി

സുഗ്രാമീതനാമധേയനായ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ കുറച്ചുകാലമായി രോഗം പിടിപെട്ടുകിടക്കുകയെന്നു ഈ പംക്തികളിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടുപോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം ചിലപ്പോൾ അധി

കമാണെന്നും ചിലപ്പോൾ കുറവാണെന്നും പത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രോഗം കുറേ കഠിനമാണെന്നല്ലാതെ അപായകരമാണെന്ന് ആരും ധരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, കേരളീയരുടെ ഭാഗ്യക്കുറവുനിമിത്തം, കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 4 മണിക്കു രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു സ്വാമികൾ പരമസമാധിയടഞ്ഞതായ വിവരം വ്യസനസമേതം ഞങ്ങൾ വായനക്കാർ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ 1030 ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത ചെമ്പഴുത്തി എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു ഭേദപ്പെട്ട ഊഴവകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. 21 വയസ്സാകെ സ്വദേശത്തുവെച്ചുതന്നെ ചിലതെല്ലാം പഠിച്ചതല്ലാതെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. 21-ാം വയസ്സിൽ (51-ാമണ്ടിയ്ക്കു്) പതുപ്പള്ളി രാമൻപിള്ള ആശാന്റെ ശിഷ്യനായി സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു. അതും രണ്ടുമൂന്നുകൊല്ലമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അതിനിടയ്ക്കു സംസ്കൃതം, തമിഴ്, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹം ഒരുവിധം നല്ല വ്യല്പത്തി സമ്പാദിച്ചു. പിന്നെ സ്വദേശത്തേയ്ക്കു മടങ്ങിച്ചെന്നു കുട്ടികളെ വിദ്യാപഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സ്വഗൃഹത്തിൽതന്നെ താമസിച്ചു. ആയിടയ്ക്കു് അച്ഛനമ്മമാരുടെ നിർബന്ധത്താൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു; എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു കുടുംബിയുടെ നിലയിൽ താമസിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. 1062-ൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മരണശേഷം അടുത്തും അകലെയുമുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

അക്കാലത്തു് മതസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ, വിശേഷിച്ചു യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ ജ്ഞാനവും അനുഭവവും ഉണ്ടായി. അവയെ പൊതുജനങ്ങൾക്കുപകാരപ്രദമാക്കിത്തീർക്കുവാനാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം ഉത്സാഹിച്ചതു്. സ്വാമികളുടെ സ്വജനങ്ങളായ ഊഴവർ അക്കാലത്തു് മതസംബന്ധമായ അറിവില്ലാതെയും ജന്തുബലി മുതലായവകൊണ്ടു പ്രീതിപ്പെടുന്ന മൂർത്തികളെ ആരാധിച്ചുമാണു കഴിഞ്ഞുപോന്നിരുന്നതു്. അവർക്കു് ആദ്യം അമികജീവിതത്തിൽ പ്രവേശം നൽകേണ്ടതിനായി നെയ്യാറ്റിൻകര ടൗണിനു വടക്കു് അരുവിപ്പുറം എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു ശിവക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുകയാണ് സ്വാമികൾ ആദ്യം ചെയ്തതു്. 1063-ൽ നിർമ്മിച്ച ആ ക്ഷേത്രം പിന്നീടു് വലിയ അഭിവൃദ്ധിയിൽ വരുവാനിടയായി. ഇതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളിലും ദേവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കയും, ജന്തുഹിംസ, മദ്യപാനം മുതലായവയിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞു് ആദ്യോത്ഥികമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സ്വജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കയും ചെയ്തുവന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സ്വജനങ്ങൾക്കായി

ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഇപ്പോൾ തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറുമുതൽ മംഗലാപുരംവരെയുള്ള പശ്ചിമതീരം മുഴുവൻ ഊഴവരുടെ വകയായി ചെറുതും വലുതുമായ അനവധി ദേവാലയങ്ങൾ ഉണ്ടു്. മതകാര്യത്തിലെന്നപോലെ സമുദായകാര്യത്തിലും ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ വലിയ ശ്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ആ പരിശ്രമങ്ങളുടെ മൂർത്തിമത്തായ ഫലമാണു് ഇന്നു വലിയ ശക്തിയോടെ നടന്നുവരുന്നതും, ഭിന്നകക്ഷികളായ ഊഴവസമുദായക്കാരെയെല്ലാം “ഒരു ചരടിയിണക്കി” നയിച്ചുപോരുന്നതുമായ ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനയോഗം എന്ന സ്ഥാപനം. സ്വാമികൾ 1078-ൽ അരുവിപ്പുറംക്ഷേത്രത്തെ തലസ്ഥാനമാക്കി ചുരുങ്ങിയനിലയിൽ സ്ഥാപിച്ചതായ പ്രസ്തുത സഭ കഴിഞ്ഞ കാൽനൂറ്റാണ്ടിലിടയ്ക്കു് കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ശാഖോപശാഖകളായി പടർന്നുപിടിച്ചു് ഒരു മഹാഘുഷ്ണപോലെയായിത്തീർന്നു് സുകലസമുദായങ്ങൾക്കും തണൽ നൽകിവരുന്നു. ഈ യോഗമുഖേന സ്വാമികൾ ഊഴവരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പിലിരുന്ന താലികെട്ടുകല്യാണം നിർത്തുക, ശാസ്ത്രോക്തമായവിധത്തിലുള്ള വിവാഹം ഏല്പെടുത്തുക, പൗരോഹിത്യം പരിഷ്കരിക്കുക, മദ്യവിക്രയം തുടങ്ങിയവയെ അകറ്റുക മുതലായ സമുദായസംസ്കാരകാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി. ഊഴവരുടെ മതം, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യവസായം, സമുദായനടപടി മുതലായവയെ പരിഷ്കരിപ്പാനായി സ്വാമികളുടെപേരിലും അദ്ധ്യക്ഷതയിലും സ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലന യോഗത്തിനായി അദ്ദേഹം അരുവിപ്പുറംക്ഷേത്രം മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളും സഭകളും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുമുണ്ടു്. കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളിൽ 19 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു വമ്പിച്ച സമുദായത്തിനു് ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അനുകരണീയമാണെന്നു് ഇപ്പോൾ ബോദ്ധ്യമായിട്ടുണ്ടു്.

വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിലും സ്വാമികളുടെ ശ്രദ്ധ പതിയാതിരുന്നില്ല. ശിവഗിരിമഠം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ മഠം ആരംഭിച്ചമുതൽക്കുതന്നെ അവിടെ നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു സംസ്കൃതപാഠശാലയും നടത്തിവരുന്നുണ്ടു്. ആലുവായിൽ അദ്വൈതാശ്രമത്തോടു സംബന്ധിച്ചും ഒരു സംസ്കൃതസ്കൂൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ടു്. ഇതിനുപുറമേ ശിവഗിരിയിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളും പ്രശസ്തരീതിയിൽ നടന്നുവരുന്നുണ്ടു്. ഊഴവർക്കു് പൊതുമാർഗ്ഗങ്ങളിലും പൊതുജനപാഠശാലകളിലും പ്രവേശനമുണ്ടാക്കുവാനും ഇദ്ദേഹം വളരെ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. സ്വാമികളുടെ പ്രയത്നം പ്രശാന്തവും സമാധാനപരവുമായ മാർഗ്ഗത്തുടേയായിരുന്നുവെന്നതും സ്മരണീയമാണു്.

സത്യം, സദാചാരം, അഹിംസ മുതലായ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രശോഭിതനായ നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ

ഈശ്വരൻ ഉദ്ദേശിച്ചുമാത്രമാണ് പ്രയത്നിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ കേരളത്തിനാകെപ്പാടെ അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരണച്ചുയണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ സ്വാമികളുടെ നിർദ്ദേശം കേരളത്തിനു പൊതുവേ തീർത്താൽതീരാത്ത ഒരു നഷ്ടമായിട്ടാണുവന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം അന്യാദൃശമായിരുന്നു. ആ സ്ഥാനം മറ്റൊരാളെക്കൊണ്ടു ശുന്യമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. സ്വാമികളുടെ വിരോധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള അനുശോചനം ഇതിനാൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

മനോരമ

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ വർദ്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിവഗിരിമഠത്തിൽവെച്ചു ചരമഗതിയടഞ്ഞ വിവരം ഞങ്ങൾ വ്യസനസമേതം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. കേരളത്തിലെ അധഃകൃതരുടെ ഉന്നമനത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെപ്പറ്റി കേൾക്കാത്തവർ ചുരുക്കം. അധഃപതിച്ചവരെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതസന്ദേശം. ആ സന്ദേശത്തിനു കടിയിലും കൊട്ടാരത്തിലും പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ അദ്ദേഹം വിരന്തരം യത്നിച്ചുവന്നു. അയിത്തം, മുഗബലി മുതലായ ആചാരങ്ങൾക്കു് അടിമപ്പെട്ട നാശഗന്ധത്തിലേക്കു കാൽവെച്ചുതുടങ്ങിയ ഹിന്ദുസമുദായത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനകൃത്യമായിരുന്നു. ഏകജാതി, ഏകഭൈരവം, ഏകമതം എന്ന ആദർശത്തെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുൻനിറുത്തിയിരുന്നത്. തീയ്യസമുദായത്തെ ബാധിച്ച ദോഷങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ ആ സമുദായത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്ന അദ്ദേഹംചെയ്ത പരിശ്രമങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്മൃതർഹമാണ്. കറേക്കാലം മുമ്പു തീയ്യക്കു യോജിപ്പോ ശക്തിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈശ്വരാധന ചെയ്യുന്നതിനു സ്വന്തമായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോലും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ നിരന്തരപരിശ്രമത്താൽ അവർക്കു ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടായി, യോജിപ്പുണ്ടായി, ശക്തിയും ഉണ്ടായി. ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനയോഗം തീയ്യരുടെ സാമ്പത്തികവും സാമ്പാർത്ഥികവുമായ പരിഷ്കരണത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ ആ സംഘത്തിനു സ്ഥാനം സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതു ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം വിശ്വസിക്കുന്നവരും കല്പനകളെ ഭക്തിപൂർവ്വം അനുസരിക്കുന്നവരും ഇവിടങ്ങളിൽ കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശമായി ഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്ഥാനമാനങ്ങളെ മോഹിച്ചു സമുദായത്തെ

മറക്കുന്ന സ്വാർത്ഥികളായ കൃത്രിമനേതാക്കളുടെ നൃത്തരംഗമായ ഈ ദേശത്തിൽ ഗുരുവിന്റെ സ്വാർത്ഥത്യാഗപരമായ ആദർശങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ അനവധി പേരുണ്ടാകാഞ്ഞതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ല. “ഉയന്ന”ജാതികളെ അനാവശ്യമായി അധീക്ഷേപിച്ചു അവകാശങ്ങളെ കൈക്കലാക്കണമെന്നും എന്നാൽ തങ്ങളിൽ താണുസമുദായക്കാർക്കു യാതൊരു അവകാശവും നൽകില്ലാകരുതെന്നും വിചാരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ അധഃകൃതരെന്നറിയപ്പെടുന്ന വർഗ്ഗക്കാരിൽ തന്നെയുണ്ടു്. അങ്ങിനെയുള്ളവരെ ശ്രീനാരായണഗുരു വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. പഞ്ചമന്മാർക്കു തീയ്യക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസനയെ ചിലർ മനഃപൂർവ്വം അനാദരിച്ചിരുന്നു. മദ്യവ്യവസായം നിർത്തൽചെയ്യണമെന്നു് അദ്ദേഹംചെയ്ത അപേക്ഷയും അനാദരിക്കപ്പെട്ടു. മഹാത്മാരുടെ ആദർശങ്ങൾ അവരുടെ ജീവകാലത്തു പൊതുവേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതു അസാധാരണയാണെന്ന വാസ്തവംമാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ ആശ്വാസത്തിനു കാരണമാകുന്നുള്ളൂ. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ചരമത്താൽ അധഃകൃതർക്കു ഉത്തമനേതാവും, കേരളത്തിനു ഒരു തത്പരിന്തകനും ഹിന്ദുസമുദായത്തിനു് ഒരു യഥാർത്ഥപരിഷ്കാരിയും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനു നിർവ്വൃത്തിക്കായി ഞങ്ങൾ ജഗദീശ്വരനോടു അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യകാഹളം

സനാതനധർമ്മതത്വപ്രചാരകനും ഈശ്വരസമുദായമതാഭ്യക്ഷനും ഒരു യഥാർത്ഥകർമ്മയോഗിയുമായ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി അവർകൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച നിത്യസമാധി അടഞ്ഞു എന്നുള്ള ഭുഖവർത്തമാനം സവ്യസനം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കേരളത്തിലെ ഒളിഞ്ഞുമറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആഭ്യന്തരമതതത്വങ്ങളെ സ്വസ്ഥമായൊരു രീതിയിൽ ഉപദേശിക്കുകയും അവരെ പ്രബുദ്ധരാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി നിരവധി ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഈ ത്യാഗി വ്യക്തിന്റെ എന്നെന്നേക്കുമായുള്ള വേർപാട് ആ സമുദായത്തിനു മാത്രമല്ല കേരളീയർക്കകമാനം അപരിഹാര്യമായ ഒരു നഷ്ടമാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. സ്വസ്ഥമായൊരു ഭാവനാണത്തിനു കർമ്മപദ്ധതിയിൽ ഏല്പിട്ടു ജീവത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിനു സന്നദ്ധരായ പലരും ഇന്നു കേരളീയരുടെ അഭിമാനസ്മരണയോടെ പരിലസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സുസ്ഥിരവും സുദൃഢവുമായ മഹാത്യാഗത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ആർക്കുതന്നെ അവസാനംവരെ ഈ മഹാത്മാവിനെപ്പോലെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു അഭിമാനകരംതന്നെ. അധഃപതിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഒരു വമ്പിച്ച സമുദായത്തെ ഉദ്ധരിപ്പാൻവേണ്ടി ജീവിതം ഏടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പുണ്യാ

ത്മാവിനു നിത്യശാന്തി നൽകുമാറാകട്ടേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതാദർശങ്ങൾ കേരളീയരുടെ അഭിമാനസ്തംഭങ്ങളായി പരിലസിക്കുമാറാകട്ടേ. ഈഴവസമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ കൊളുത്തിയ ഒരു ദീപം എന്നെന്നേക്കുമായി പ്രശോഭിക്കുമാറാകട്ടേ.

മ ഹ തി

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാംതീയതി വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം വടക്കു ശിവഗിരിമഠത്തിൽവെച്ചു സമാധി അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർത്തമാനം കേരളത്തിലെങ്ങും മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ മഹത്പുരുഷനെ “അവർകൾ” എന്ന വാക്കുകൊണ്ടു സംബോധനം ചെയ്യാത്തതിൽ ആരും അന്യഥാ ശങ്കിക്കരുത്. ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ അവർകൾ എന്നോ ക്രിസ്തുദേവൻ അവർകൾ എന്നോ ആ മഹാത്മാരെ സംബോധനംചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അശേഷം ധൈര്യമില്ല.

ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും തജ്ജന്യമായ പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരത്തിന്റെയും പ്രചാരണിമിത്തം കേരളീയരുവാക്കുമാർ നിരീശ്വരമതവാദത്തിൽ ഹാർട്ടമായി പങ്കുകൊള്ളുവാനും, ദുരഭിമാനത്തിന്റെയും ജാതിപ്പിശാചിന്റെയും ബാധനിമിത്തം ഹിന്ദുക്കളിൽ പെട്ട പല വമ്പിച്ച സമുദായങ്ങളും ബുദ്ധമതോന്മുഖരാകുവാനും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേരുവാനും ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുശശാങ്കൻ ഹിന്ദുമതനഭോമണ്ഡലത്തിൽ സമഗ്രകാന്തിയോടുകൂടി പ്രകാശിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്.

യദാ യദാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത!

അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം”

എന്ന ഭഗവദ്ഭാഷണം ഇവിടെ അനുസ്മരണീയമാണ്. സ്വാമികൾ ഈഴവസമുദായത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നൊളംണെങ്കിലും ആ പുണ്യാത്മാവിനെ ഈഴവരുടെ സ്വകാര്യസ്വത്തായി പരിഗണിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നതല്ല. ലോകാനുഗ്രഹാർത്ഥം ഭൂജാതരാകുന്ന ലോകഗുരുക്കന്മാരെ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ, ഒരു രാജ്യത്തിനകത്തോ അടച്ചുസൂക്ഷിപ്പാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല. ആ മഹാത്മാവിന്റെ അഗ്രാന്തപരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുമതാനുയായികൾക്ക് ഒട്ടാകെ അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു ഉണർച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉൽകൃഷ്ടതയായ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പേരുംപറഞ്ഞു കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഗോഷ്ടികളെ നഗ്നതയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം” എന്ന ഉപനിഷത്തത്വം കേരളത്തിൽ പരത്തിയ ഈ മഹാൻ ആയു മതശക്തിയുടെ ഒരു അവതാരമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ?”

ഏതവതാരപുരുഷനും അവരുടെ പ്രവൃത്തികഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിട്ടുപോലും ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതല്ല. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നതായാൽ മനുഷ്യർ നിരുത്തരവാദികളും സ്വപ്രത്യയഹീനന്മാരും ആയിത്തീരുവാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട്. നമ്മൾ അപ്രകാരമാകണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. ലോകരീത്യാ നോക്കുന്നതായാൽ നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുപത്താമത്തെ വയസ്സിൽ സമാധി അടഞ്ഞാലും അത് വ്യസനഹേതുക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈമാതിരി പുരുഷകേസരികളെ സാധാരണമനുഷ്യരെ അളക്കുന്ന മാനദണ്ഡംകൊണ്ട് അളക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ലല്ലോ. സൽപ്പമാന്മാരുടെ അവതരണത്തിലും സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിലും പരമമായ ഒരു ഉദ്ദേശം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അതു ലോകാനുഗ്രഹത്തിനായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനും സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ സമാധി അടഞ്ഞതിൽ യാതൊരു വ്യസനത്തിനും അവകാശമില്ല. എന്നതന്നേയല്ല, ഏതൽസംഭവംനിമിത്തം കുറച്ചുകാലം നമ്മൾ നിരലംബരായി തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും ആ മഹാന്റെ ആദർശവും ചൈതന്യവിശേഷവും നമ്മളെ പൂർവ്വാധികം ശക്തന്മാരാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണ്. ആ മഹാന്റെ ആദർശങ്ങളെ നാം അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽപ്പരം യാതൊന്നും നമ്മൾക്കു ചെയ്യാണ്ടതായിട്ടില്ല. ആ പുണ്യാത്മാവിന്റെ ജീവിതം ലോകത്തിന് ഒരു മാർഗ്ഗദർശിയായി പ്രശോഭിക്കുമാറാകട്ടേ!!

ദ്രാവിഡൻ

അന്തോ! അന്തോ!!

അരുളറംപുണ്ട പെരിയാർ നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ അന്തോ! അന്തോ! തം ആരുയിരെ നീത്തുവിട്ടാർ എൻറ കൊടുംചെയ്തി അറിത്തു നാം ആറററോണത്തുയർ ഉരുഗിറോം. ഇൻറയിക്ക രണ്ടായിരത്തിഅയിന്നുറ ആന്ദുകർക്ക മുൻപു മതപ്പുറട്ടു, വേദപ്പുറട്ടു, ജാതിപ്പുറട്ടു, പാപ്പനപ്പുറട്ടു ഇവൈകളെഎല്ലാംഒഴിപ്പുതക്കു എപ്പടി ബുദ്ധർ തോൻറിനാരൊ അതേപോൻറ ഇക്കാലത്തിൽ ബുദ്ധർപെരുമാൻ സെയ്തു അതേവേലയെസെയ്തു നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ തോൻറിനാൻറ നാം സൊല്ലുവതിൽ മികയാകാതു. നാരായണഗുരുസ്വാമികളിൽ കൊർകേ ഒരേമതം, ഒരേകുടവുറ, ഒരേജാതി, കടുപ്പിഡിക്കും മക്കളുക്കും ഇടയായെ തരകർകൾകിടയാ എമ്പനവാകും. പാപ്പനകോട്ടയായ കേരളനാട്ടിൽ പാപ്പനർകൾ മതത്തിൻപേരാൽ വേദങ്കളും പേരാൽ പുരങ്കളും പേരാൽ ആപാസവഴക്കുകളിൽ പേരു് സെയ്തും അക്കിരച്ചുകളെഎല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി സമതപം സകോതരതപം എൻറ ഉയറിയ കൊർകൈകളേ പരത്തി തീണ്ടാതാർ എന്ന അക്രമ

മായ് ഒരുക്കിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കും തിര്യർക്കുള്ള മനീ തർക്കമാക്കിയവർ നാരായണഗുരുസ്വാമികളേയാവർ. നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ ലോകഗുരുവെന്ന് സങ്കരാചാരിന്റെ കൊള്ളക്കാർ അല്ല സാപ്പാട്ടുസ്വാമി അല്ല സോമ്പേരിമന്തയെ വളർപ്പുവല്ല. സ്വാമികൾ താഴ്ന്നവകുപ്പാക്കു ഉയിർകൊടുത്തവർ. സ്വയമര്യാദയെ കൊൾകയെ പഠത്തിയവർ. മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊഴുള്ള ഏതാവതു സ്വയമര്യാദയുടെ താണ്ടുവമാട്ടു കിൻറടെൻറാൾ, അതു നാരായണഗുരുസ്വാമികളിൽ പിടിച്ചെ എന്റെ സൊല്ലവേണ്ടും ഇത്തികിയപെരിയാർ തനക്കൻവാഴാസിന്റെ ഉയിർനീത്തതു സ്വയമര്യാദ ഏക്കത്തുക്ക ഒരു കയ്യൊടിത്തുപോൽ ആക്കും. നാം അട്ടറോണം തുയരെ സ്വാമികളിൽ സിദ്ധർകളുടെ അറിവിത്ത് കൊള്ളുകിൻറോം.

സ്വാമിമാനി

ഭക്ഷിണഇന്ത്യയിലെ സുപ്രസിദ്ധയതിവയ്ക്കനായ വന്ദ്യശ്രീ, ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ തന്റെ ഏഴുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ മഹാസമാധിയടഞ്ഞവിവരം വ്യസനപൂർവ്വം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പരമഹംസന്റെ നിത്യസമാധി, വ്യസനിക്കുവാനോ, അനുശോചിക്കുവാനോ ഉള്ള വിഷയമല്ല. എങ്കിലും ഒരുത്തമസമുദായപരിഷ്കർത്താവും കൂടിയിരുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ നിര്യാണംകൊണ്ടു ഒരു തീരാത്തനഷ്ടമാണ് നമുക്കു സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പുണ്യാത്മാവിന്റെ ജന്മഭൂമി തിരുവിതാംകൂറാണ്. 21 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പൂർത്തിയാക്കി. സംസ്കൃതം, തമിഴ് എന്നീ സാഹിത്യങ്ങളിൽ സ്വാമികൾക്ക് അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിന്റെശേഷം പതിനാറുസംവത്സരത്തോളം, പല വനപ്രദേശങ്ങളിലും ഏകാന്തവാസം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം യോഗം അഭ്യസിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പൂർവ്വപുണ്യപരിപാകംകൊണ്ടും നിറഞ്ഞമായ പരിശ്രമംകൊണ്ടും തനിക്കുകൈവന്ന അത്യഗാധമായ ആത്മീയജ്ഞാനം വല്ല ഗുഹകളിലും അടച്ചിരുന്ന ജപിച്ച നേരംകൂട്ടുവാനല്ല സ്വാമികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്; യഥാർത്ഥജ്ഞാനികൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നമാതിരി, മനുഷ്യസമുദായ സമുദ്ധാരണാർത്ഥം യത്നിക്കുവാനാണ്. അതേ—ആ പുണ്യചരിതൻ തന്റെ അന്ത്യശ്വാസംവരെയിലും അജ്ഞായ സമോദാനന്ദഭയ യോഗക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുവന്നു. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നിർബന്ധപൂർവ്വമായ അപേക്ഷയുടെ ഫലമായി സ്വാമികൾ പലേടങ്ങളിലും ദേവപ്രതിഷ്ഠകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രപക്ഷപാതിയായിരുന്നില്ലെന്നു അദ്ദേഹംതന്നെ പലസഭാഭരണങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽനിന്ന് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്.

സ്വമുദായപരിഷ്കരണവിഷയത്തിൽ നാരായണഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വം അന്യാദൃശങ്ങളാണ്. പുലയനെ ഉയർത്തുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം ബ്രാഹ്മണനെ പുലയന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കു താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല, പുലയനു വേണ്ടുന്ന സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത് അവനെ ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കു ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെന്നു അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അധഃക്രമോദ്ധാരണത്തിന്റെ പേരിൽ അനാവശ്യമായി ഇതരസമുദായക്കാരെപ്പറ്റി “തെറി” പറഞ്ഞു അനാശാസ്യമായ സമുദായസ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ സദാ നിരതരായ സമുദായപരിഷ്കർത്താക്കളെന്നഭിമാനിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാമികളുടെ ജീവിതം ഒരു പാഠമായിത്തീരട്ടേ. ആലുവയിൽ സ്വാമികളുടെ വകയായി പ്രാചീനഗുരുക്കലങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നടത്തപ്പെട്ടുവരുന്ന സംസ്കൃതവിദ്യാലയം ഏതായും പ്രയോജനകരമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ” എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം അവിടെ സജീവമായി പരിലസിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപദേശത്തിനു ചെല്ലുന്നവരെയെല്ലാം കാഷായവും കമണ്ഡലുവും കൊടുത്തു കാട്ടിലേക്കയയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം സ്വാമികൾക്കില്ല. മനുഷ്യൻ സ്വകടുംബത്തിനും, സ്വസമുദായത്തിനും, സ്വരാജ്യത്തിനുംവേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടവനാണെന്നായിരുന്നു ആ മഹാന്റെ മതം. തന്റെവക സ്വത്തുക്കളും മറ്റും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിന്റെ അധീനത്തിൽ നിർത്തുന്നത് ആശാസ്യമായിരിക്കുകയില്ലെന്നും, ആയത് എന്നും എല്ലാ സമുദായക്കാർക്കും ഉതകേണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നുകയാൽ, അതുകൊണ്ടു ധർമ്മസംഘം എന്ന പേരോടുകൂടി ഒരു സംന്യാസിസംഘം സ്ഥാപിച്ച് ആ സംഘത്തെ എല്ലിപ്പിരിക്കുകയാണ്. കേരളീയചരിത്രത്തിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുവിനു അഭിപ്രീതിയായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നതിനു സംശയമില്ല. പരേതനായ ആ പുണ്യപുമാന്റെ പരിപാവനമായ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ഭവിക്കട്ടേ.

മാതൃഭൂമി

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ! അതേ, കാൽത്തററാണ്ടിലധികംകാലത്തോളമായി കേരളത്തിൽ എങ്ങും ഉള്ള ഏവർക്കും സുപരിചിതനായിരുന്ന ഒരു പുണ്യാത്മാവ്—ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭക്ത്യാദരങ്ങൾക്കു പാത്രമായിരുന്ന ഒരു വന്ദ്യഗുരു—ഒരു വമ്പിച്ച സമുദായത്തിന്റെ ജീവദായകനായിരുന്ന ഒരു ഉത്തമനേതാവ്—ഇങ്ങിനെ നാനാവിധത്തിലും കേരളത്തിന്റെ ഒരു അമൂല്യസമ്പത്തായിരുന്ന ഒരു മഹാൻ—അദ്ദേഹം നമ്മെ എന്നെന്നേക്കും വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം കേ-

രജ്ഞിന്റെ സുസ്ഥിരങ്ങളായ വൈഭവങ്ങളിൽ ഒന്നെന്നപോലെയായിത്തീർന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം. ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളെക്കൂടാതെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതു അസാധ്യമായിരുന്നു. നവീനകേരളത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്ഥാനം അത്രവിപുലമായിരുന്നു. എന്നാൽ, അതെല്ലാം ഇന്നു ഒരു ചരിത്രസംഭവമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആ മഹാത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം നമുക്കു നഷ്ടമായിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ആ നഷ്ടം അപരിഹാര്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നതിനു രണ്ടുപക്ഷമുണ്ടാകുവാൻ തരമില്ല. കേരളത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിനായി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി അത്രത്തോളം മഹത്തരവും, മറ്റൊരാളും എളുപ്പത്തിൽ പുനർനീക്കുവാൻ കഴിയാത്തതും ആണ്. ആപ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചു ഒരുനിരൂപണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുതോന്നുന്നില്ല. ആയതു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അഭേദ്യമായ ഭാഗമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നിറഞ്ഞതായ അനുഭവമാണ്. 'തീയ്യസമുദായത്തിന് ഒരു നവമായ ആത്മബോധവും ജീവസ്സും നൽകി അതിനെ ഒരു അടിമസമുദായത്തിന്റെ നിലയിൽനിന്നും ഉദ്ധരിച്ചു കേരളത്തിലെ പ്രബലപ്പെട്ട സമുദായങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കിത്തീർക്കുകമാത്രമാണ്' ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽക്കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടം മഹത്തരമായൊന്നായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ സ്വസമുദായത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു സമുദായനേതാവുമാത്രമല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ പൊതുവിലുള്ള ക്ഷേമപ്രാപ്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം. ആ ആദർശത്തെ നിറവേറുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമെന്നപോലെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വസമുദായത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തെ കരുതിയിരുന്നത്. ആയതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ സമുദായം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സർവ്വസാർവത്ത്ര്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ളവയ്ക്കു അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായികളോട് നിഷ്കഷ്ടയായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആയതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിന്റെ ഒട്ടാകെയും പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തമമായ പ്രേരകശക്തിയായിത്തീർന്നതും. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു മഹാന്റെ വേർപാട് ഒരു അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനുണ്ടോ? അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചതും തുടർന്നുവന്നിരുന്നതും ആയ മഹത്തരമായ പ്രവൃത്തി പുത്തിയാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ നഷ്ടത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനു നമുക്കു ചെയ്യാൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള ചുമതല എത്രയും ഗൗരവമായതാണ്. ആ ചുമതലയഥോചിതം നിർവ്വഹിക്കുന്നതു അവർക്കു തീയ്യസമുദായത്തോടുമാത്രമല്ല കേരളീയരോടൊട്ടാകെയും ഉള്ള ഒരു ഗൗരവമേറിയ കടമാണ്. ഗുരുസ്വാമികളുടെ അനുഗാമിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ബോധാനന്ദ

സ്വാമികളുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ദേഹവിയോഗം ഈ കടമയെ കൂടുതൽ വിഷമമാക്കുന്നുണ്ട്.

സമത്വവാദി

കേരളീയർക്കു പൊതുവിൽ ആരാധ്യനായും, അവശസമുദായങ്ങൾക്കു ഒരു പ്രത്യേകരക്ഷകനായും, അണുജീവിയിലും കരുണയോടുകൂടിയ ഒരു കാരുണ്യമുന്തിയായും കാലയാപനം ചെയ്തുപോന്നിരുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണപരമാത്മസ്വാമിജി ഈമാസം 20-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച പകൽ 4 മണിക്ക് വർക്കലി വീതിയിൽ വെച്ചു സമാധിയടഞ്ഞ വിവരം വ്യസനപൂർവ്വം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടേ. ആ മഹാപുരുഷന്റെ പരിപാവനമായ ജീവിതത്തെ ആശ്രയിച്ചു ലോകരംഗത്തിന്റെ മുന്നണിയിലേയ്ക്കു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 20 ലക്ഷത്തോളമുള്ള തീയ്യസമുദായത്തിനു നേരിട്ട ഈ ദുസ്സഹമായ ദുഃഖം എങ്ങിനെയാണ് ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്? തീയ്യസമുദായത്തിനെന്നല്ല കേരളഭൂമിക്കുതന്നെ തൃപ്പാദങ്ങളെപ്പോലുള്ള മഹാത്മാക്കളെ ലഭിക്കുകയെന്നത് വളരെ ദുർല്ലഭമായിട്ടാണല്ലോ. കേരളചരിത്രത്തിൽ, സ്വാമികളെപ്പോലെ അമാനുഷികമായ ശക്തിയോടുകൂടി ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മഹാപുരുഷൻ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളാണ്. അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത് ഉദ്ദേശം 1200 കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പായിരുന്നു. ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ അവതരിച്ച ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആചാരാദികളിലും മറ്റും വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. എന്നാൽ അതിനുശേഷം വല്ല മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ അവതരിച്ചതിനുശേഷമാണ്. സ്വാമികളുടെ ആവിർഭാവത്തിനുമുമ്പുള്ള കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയുടേതിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭ്രാന്തശാലയെന്നപേർ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനു ഭൂഷണമായിരിക്കുന്നതല്ലെന്നും, നേരേമറിച്ച് മനുഷ്യരിൽ സഹോദരഭാവം അങ്കുരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും കാണാം. ഈ വിത്തു ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണൻതന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ വിതച്ചതെന്നു പറയുന്നതിൽ യാതൊരു സന്ദേഹവും ഞങ്ങൾക്കില്ല. മഹാത്മാരുടെ വിചാരശക്തി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിലും രൂപത്തിലും ലോകത്തിൽ നിന്നു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി പലതുകൊണ്ടും നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിക്കു തൃപ്പാദങ്ങൾ ജീവൻമുക്തനായി സമാധിയടഞ്ഞെങ്കിലും അവിടുത്തെ വിചാരശക്തി ലോകരക്ഷാർത്ഥം ശക്തിയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചു നമുക്കു സമാധാനപ്പെടാം.

ലോകത്തിന് അവതാരപുരുഷന്മാരുടെ ആവ

ശ്യാം നേരിടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അതാതു കാലത്തിനൊത്തവിധമുള്ള അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ്. ഇതാണ് പ്രകൃതിയുടെ മാഹാത്മ്യം. സ്വാമി ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസർ, വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ മുതലായ മാഹാത്മാക്കൾതന്നെ ഇതിനു മതിയായ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ഇനി പാശ്ചാത്യഭേദചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും ലോകോപകാരത്തിനായി കാലാനുസരണം ആവശ്യമുള്ള മാഹാപുരുഷന്മാർ പ്രകൃതിയുടെ വൈഭവത്താൽ ലോകത്തിൽ പ്രകാശിക്കാറുണ്ടെന്നു കാണാം.

മാഹാത്മാഗാന്ധിയുടേയും, ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണപാമഹംസരുടേയും ജീവചരിത്രങ്ങളിലും ഈ തത്വംതന്നെയാണു നാം കണ്ടെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടു പ്രകൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിചാരിക്കയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഉൽഗതി മുഴുവനും പ്രകൃതിക്കു കീഴിൽത്തന്നെയാണിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതുപ്രകാരം സന്ദർഭാചിതങ്ങളും യുക്തിയുക്തങ്ങളും ആയ സംഭവങ്ങൾക്കു മറ്റൊരതായ ശക്തിയും കാരണമായിരിക്കുന്നതല്ല. ഓരോ അവതാരപുരുഷന്മാരും ഓരോ കാലങ്ങളുമാണ് ലോകത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, ലോകയാത്രയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ അവരെല്ലാം ഒരേ ഒരു സ്ഥാനത്തെത്തണമെന്നാണ് പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു കാണാം. ക്രിസ്തുഭഗവാൻ മനുഷ്യരെ ഉയർത്തുവാനായി ജീവിച്ചു. ബുദ്ധഭഗവാൻ മനുഷ്യർക്കു ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തും ജീവിച്ചു. ഹിന്ദുമതത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങിനെ ഓരോ മാഹാത്മാരും ഓരോ വശങ്ങളിൽക്കൂടി ലോകത്തെ ത്രാണനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തികളുടേയും പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം ഏതെന്നായിരുന്നെന്നുകൂടി നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

ലോകത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ അധർമ്മങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും വേരൂന്നി ഉറച്ചുപോകയാൽ ജനങ്ങളുടെ അന്ധതപം അവരെ “ജാതി”യാക്കി പിരിച്ചു. ബലവാന്മാർ ബലംകുറഞ്ഞവരെ പലവിധത്തിലും കാട്ടുപൂട്ടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതേ, അതു കേരളത്തിൽത്തന്നെയാണ് അക്കാലത്തായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി ജാതിയുടെ ക്രൗര്യം ക്രമേണ നശിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയെന്നുവരുമ്പോൾ ഈ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ജാതിവ്യത്യാസത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്ത് ജനങ്ങളിൽ സർവ്വസാഹോദര്യം വളർത്തണമെന്നുള്ളതായിരുന്നെന്നു ബോദ്ധ്യമാകുന്നുണ്ട്.

സ്വാമിവിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തിന്റെ മതപരമായ മാലിന്യങ്ങളെക്കുറി പരിഷ്കരിക്കുവാൻ തീവ്രമായ ശ്രമങ്ങൾചെയ്ത് ഒടുവിൽ ഭഗ്വാശയനായി കേരളത്തെ “ഭ്രാന്തശാല”യെന്നു ശപിച്ചിട്ടുള്ള കഥയെക്കു

റിച്ചാലോചിച്ചാൽ, യാതൊരുവിധമായ ക്ലേശങ്ങളും കൂടാതെ തന്റെ സന്ദേശങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഇത്ര ക്ഷണത്തിൽ അതുളകരമായ ഒരു മാറ്റം കേരളത്തിൽ വരുത്തിക്കൂട്ടിയ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരായണന്റെ അവതാരംതന്നെയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ അവതാരപുരുഷന്മാരുടേയും ധർമ്മശക്തി അവരുടെ ജീവിതപദ്ധതികളിൽ നിഴലിച്ചുകാണാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചു അമാനുഷികവും, സത്വഗുണപ്രധാനവുമായ ഒരുശക്തി ശ്രീനാരായണപരമഹംസരിൽ സദാ വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

സമദർശി

കേരളത്തിലെ ആദ്ധ്യാത്മികനേതാക്കന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനും ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ മതഗുരുവും എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ സ്ഥിരാദ്ധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി അവർക്കു വക്കിലെവെച്ച് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡ്വാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം സമാധിയടഞ്ഞതായറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വ്യസനിക്കുന്നു. സ്വാമി അവർക്കു ഭേദാസ്വാസ്ഥ്യം നിമിത്തം ഏതാനും മാസക്കാലമായി കിടപ്പിലായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ പുണ്യാത്മാവിന്റെ ദൈഹികസാന്നിദ്ധ്യം ഈ കേരളഭൂമിയിൽ ഇനിയും വളരെക്കാലമുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഈഴവരിൽനിന്നുമാത്രമല്ല, ഇതരസമുദായങ്ങളിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഫലപ്രദമായി ഭവിക്കുമെന്നാണ് പലരും പ്രത്യാശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവകല്പിതം മറിച്ചായിരുന്നു. സ്വസമുദായോന്നമനത്തിന്റെ ഒരുത്തമഘട്ടം ദർശിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷത്തോടും സ്വജീവിതം ലോകോപകാരാർത്ഥം നയിച്ചതിലുള്ള മാറിതാത്മ്യത്തോടുംകൂടി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മിനിഞ്ഞാനുസ്ഥഗ്ദ്ധാരോഹണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

1030 ചിങ്ങമാസത്തിലാണ് സ്വാമി അവർക്കു ഭൂജാതനായത്. സമാധിയടഞ്ഞസമയം അവിടുത്തേയ്ക്ക് 72 വയസ്സുതികഞ്ഞിരുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ ആയുഷ്കാലം ഏതുപ്രകാരം ലോകോപകാരാർത്ഥം വിനിയോഗിച്ചുവെന്നതു ഞങ്ങൾ ഈ ലക്കത്തിൽ വേറൊരിടത്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജീവചരിത്ര സംക്ഷേപത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. അധഃകൃതരായി ഗണിക്കപ്പെട്ടവനായ ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, വെളിയിൽനിന്നുള്ള യാതൊരു പ്രോണാബലവുമില്ലാതെ വളർന്നൊരാൾ ഒടുവിൽ സകലജനവന്ദ്യനായ ഒരു സമുദായോദ്ധാരികനും മതാദ്ധ്യക്ഷനും ആദ്ധ്യാത്മികഗുരുവുമായിത്തീരണമെങ്കിൽ, അപ്രകാരമുള്ള ആർക്കു അസുലഭങ്ങളും അതിവിശിഷ്ടങ്ങളുമായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു പ്രത്യേകം പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാമി അവർക്കുണ്ടു

ഓരോ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. 1078-ൽ സ്വാമി അവർകൾ നെയ്യാറ്റിൻകരത്താലു ക്കിലുള്ള അരുവിപ്പറമ്പ്ക്കുതൃത്ത തലസ്ഥാനമാക്കി “ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനയോഗം” സ്ഥാപിച്ചതാകുന്നു ആ മഹാത്മാവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ടം. എന്തെന്നാൽ സ്വാമിഅവർകളുടെ ആ ഉചിതപ്രസ്ഥാനവും അതിനെത്തുടർന്ന് അവിടുന്ന് വഹിച്ച നേതൃത്വവുമാണ്, ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ അത്യാഭിമാനനീയമായ ഉന്നമനത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും ഹേതുഭൂതമായിട്ടുള്ളത്. ഇരുപത്തിയഞ്ചുകൊല്ലം മുമ്പുപന്ത്രണ്ടാളുകൾക്കോടുകൂടി സ്വാമിഅവർകൾ ആരംഭിച്ച എസ്സ്. എൻ ഡി. പി. യോഗം ആ വന്ദ്യനേതാവിന്റെ സ്ഥിരാദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ വളർച്ചയെ പ്രാപിച്ചു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അറുപതിനായിരം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു മഹാസ്ഥാപനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ മഹാസഭയുടെ ജനയിതാവുമാണ് അദ്ധ്യക്ഷനുമെന്ന നിലയിൽമാത്രമല്ല സ്വാമിഅവർകളുടെ നാമധേയം ഏതുകാലത്തും ഭക്തിസ്നേഹബഹുമാനാദികൾക്കോടുകൂടി സ്തുതിക്കപ്പെട്ടുവന്നിരുന്നതായി സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആ നിലയിൽമാത്രമല്ല സ്വാമിഅവർകൾ പ്രശസ്തനായിരുന്നത്. അനന്യസാധാരണങ്ങളായ പല സൽഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ കേന്ദ്രീഭവിച്ചിരുന്നു; സ്വസമുദായാംഗങ്ങളാൽമാത്രമല്ല, ഇതര സമുദായാംഗങ്ങളാലും ആ മഹാത്മാവു ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1092-ൽ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ഷഷ്ഠിപൂർത്തിമഹത്തിൽ നാനാജാതിമതസ്ഥന്മാർ ഉത്സാഹപൂർവ്വം പങ്കുകൊണ്ടിരുന്നതുതന്നെ ഇതിലേയ്ക്കുള്ള ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഈഴവസമുദായത്തെമാത്രമല്ല, കേരളീയരെ ഒട്ടേറെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു അത്യാഹിതമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്വാമിഅവർകൾ സമാധി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവിത്രനാമധേയം ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കു മാർഗ്ഗദർശകമായി ഏതുകാലത്തും പ്രശോഭിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനാൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ അവിച്ഛിന്നം തുടരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഭക്തിബഹുമാനാദികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ഉത്തമമാർഗ്ഗം.

അത്-അമിൻ

തീയ്യക്കു മതസംബന്ധവും സാമുദായികവും സാമ്പ്രദായികവുമായ എല്ലാ വാഷയത്തിലും മാർഗ്ഗദർശിയായിരുന്നു ആ സമുദായത്തെ ഇന്നത്തെനിലയിലെത്തിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരുഅവർകൾ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച കാലഗതിയടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തീയ്യസമുദായത്തിനു മുഖിലാതിരുന്ന ഒരു ജീവൻ നൽകി അവരിലിന്ന്

കാണുന്നചൈതന്യമുളവാക്കി ആ സമുദായത്തെ പുരോഗമനത്തിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലേക്കു തിരിച്ചുവിടുന്നതിൽ നാരായണഗുരുഅവർകൾ ആ സമുദായത്തിന്റെ നാരായണവേദം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹവുമായിട്ടാണു സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ തീയ്യസമുദായത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള അപാരമായ നഷ്ടത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഞങ്ങൾ ഉപരോധ നിർവ്യാജം സഹതപിക്കുന്നു.

ധർമ്മം

ഇതേവരെ സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ നമുക്കു ഒരു അവതാരപുരുഷനായിരുന്നു. ദുഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചും ശിഷ്ടന്മാരെ സംരക്ഷിച്ചും ക്ഷയിച്ചുപോയ ധർമ്മത്തെ ഉദ്ധരിച്ചും ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പ്രശോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ എഴുപത്തിരണ്ടു വർഷം ഭൂവാസംചെയ്തു. അതിനിടയ്ക്കു അനേകലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭോമത്തിനും ആത്മാവിനും ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകി. ലോകാവസാനംവരെ നിലനില്ക്കേണ്ടതായ ആദർശങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും അമാനുഷമായ ചൈതന്യശക്തിയോടുകൂടി ലോകത്തായി പ്രദാനംചെയ്തു. പ്രതികൂലശക്തികളാൽ നിബിഡമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കുള്ളിൽ നാട്ടിയ ആദർശപതാക മനുഷ്യരുടെ കട്ടിക്കളികൾകളെ മന്ദമാസംചെയ്തുകൊണ്ടു സ്വർഗ്ഗസ്ഥാനത്തുനിന്നു ജയബോധത്തെവിശിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ഥൂലഭേദാദർശനത്താൽ വ്യാമോഹിതരായിരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കുമാത്രമല്ല, മുക്തിക്കുളളായ എല്ലാവർക്കും എല്ലാകാലത്തേക്കും ഒരു ദേവനായി സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ ആദർശലോകത്തിൽ വിളങ്ങുന്നു. ഇതൊരു ചരമമല്ല, ഒരു ഉയർന്നുനേല്ക്കുലാകുന്നു. മനുഷ്യസ്വാഭാവികമായ ഒരു മരണം സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾക്കു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു രോഗശയ്യാശായിയായിരുന്ന ആ കാലത്തായിരിക്കണം. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു മരണാനന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ പരമാർത്ഥത്തിൽ സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ അതിനുമുമ്പു കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. അനേകായിരം ജീവികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽനിന്നു അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തെ അകറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ടു സഭാ ഉജ്ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ചൈതന്യമൂർത്തിക്കു ഭൗതികപ്രകൃതിയുടെ ദുർബ്ബല്യംനിമിത്തം കർമ്മരഹിതനായി ശയിക്കേണ്ടിവന്നതായിരുന്നു മരണംപോലെയുള്ള ഒരുവസ്ഥ. അതിനുശേഷം സമാധി എന്നു നാം വിളിച്ചുവരുന്നതു വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഉയർന്നുനേല്ക്കുലാകുന്നു. സ്ഥൂലഭേദമന്താൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടാതെത്തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കു ആ ദിവ്യശക്തിയെ അനുഭവിക്കാം. പഞ്ചഭൂതനിർമ്മിതമായ ഒരു പ്രത്യേകകോശത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന ഗുരുദേവൻ മേലിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടേയും ഹൃദയത്തിൽ വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു അവ

താരുണ്യത്തിന്റെ നിലയെവിട്ടു സ്വാമിത്വപ്പാടുകൾ ലോകത്തിലും ആരാധനയായ ഒരു മഹാഭാവത്തിനെ യായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതു ചരമമോ സമാധിയോ അല്ല, ഉയർന്നുനിൽക്കുകയല്ല. ഇതേവരെ നമ്മെ ധർമ്മപഥത്തിൽനിന്നു നയിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ശക്തിയോടുകൂടി മേലിലും നമ്മെ ആനയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ശൈശവപ്രായത്തിൽമാത്രം എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളേയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും പൂർവ്വധികം വാത്സല്യത്തോടുകൂടി ആ ദിവ്യശക്തിതന്നെ ഇനിയും സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. വ്യസനിക്കുവാനോ ഭയപ്പെടുവാനോ ഒരു കാരണവുമില്ല. ഭക്തിയും വിശ്വാസവും വളർക്കട്ടേ. അപ്പോൾ തുരുത്തുവെൻ്റെ സാന്നിദ്ധ്യവും മാഹാത്മ്യവും മുഖിലത്തേക്കാൾ അധികം നമുക്കു അനുഭവമാകും.

ഡി 22 0

(സ്വാമി തുരുപ്പുസാദ.)

സ്വാമിത്വപ്പാടുകളുടെ ദിവ്യശക്തിയും, മഹത്തായ പ്രവൃത്തിയും മനസ്സിലാക്കി അനുഭവിച്ച മഹാജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു ഒരു കാലത്തും മറന്നു മറിഞ്ഞോ പോകാത്ത വ്യസനാഗ്നി കത്തിച്ചുപോയിരുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ മനഃസമാധാനവും ആശ്വാസവും നല്ലാൻ ആരാലും അസാധ്യമാണെന്നു. ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും വേദാന്തതത്വസാക്ഷാത്കാരവും പത്തുജലിമഹാഷിയുടെ യോഗസിദ്ധിയും ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസഭവന്റെ ഭക്തിയും ജാതിവ്യത്യാസരാഹിത്യവും ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ കർമ്മകശലതയും ശ്രീബുദ്ധഭഗവാന്റെ ജീവകാരുണ്യവും ഒന്നായിച്ചേർന്നു ഏകമൂർത്തിയായി അവതരിച്ച തുരുത്തുവെൻ്റെ, കേരളം ഹൈന്ദവശാധികമായ ജാതിഭ്രാന്താവേശത്താൽ കഴുപ്പുടുന്നതിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുവാൻ അവതരിച്ച മഹാത്മാവ് സമതപത്തേയും സാഹോദര്യത്തേയും പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൻ ജനിച്ച പുണ്യപുരുഷൻ, അധാരാധനയിൽനിന്നു ജനങ്ങളെ പിൻതിരിക്കാൻ അവതരിച്ച സാത്വികമൂർത്തി, ആത്മോപദേശം ചെയ്തു ത്യാഗികൾക്കുതന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഭൂജാതനായ ദിവ്യവിഗ്രഹം, സംസാരരോഗത്തിനും രോഗത്തിനും ശമനകാരണമായ വിദഗ്ദ്ധഭിഷഗ്വരൻ, ജാതിമതഭേദരഹിതനായ ജഗദ്ഗുരു, 1928 സെപ്റ്റംബർ 20-ാംനു വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്കു മഹാസമാധി അടഞ്ഞവിവരം കാട്ടുതീപോലെ നാട്ടിലൊക്കെ പരന്നതോടുകൂടി ജനങ്ങൾ വ്യസനാക്രാന്തമായി പരിഭ്രമിച്ചു കൂട്ടുകൂട്ടമായി വന്നുചേർന്നു, യോഗം കൂടിയും, പ്രത്യേകമായും, കമ്പിവഴിയായി സാമതാപം ഇവിടെ അറിയിച്ചും, പത്രപംക്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയും, പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും കൈത്തൊഴിൽശാലകളിലും കച്ചവടസ്ഥലങ്ങളിലും അവധിഅനുവദിച്ചും,

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിശേഷാൽ ആരാധന നടത്തി നിത്യശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആ മഹാത്മാവത്തിൽ പങ്കു കൊണ്ടതോത്താൽ ശ്രീനാരായണഗുരുഭവനെ ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിശ്വസിച്ചുവെക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഗ്രഹിക്കാം. തുരുത്തുവെൻ്റെ രോഗശയ്യയെ അവലംബിച്ചിട്ടു ആഘാതാസമാധിയെക്കുറിച്ചും ഭേദം ക്ഷിണിച്ചതല്ലാതെ ദിവ്യതേജസ്സു പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുഖകാന്തിക്കു യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യോഗമാഹാത്മ്യം തെളിഞ്ഞുകാണാവുന്ന നേത്രപ്രഭയും നോട്ടവും പുതു ധീരചിത്തനേയും വശത്താക്കത്തക്ക നിലയിൽത്തന്നെ പ്രശോഭിച്ചിരുന്നു. സമാധി അടയുന്നതിനു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പുതുടങ്ങി രോഗോപദ്രവങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മഹാസമാധിക്കു രണ്ടുദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പുമുതൽ സംസാരിച്ചാൻ തീരെ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പ്രജ്ഞ ശരിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയും പാരായണവും ശുശ്രൂഷയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപരിഹാസ്യമായ നിയതിയുടെ നിയോഗമനുസരിച്ച് ആ മഹാദീപം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ മുമ്പാകെ നിന്നു മറഞ്ഞു. സമാധിസമയം സ്വാമിസന്നിധിയിൽവെച്ചു ശ്രീവിദ്യാനന്ദസ്വാമികൾ യോഗവാസിഷ്ഠം ജീവൻമുക്തിപ്രകരണം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മോക്ഷപ്രാപ്തിയെ വിവരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം കേട്ടുകൊണ്ട് ധ്യാനനിഷ്ഠനായാണു മഹാസമാധി പ്രാപിച്ചത്. പഞ്ചഭൂതസഞ്ചയമായ ആ ഭേദം നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുസ്സിന് അഗോചരമായിത്തീർന്നെങ്കിലും യാതൊന്നിനാലും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ശാശ്വതനായ ആ ആത്മാവ് നമ്മുടെ സർവ്വപ്രവൃത്തികളും കണ്ടുകൊണ്ടു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. അചിന്ത്യശക്തിയോടുകൂടിയ ആ ആത്മാവിന് എന്തും നമുക്കു പൂർവ്വധികം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ സമാധാനത്തിനു വഴിയുണ്ട്. മാണത്തിൽ ഭൂമിക്കുന്നത് അനാവശ്യമാണെന്നു തുപ്പാടുകൾതന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ചു രോഗം കൂടാതെ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി: “നമുക്കു ഒരു സുഖക്കേടുമില്ല, ആർക്കും സാധിക്കാത്ത ആശ്വാസവും ആനന്ദവും തോന്നുന്നു.” രോഗശയ്യയിൽ വെച്ചും ഫലിതസംപൂർണ്ണമായ സാരോപദേശങ്ങൾ ചെയ്തു ശിഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചും തുരുത്തുവെൻ്റെ ആദർശങ്ങളും ചർച്ചാലികളും അറിഞ്ഞും കണ്ടും ആചരിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കാണിച്ചും വിഭേദമുക്തനായതോത്താൽ പരിതപിക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. അന്നേ ദിവസം സംന്യാസിമാരും ബ്രഹ്മചാരികളും ആഹാരവും നിദ്രയും ഉപേക്ഷിച്ചു പാരായണവും പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും നടത്തി. പിറ്റേദിവസം കാലത്തു വൈദികമന്ത്രിയിൽവെച്ചു ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഒരു

മണിക്ക അഭിഷേകം നടത്തി പുഷ്പങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിശേഷമായി അലങ്കരിച്ച ചപ്പത്തിൽ ഇരുത്തി അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ ചേർന്നു ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന, വാദ്യഘോഷം മുതലായതോടുകൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു വന്ന ജാക്ഷിസ്താകമണ്ഡപത്തിൽ ഇരുത്തി അഞ്ചുമണിക്ക അവിടെനിന്നും ശിവഗിരിക്കുന്നിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്തു തുപ്പാദങ്ങൾ പലപ്പോഴും സമാധിയെ സൂചിപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തു സമാധിവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മാനുസരണം സമാധിയിരുത്തി ആരാധന നടത്തി. ശനിയാഴ്ച ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ മൂടിക്കല്ലു സ്ഥാപിച്ചു. അന്നുമുതൽ അഭിഷേകം, ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, പാരായണം, പ്രസംഗം മുതലായതു നടത്തിവരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്കു ദുരഭേദത്തുള്ള സംന്യാസിശിഷ്യന്മാരെല്ലാം വിശിഷ്ട, മധുരബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി, മറാധിപതി അദ്വൈതാനന്ദസ്വാമികളും, കുന്നക്കുടി മറാധിപതി ഗണപതിസ്വാമികളും ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ എത്തിച്ചേർന്നു. നിത്യവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു കണക്കൊന്നുമില്ല. പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ ധർമ്മസംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സദ്യാദികളും നടത്തി. 29-ാംനു ശനിയാഴ്ച നാൽപ്പതാണ്ടലി (മേക്കുലിപതിയ) ഗുരുപൂജ, പ്രാർത്ഥന, അന്നദാനം മുതലായ ആഘോഷങ്ങളോടുകൂടെ കർമ്മം അവസാനിച്ചു. 45-ാം ദിനം വരെ മണ്ഡലവ്രതമാചരിച്ച സാധാരണപൂജാദികൾ ചെയ്യാനും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ മഹാസമാധി അടുത്തു നാലുദിവസമായതോടുകൂടെ ഇതാ മറ്റൊരു മഹാനഷ്ടത്തിനിടയായിത്തീർന്നു. എന്തു ചെയ്യാം. എല്ലാം ആ പരാശക്തിയുടെ വൈഭവം എന്നു സമാധാനിക്കാനല്ലാതെ വഴികാണുന്നില്ല.

ഗുരുദേവൻ അനന്തരഗാമിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ആ പുണ്യാത്മാവ്, സഭാ സന്തുഷ്ടനായ പരമഭക്തൻ, സാധുജനങ്ങളുടെ ഉററബന്ധു, ദാന്നൈകനിരതൻ, അഹങ്കാരം അശേഷം ഇല്ലാത്ത സമത്വത്തിന്റെ ദിവ്യരൂപമായ ശ്രീബോധാനന്ദസ്വാമികൾ 23-ാംനു ഞായറാഴ്ചരാത്രി 3½ മണിക്ക സമാധി അടുത്തെ വിവരം അറിഞ്ഞതോടുകൂടെ ജനതതിയുടെ ആകലത നെകൂടി വർദ്ധിച്ചു. ശ്രീബോധാനന്ദസ്വാമികൾ വളരെ വിഷമിച്ചു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒന്നുമാസംവരെ രോഗശയ്യയെ അവലംബിച്ചിരുന്നു. “സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങളുടെ കാലശേഷം എനിക്കു ഈ ഭരണത്തിനൊന്നും സാധിക്കയില്ല. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നു” എന്നു തെങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരോളു് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന്. ഗുരുവിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അപാരഭക്തിയും ആർക്കും എന്തും ദാനം ചെയ്യുന്നതിനു ലേശം ലോഭം കാണിക്കാതെ സംതൃപ്തിയുള്ള ശീലവുംപോലെതന്നെ

സമാധിസമയം അടുത്തപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—“സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ വന്നുനില്ക്കുന്നു, എന്നെ ഇതാ വിളിക്കുന്നു; സ്ത്രീകൾക്കു ചോര കൊടുക്കണം” ഇത്രയും പറഞ്ഞതോടുകൂടെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ധ്യാനത്തിൽ ലയിച്ചു സമാധിയടഞ്ഞു. വിധിപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നടത്തി. സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇരുന്ന പണ്ണശാലയും സുബ്രഹ്മണ്യപൂജ നടത്തിയതുമായ കെട്ടിടത്തിലാണ് സമാധി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുപ്പാദസമാധിദർശനത്തിനായി പോകുന്നവർ ശ്രീബോധാനന്ദസ്വാമികളുടെ സമാധിമന്ദിരം ദർശിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണം മദ്ധ്യഭാഗത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തുപ്പാദപൂജയോടു ഒത്തുതന്നെ ചെയ്തുവരുന്നു.

ഓം ശാന്തി! ശാന്തി!! ശാന്തി!!!

കോട്ടയം പത്രിക

കേരളത്തിലെ ഈഴവസമുദായത്തിനു ഇന്നു കാണുന്ന അസാധാരണമായ അഭിവൃദ്ധിക്കും മറ്റു സമത്വസമുദായങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗമനത്തിൽ ഒരംശത്തിനും കാരണഭൂതനായിരുന്ന ഈഴവ കലാഗുരു ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ മിനിയാൻ വർക്കലയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിൽവെച്ചു 72-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിര്യാതനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം വ്യസനസമേതം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തു ചെമ്പഴിനി എന്ന സ്ഥലത്തു ഇദ്ദേഹം 1032-ൽ ജനിച്ചു. സ്വദേശത്തു പ്രാരംഭ വിദ്യാഭ്യാസവും കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽവെച്ചു മതപഠനവും സംസ്കൃതാഭ്യസനവും നടത്തി. അതിനുശേഷം കേന്ദ്രം ഒരുപാപകനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേർ സാധാരണ പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നതു നാണുആശാൻ എന്നായിരുന്നു. മതസംബന്ധമായും സാമുദായികമായും ഈഴവസമുദായം അന്നു വളരെ പിന്നോക്കമായിരുന്നു എന്നുകണ്ടു അവയുടെ നിവൃത്തിക്കായി അദ്ദേഹം ഓരോ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. യോഗാഭ്യാസംചെയ്തതും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ധൃതിയിലെ പല പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുകയും പുണ്യപുരിതമായ ജീവിതസമ്പ്രദായത്താൽ സമുദായത്തിന്റെ ആദരവിനേയും അനുസരണത്തേയും അർഹിക്കുകയും ചെയ്തു. സമുദായോദ്ധാരണത്തിനു തങ്ങൾക്കു പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുണ്യാത്മാവാണെന്നു ഈഴവർ അദ്ദേഹത്തെ കരുതി. ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഇന്നു കാണുന്ന വണ്ണശ്രമങ്ങളും പരമോഹിത്വവും അത്ഭുതശക്തിയുമാണെന്നും ക്ഷേത്രസ്ഥാപനവും ആരാധനയും എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമായി ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും ജാതികൾ തമ്മിൽ സ്ഥാനവ്യത്യാസമോ

ശ്രേഷ്ഠതാവ്യത്യാസമോ ഇല്ലെന്നും എല്ലാവരും തുല്യ നിലയിലുള്ളവരാണെന്നും ഉള്ള ഒരു ബോധം സമുദായത്തിൽ ഉളവാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കു് ഒരു യുഗം എന്നോണം എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം എന്ന് ഇക്കാലത്തു് അറിഞ്ഞുപോരുന്ന ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലന യോഗം 1078-ൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. ടി യോഗം മൂലം സമുദായത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയും ശക്തിയായ സമുദായബോധം അവരിൽ ഉളവാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈഴവസമുദായത്തെ എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം എത്ര വലിയ ഒരു നിലയിലാക്കിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രത്യേകമായ ഒരു വിവരണംകൂടാതെ എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ. അതിന്റെ നായകനായി ആദ്യമുതൽക്കേ ഇദ്ദേഹം വേലചെയ്തുകൊണ്ടു പോന്നിട്ടുള്ളതാണു്. “സ്വാമിത്വപ്പാദങ്ങളുടെ ഒരു കല്പന” എന്നു കേട്ടാൽ ഇന്നുള്ള യാതൊരു ഈഴവനും അതു ശിരസാ വഹിച്ചുനടക്കുകയും അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുപോരുന്ന എന്നുള്ള ഏകസംഗതിതന്നെ സമുദായത്തിൽ അദ്ദേഹം സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഘടനാശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായത്തിലുള്ള നിസ്തല്യമായ പ്രാഥമ്യത്തേയും ലക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണു്. വക്ലയിലും ആലുവയിലും ഓരോ ആശ്രമങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കറേനാളായി നല്ല ശരീരസ്വച്ഛമില്ലാതെ പലടത്തായി അദ്ദേഹം ചികിത്സയിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണം ഈഴവസമുദായത്തിനു് അപരിഹാസ്യാമായ ഒരു നഷ്ടമാണെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈഴവരെപ്പോലെതന്നെ അല്ലെങ്കിലും അവരോടൊപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ അസമത്വങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന മറ്റു ചില സമുദായങ്ങൾക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും ആദർശവും പ്രവൃത്തികളും ഒരുണർവ്വനെ പ്രദാനചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കു ശക്തനായ ഒരു സഹായകനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഒരു വലിയ നഷ്ടമാണെന്നു പറയാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഈ സംഭവം ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ ഭാവിയെ ഗൗരവമായവിധത്തിൽ ബാധിക്കാനും ഇടയുള്ളതാണു്. ഈ കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുകയും ഈഴവസമുദായത്തോടു ഹൃദയപൂർവ്വം അനുശോചിക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

നവജീവൻ

കേരളത്തിനും ഭാരതത്തിനും—അല്ല; ലോകത്തിനും പൊതുവേ സമാധാനവും ശ്രേയസ്സും ലബ്ധമാ

കത്തക്കവിധം കാലത്തിനതകുന്ന ധർമ്മതപങ്ങളെ ഉപദേശിച്ച് മതതത്വങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയ ദിവ്യതേജോനിധി കന്നി 5-ാംനമ്പർ മുന്നുമണിക്കുശേഷം, ശുക്ലഷഷ്ഠിയും അനിഴം നക്ഷത്രവുമാകൂടിയ പുണ്യദിനത്തിൽ ശിവഗിരി വൈദികമന്ത്രിത്വമുള്ള മഹാസമാധി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ജനസമുദായാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായ കാർമ്മേഘങ്ങളെ അകറ്റി ഒരു പുതിയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് ഗുരുസന്ദേശപ്രവാചകന്മാരെ തട്ടിയുണർത്തി പ്രബോധകരമാകുവിധം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവിടത്തെ സങ്കല്പശക്തി നിലനില്ക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവും ബുദ്ധനും നബിയും മറ്റു മഹാത്മാക്കളും സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവിധം തന്റെ പ്രശാന്തമായ ധർമ്മാപദേശം കൊണ്ടു് ജീവിതകാലത്തുതന്നെ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനസഞ്ചയത്തിനു് ആരാധനയായിത്തീർന്ന ആ മഹാപുരുഷന്റെ മഹാസമാധി ഒരു മഹാനഷ്ടവും തീരാദുഃഖവുമാണെന്നുമാണു്. ഓരോ മഹാത്മാക്കളുടേയും അവതാരകാലത്തു് ഓരോ പ്രധാനകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കേണ്ടതായിക്കാണു്. ബുദ്ധൻ അഹിംസയേയും ക്രിസ്തു ത്യാഗത്തേയും മഹമ്മദ് സാഹോദര്യത്തേയും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണു് പ്രധാനമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ജാതിഭ്രാന്തുപിടിച്ചു് കേരളീയർ വട്ടംമുറുന്ന ഘട്ടത്തിലാണു് കേരളത്തിൽ ആചാര്യദേവൻ അവതരിച്ചതു്. ജാതിമൂലമുണ്ടായ അസമത്വങ്ങളും അധഃപതനങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണു് ആചാര്യദേവന്റെ സർവ്വവിധപ്രവൃത്തികളുടേയും പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ജാതിയാകുന്ന വിഷവൃക്ഷത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനു് പന്ത്രണ്ടല്ല, എഴുപത്തിരണ്ടല്ല, ബഹുസഹസ്രം അപ്പോസൽമാരെയാണു് ആചാര്യദേവൻ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഓരോ മഹാത്മാക്കളുടേയും ജീവിതകാലത്തു് അവരെസ്സംബന്ധിച്ചും, അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾക്കും അത്ര വ്യാപ്തിയുണ്ടായിരുന്നതായി അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ആചാര്യദേവനാകട്ടേ, തന്റെ ജീവിതകാലമായ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ സർജനസംപൂജനയായി പ്രശോഭിച്ച് ലോകോപകാരപ്രദങ്ങളായ മഹദ്വചനങ്ങളെ അരുളിച്ചെയ്തു്, അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കേരളത്തിൽനിന്നും നശിക്കത്തക്കവിധം പറയത്തക്ക പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി. ഇതിലേയ്ക്കു് സുഘടിതമായ ഒരു മഹാശക്തി രൂപവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആചാര്യദേവനിൽ അളവറ നൂണഗണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളതു് ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. ഭഗവാന്റെ ജീവിതചര്യ, സംഭാഷണം, ഉപദേശം, പ്രവൃത്തി എന്നിവകൾ ലോകത്തിനു് എന്നും നവജീവൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കും. ആ ദിവ്യതേജോനിധി ലോകരംഗത്തു് എന്നും കെടാവിളക്കായി പ്രശോഭിക്കത്തന്നെയെന്നും എന്നുമാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കു് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളു്.

സവിസ്

ഏകദേശം അശതാബ്ദത്തിനിടയ്ക്കു കേരളീയ ഹിന്ദുക്കളിൽ ഒരു വൻപിച്ച ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ആത്മീകവും സാമുദായികവും ആയ ഉൽഗതിയെ പ്രബുദ്ധമാക്കി ലോകോപകാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി അവർകൾ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി സമാധിയടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അത്ഭുധികം വ്യസനിക്കുന്നു. അസാമാന്യമായ ഒരു ദിവ്യചൈതന്യമാണ് സ്വാമികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം” എന്ന ലോകോപകാരപ്രദമായ മഹദ്വാക്യത്തെ— സനാതനധർമ്മതത്വത്തെ നാടകം വിളംബരം ചെയ്തു, “പലജാതി, പലമതം, പലദൈവം” എന്ന ലോകോപദ്രവകരമായ അനാചാരത്തേയും അന്ധവിശ്വാസത്തേയും ലോകത്തിൽനിന്നു വിപാടനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മഹത്തായ സംഘടിതശക്തിയെ രൂപവൽക്കരിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ നിശ്ചിത കേരളത്തിനും ഇന്ത്യയ്ക്കും മാത്രമല്ല ലോകത്തിനുമെന്ന ഒരു മഹാനാശ്ചര്യമാകുന്നു. സ്വാമികളെ ജാതിനോക്കി ഈഴവരുടെ ഗുരുവായിട്ടാണ് സാധാരണലോകം ഗണിച്ചുവന്നിരുന്നതെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളിൽ എല്ലാ വർഗ്ഗക്കാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനശിഷ്യന്മാർ പലരും ഈഴവരുടെയും സ്കാണിയമാകുന്നു. ജാതിമൂലമായ അസമത്വങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗഭഗതിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു മഹാശല്യമെന്നു സകല ആചാര്യന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ “എന്നെ അധക്കരിക്കരുത്” എന്ന പ്രരോദനത്തിനോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ, “ആരും താഴ്ന്നവരായി ഗണിക്കരുത്” എന്ന ശാസനയ്ക്കോ ഉപദേശത്തിനോ ഇതുവരെ ലോകത്തിൽ ഒരിടക്കവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. “ഞാൻ താഴ്ന്നവനല്ല താഴുകയുമില്ല” എന്ന ആത്മപരയുഷ്പ്രകടനത്തിനുമത്രമേ മനുഷ്യാസമത്വങ്ങളെ ധ്വംസിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന ദിവ്യോപദേശം നൽകി അതു വിജയപൂർവ്വം പ്രവർത്തനത്തിലാക്കിയ ലോകത്തിലെ അപൂർവ്വ ചില മഹാത്മാരിൽ ഒരാളാണ് സ്വാമികൾ. അദ്ദേഹം മറെറാരു ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിന്റെ അസമത്വങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന മറെറാരുതോഴ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല. സ്വപരയുഷ്പ്രകടനം, സ്വശക്തി സംഘടന ഇവയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചതും സാധിച്ചതും. നാശമില്ലാത്ത ഈ ആത്മശക്തിയെ അധക്കരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ലെന്നാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ചൈതന്യം വിളംബരം ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ ചിരഞ്ജീവിയാണ്. ആ ആത്മശക്തിയെ പോഷിപ്പിച്ച് ലോകം അദ്ദേഹത്തെ ആ

രാധിക്കയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കാണയെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടേ.

സ്വാമികൾ തിരുവനന്തപുരത്തു ചെമ്പഴിയിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രാചീനകുടുംബത്തിൽ 1031-ൽ ആണ് ഭൂജാതനായത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു കപ്പലുള്ളിടത്ത് വാല്യായിരുന്ന മാടൻആശാനും മാതാവു കട്ടിയമ്മ എന്നൊരു സാത്വികയും ആയിരുന്നു. സാധാരണവിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം കാർത്തികപ്പള്ളി രാമൻപിള്ള ആശാന്റെ കീഴിൽ ഉപരിപഠനം കഴിച്ച് സ്വപിതാവിന്റെ തൊഴിലായ അല്യാപകവൃത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അക്കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ശാസനപ്രകാരം ഒരു വിവാഹവും ചെയ്തു. മാതാപിതാക്കന്മാർ ചെറുപ്പത്തിലേതന്നെ അന്തരിച്ചുപോയി. അതിനുശേഷം ഭക്ഷണേന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും സഞ്ചരിച്ചു പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ ദർശിച്ചു തിരിയെവന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേവലം പ്രപഞ്ചവിരക്തനായിത്തീർന്നിരുന്നു. പിന്നീട് യോഗാഭ്യാസംചെയ്തു അദ്ദേഹം നെയ്യാറ്റിൻകര അരുവിപ്പുറത്തു താമസമാക്കി. അവിടെനിന്നാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ ആയി പുറത്തുവന്നത്. 1062-മാണ്ടു് അരുവിപ്പുറത്തു ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടാക്കി. അതിനുശേഷമേ ആളുകൾ സ്വാമികളുടെ മഹത്വം അറിഞ്ഞുതുടങ്ങിയുള്ളൂ. പിന്നീടുള്ള 16 വർഷക്കാലം തപസ്സിലും സാമാന്യമായ പ്രവൃത്തിയിലും സഞ്ചാരത്തിലും വിനിയോഗിച്ചശേഷം 1078-ൽ ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനയോഗം സ്ഥാപിതമായി. അതിനുശേഷമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഉണർച്ചയും വിഭിന്നമുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. എസ്. എൻ. ഡി പി. യോഗവും മറ്റു ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളും സ്വാമികളുടെ ഉദ്ദേശത്തെ പുണ്യഫലവത്താക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

യോഗശ്ലോകം

ഏതാനും മാസങ്ങളായി രോഗബാധിതനായി കിടപ്പിലായിരുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ മിനിഞ്ഞാണ് ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 4 മണിയോടുകൂടി വക്ത്രം ലവച്ചു മഹാസമാധിയടഞ്ഞതായ വർത്തമാനം ഏതൊരുവനേയും കഠിനമായി സന്താപിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. തന്റെ അനന്യസുഖഭരമായ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യം കൊണ്ടു ഒരു സമുദായത്തെ ആകമാനം ഏകോപിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന അഭിവൃദ്ധിപനമാവിൽക്കൂടി വിജയകരമാം വണ്ണം നയിച്ചുപോന്ന ഒരു നേതൃവ്യുതാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. തീയ്യരുടെ ആത്മീയഗുരുവെന്ന നിലയിൽമാത്രമല്ല സർജനങ്ങൾക്കും അനുഭവജ്ഞിയായ ആദർശങ്ങളുടെ പ്രയോക്താവെന്ന നിലയിൽ ഏവർക്കും സമാശ്വസനായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുണ്യപുരുഷനായിരുന്നു ഗുരുസ്വാമികൾ തികഞ്ഞ പാണ്ഡിത്യവും അനുപമമായ ചിത്തസംസ്കാരവും അഭിവദ്യമായ ആത്മീ

യശക്തിയും ഏതുചേന്ന് ഒരു ജനസമുദായത്തിന്റെ ആത്മീയനേതൃത്വം വഹിക്കുവാൻ തന്നെ സംജാതനായ ഒരു പുമാനായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് ആ മഹാത്മാവുമായി കുറച്ചുനേരമെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുവാനിടയായിട്ടുള്ള ആർക്കും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. തീയ്യസമുദായത്തിൽ ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സർവ്വവിധമായ അഭിവൃദ്ധികൾക്കും ഉണർവിനും ഏകകാരണഭൂതൻ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളായിരുന്നു. ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ നാമധേയശ്രവണം തീയ്യസമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഏതൊരാളേയും ഭക്തിബഹുമാനാദരാതിരേകത്താൽ തരളചിത്തനാക്കുകതന്നെ ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി സ്വല്പമെങ്കിലും അറിവാനിടയായിട്ടുള്ള ഏതൊരുവനും—ഏതൊരു സമുദായക്കാരനായാലും ശരി—ഗുരുസ്വാമികളെപ്പറ്റി അതിയായ ബഹുമാനവിശ്വാസങ്ങളോടെയാണു ചിന്തിക്കാറ്. സർവ്വസമ്മതനായ ഒരു നേതാവ് ഒരു ജനസാമാന്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമുദായത്തിന് എത്രമേൽ അതുഭൂതകരമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനു തീയ്യസമുദായത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കാലങ്ങളിലെ ചരിത്രമെടുത്തുനോക്കിയാൽ മതി. എത്രതന്നെ ഗൗരവമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളേയും കക്ഷിമത്സരങ്ങളേയും തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാത്രംകൊണ്ടു ദൂരീകരിച്ചു രഞ്ജിപ്പും സൗഹൃദവും സംസ്ഥാപിക്കുവാൻ ഗുരുസ്വാമികൾക്കു സാധിച്ചിരുന്നു. ഗുരുസ്വാമികളെപ്പോലുള്ള സുസമ്മതന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ ഏതു ജനസമുദായത്തിന്റെയും പുരോഗമനത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവരാണ്. ആകെപ്പാടെ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ഭേദവിധേഗം തീയ്യസമുദായത്തിനുമാത്രമല്ല കേരളത്തിനൊട്ടാകെ തീർത്താൽ തീരാത്ത ഒരു നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പുണ്യപുരുഷനാൽ പ്രസ്ഥാപിതമായ ആദർശങ്ങൾ കേരളീയരുടെ സാമുദായികജീവിതത്തിന് എന്നെന്നും മാർഗ്ഗശുക്തമായിരിക്കട്ടേയെന്ന് ആശംസിക്കുകയേ ഇനി നമുക്കു നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ജനോപകാരപ്രദമായ പുണ്യജീവിതംകൊണ്ട് അനശ്വരകീർത്തിമാനായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ആ മഹാൻ തന്റെ 72-ാമത്തെ വയസ്സുപൂർത്തിയായശേഷമാണ് മഹാസമാധിയടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തിയുണ്ടാകട്ടേ.

മിതവാദി

കേരളത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും നാനാവിധഗുണങ്ങളുടെ കീർത്തികൊണ്ടു മുപ്പതുനാലുതുസംവത്സരമായി പ്രശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അതിമാനുഷനായിരുന്നു ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ എന്നു സർവ്വം സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. സ്വാമികൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 4 മണിക്കു വർഷ ശിവശിരീമന്തത്തിൽവെച്ചു സമാധി അടഞ്ഞു

തായ വിവരം ഞങ്ങൾ വായനക്കാരെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തീർത്താൽ തീരാത്തതായ ഒരു നഷ്ടം എന്നു പലപ്പോഴും പലരും ഓരോ സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാറുണ്ടെങ്കിലും തീയ്യസമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം സ്വാമിയുടെ മരണം ഇതു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. യാതൊരു സംഘടനയും ഒരുമയും ആദർശങ്ങളും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു വമ്പിച്ച സമുദായത്തെ ഏകീകരിച്ചതും ഉണർത്തിച്ചതും ഈ മഹാത്മാവിന്റെ പവിത്രമായ ജീവിതമാണെന്നു യാതൊരു അതിശയോക്തിയുൾക്കൂടാതെ പ്രസ്താവിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്നും സ്വാമിയുടെ തിരുനാമംപോലെ തീയ്യസമുദായസംഘടനയ്ക്കു മറ്റൊന്നിനും ശക്തിയില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നത്. സാധാരണ മതാചാര്യന്മാരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോടു സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാകുന്നു നാം കരുതുകപതിവ്. എന്നാൽ മതകാര്യങ്ങളിലും മറ്റും നാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ആശയങ്ങൾ സവിശേഷം വിശാലമായിരുന്നു. “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം” എന്നു പറയുന്നതു ജാതിയും മതവും മനുഷ്യനു ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ള തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണു യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതി വേണമെന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം വേണമെന്നോ അല്ല ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ സാരം. മതം എന്തായാലും വേണ്ടതില്ല മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്നുള്ള തത്വത്തിൽ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് മതവിശ്വാസംകൊണ്ടല്ല ഒരാൾ നന്നാകുന്നത് എന്നുള്ള പാശ്ചാത്യമതത്തെ ആകുന്നു. ബുദ്ധൻ തുടങ്ങിയ ലോകവിശുദ്ധന്മാരായ ജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ഇതൊക്കെത്തന്നെയാണ്. സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠകളെക്കാൾ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കുപ്രാമാണ്യം കല്പിക്കുന്ന നടപ്പു ലോകത്തിൽനിന്നു എത്രവേഗം പോകുന്നുവോ അത്രത്തോളം നല്ലതാകുന്നു. ഭ്രാന്തും ധരിക്കുന്നവരേയും രാജാക്കും ധരിക്കുന്നവരേയും സാധാരണ കപടസംന്യാസികൾ എന്നു ജനങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നത് മതനിഷ്ഠകളും സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനസംഗതിയാകുന്നു. ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ജീവിതരീതി അടുത്തു് അറിയുന്നവർക്കു അദ്ദേഹം ഒരു മതോപദേശാവിനെക്കാൾ സാമുദായികപരിഷ്കാരിയായിരുന്നു എന്നു ധാരാളം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാകുന്നു. മതം മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യമല്ലെന്നു പറയത്തക്കവണ്ണം സ്വാമികളുടെ ബുദ്ധിക്ക് വിശാലത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ സമുദായക്കാരും ഈ ഒരു സംഗതിമനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചല്ലാതെ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും അധോഗതിക്കും നിവൃത്തികിട്ടുന്നതല്ല. ഒരു ജാതി ഒരു മതം എന്ന തത്വം വിശ്വസിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ സമുദായം മറ്റു ചില സമുദായ

ക്കാരുടെ കീഴിലാണെന്നു സമ്മതിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല. ഈ ഒരു കാര്യം ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാനാണ് ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠകളും മറ്റും സ്വാമികൾ തുടങ്ങിയതു എന്നു കരുതുവാൻ ധാരാളം ന്യായമുണ്ട്. ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണന്മാരുമല്ല ഏവനും ആകാമെന്നു സ്വാമികൾ ജനങ്ങളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. തിന്മയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠകൾക്കു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊണ്ടുവരണമെന്നു ഒരു സംശയം പോലും തീയ്യർക്കു ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ആ ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തും സ്വാമികളാകുന്നു ഈ വക കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സ്വാമികൾ സുസ്ഥാപിതമാക്കിത്തീർത്ത തത്വങ്ങൾ എത്രതന്നെ പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാകുന്നതല്ലെന്നു ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നു. സ്വാമികൾ ഒരു മാതൃകാസമുദായനേതാവാണെന്നും മറ്റും ഇപ്പോൾ ലോഷിക്കുന്നവർക്കു പോലും ഒരു തീയ്യൻ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുക എന്നതു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വളരെ ഭയങ്കരമായിത്തോന്നിയിരുന്നു എന്നു ഒളിച്ചുവെക്കത്തക്ക ഒരു സംഗതിയല്ല. ദേഹത്തിന്റേയും പാർക്കുന്ന പരിതഃസ്ഥലങ്ങളുടേയും ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുടേയും പരിശുദ്ധിയെപ്പറ്റി സ്വാമികളുണ്ടായിരുന്ന നിഷ്ഠയും എത്രമാത്രമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവസാനമില്ല. മദ്യം വിഷമാകുന്നു, അതു ഉണ്ടാക്കുകയും അതു് ഉപയോഗിക്കുകയും അതു് എന്നുള്ള ഉപദേശം നാം എന്നെന്നും എല്ലാവരും ശിരസാവഹിക്കത്തക്കതാകുന്നു. നാം സ്വാമികളെത്തന്നെയാകേണ്ടതു ഈ വിധത്തിലെല്ലാം ആകുന്നു. നാം നമ്മുടെ ആൺമാരെ വെള്ളയും പെൺമൈവങ്ങളെയും മരിച്ചുപോയ കാരണവന്മാരെയും മറ്റും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്കു കള്ളു്, റാക്കു് മുതലായവ കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റിയും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അതു് കോഴി മുതലായവയെ അറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കഠിനമായി ആക്ഷേപിക്കുവാൻ ആദ്യമായി തുടങ്ങിയതു സ്വാമികളാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അഭിനവബുദ്ധൻ എന്നും മറ്റും ജനസാമാന്യം സ്വാമികളെ വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതു്. ദൈവങ്ങൾക്കു രക്തം കുടിക്കുന്നതു രസമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടു പൂച്ചയേയും നായയേയും അറുത്തു ഇവർക്കു രക്തം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നു സ്വാമികൾ സാധാരണ ചോദിക്കും. കോഴിയേയും ആടിനേയും അറക്കുന്നതു മറ്റുള്ളവർക്കു തിന്നുവാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു വിദ്യയാണ് എന്നാകുന്നു ഇതുകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഒരു സമുദായക്കാർ മറ്റൊരു സമുദായക്കാരുമായി കൂടിക്കഴിയാത്തതും ഒരു വർഗ്ഗക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം മറ്റു വർഗ്ഗക്കാർക്കു കഴിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു ശരിക്കുന്നതും ഹിന്ദുവിന്റെ വെറും മറാളത്തരവും ഗർവ്വം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്നു സ്വാമികൾ പ്രവൃത്തികൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും സ്വസമുദായക്കാരെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രമല്ല സ്വാമിയുടെ സ്വല്പജീവിതത്തെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു

മഹാൻ തീയ്യസമുദായത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുമാത്രമല്ല തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടുമൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരു സാമുദായിക പ്രവർത്തനം നേതാവും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നുകൂടി തീർച്ചയായും പറയാവുന്നതാണ്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ രാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ, ദയാനന്ദൻ, രാജാറാം മോഹൻറോയി ഇങ്ങിനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളെ ഞങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ മതപരമായ ആശയങ്ങളിൽ അവരെക്കാൾ എത്രയോ കവിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ഓരാളായിരുന്നു നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ എന്നാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പുണ്യമായ വിശ്വാസം. സ്വാമികളുടെ ചരമത്തിൽ നാം ആരും വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ധാരാളം പ്രായപൂർത്തിയോടുകൂടിയാണ് ദേഹവിയോഗം ഉണ്ടായതു് ശ്രീബുദ്ധൻ 80-ാം വയസ്സിലായിരുന്നു കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചതു്. സ്വാമികളുടെ ചരമം 72-ാം വയസ്സിൽ സംഭവിച്ചു. സ്വാമികളുടെ ഉപദേശങ്ങളെ പിന്തുടരുകയും ജീവിതമാതൃകയെ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ശരിയായ സ്വാമികേതി.

സത്യനാദം

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി അവർകൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച വർദ്ധിച്ചു തന്റെ 72-ാമതു വയസ്സിൽ കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സത്യസനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വാമി അവർകൾ കറേക്കാലമായിട്ടു രോഗാതുരനായി കഴിയുകയായിരുന്നുവല്ലോ. ആ സുഖക്കുറവിനു പലവിധത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾകൊണ്ടും ഭേദംകിട്ടാതെ വരികയാണുണ്ടായതു്. സ്വാമി അവർകൾക്കു ഈ ഴവസമുദായത്തിൽ വിശേഷിച്ചും, മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ പൊതുവേയും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം എന്തെന്നും ആരേയും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ ഴവസമുദായത്തിന്റെ മേൽ ഒട്ടാകെ ഇത്രയ്ക്കു ആജ്ഞാബലവും, ആ സമുദായത്തിന്റെ അഭ്യുന്നതിക്കായി ഇത്രയ്ക്കു ശ്രദ്ധയുമുള്ള ഒരാൾ ഇതിന്നുമുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതും ഇപ്പോഴില്ലെന്നുള്ളതും തീർച്ചയാണ്. സ്വാമിയുടെ നിശ്വാണത്തിൽ സന്തപ്തപിത്തരായിരിക്കുന്ന ഈ ഴവസമോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നിർവ്യാജം അനുശോചിക്കുന്നു.

ഗജകേസരി

ജനനാൽതന്നെ ബ്രാഹ്മജ്ഞാനിയും ചെറുപ്പം മുതൽ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയും നൈഷ്ഠികബ്രാഹ്മചാരിയും ജീവനുകുത്തനമായി കാലയാപനം ചെയ്തുവന്നിരുന്ന ആ പരമഹംസൻ ഇതാ വിദേഹകൈവല്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നാനാജാതിമതസ്ഥന്മാർക്കും ആരാധ്യനായി തീയ്യർക്കു ഒരു കലഗുരുവായി അവതരിച്ച ആ പുണ്യപുരുഷന്റെ മഹനീയമായ ശാസനം

നയെ അംഗീകരിച്ചും വിശിഷ്ടങ്ങളായ ആദർശങ്ങളെ അനുകരിച്ചും അഭിവൃദ്ധിപനമാവിലേക്കു എത്തിച്ചേരുന്നതായി ആ പാമതൃവിയുടെ തണലിയിൽക്കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 18 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഇതാ നിരാശ്രയന്മാരും അനാഥന്മാരും ഉപദേഷ്ടൃശൂന്യന്മാരുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഓ! നമ്മളുടെ സർവ്വവിധ സമ്പത്തുകൾക്കും ആധാരഭൂതമായ ആ നിരുപമവസ്തു ഈ ഭൂലോകത്തിൽനിന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു അത്യന്തം ഹൃദയോദ്വേഗത്തോടുകൂടി ഗജകേസരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ 20-ാം- വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കു പ്രളയാഗ്നിപോലെ ഭയങ്കരമായ നിലയിൽ വടക്കേ മലയാളത്തിലേക്കു വ്യാപിച്ച ഈ വജ്രാഹതിയേറ്റം ഹൃദയമർമ്മം പൊട്ടി നിശ്ശേഷനായിത്തീരാത്ത ഒരുവനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഗുരുസ്വാമികളെപ്പോലെയുള്ള അവതാരപുരുഷന്മാരെ പ്രസവിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം നമ്മുടെ കേരളരാജ്യത്തിനു വളരെ അപൂർവ്വമായിട്ടേ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം 1200 കൊല്ലത്തിനുമുമ്പു ബ്രാഹ്മണകുലത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യപാദങ്ങൾ അവതരിച്ചു മറഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ തീയ്യരുടെ ഇടയിൽ ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വാമികൾമാത്രമേ ആവിധം വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളോടുകൂടി ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ശങ്കരാചാര്യരെപ്പോലെ പരിശുദ്ധാശയവും സംസ്കൃതഭാഷയിലും തമിഴുമുതലായ ഇതരഭാഷകളിലും പൂർണ്ണമായ പാണ്ഡിത്യവും കവിത്വവും ഉപനിഷൽജ്ഞാനവും ഉപദേശമാഹാര്യവും സ്വാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്നതു പ്രത്യേകപ്രസ്താവയോഗ്യമാകുന്നു. ഒരു യോഗീശ്വരനും സ്വച്ഛന്ദമുതലായ സ്വാമികൾക്കു ഈവിധം മുത്യവെ വരിക്കുന്ന മഹാരോഗം രണ്ടുമൂന്നുപ്രാവശ്യം പിടിപെട്ടതായും അപ്പോഴെല്ലാം സ്വാമികൾ വിഭവമെകൈവലുത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടിയതായും ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ പരിഭവനത്തിൽ കരളലിഞ്ഞു പിന്നെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭേദത്തെ ഏല്പിച്ചു ജീവദശയെ അംഗീകരിച്ചതായും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുകാലത്തു നമ്മുടെ ഈ തലശ്ശേരിക്കു പുറപ്പെട്ടവരുവഴിക്കു ഇപ്പോൾ ആലുവാ അലൈതാശ്രമം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു വിഷ്ടാപികാരോഗം ബാധിച്ചതായും ആ രോഗത്തിൽ പരമാത്മലയത്തിനു ഒരുങ്ങിയതായും അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരായ ചൈതന്യസ്വാമികൾ മുതലായവരുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടു ഹൃദയോദ്വേഗത്തോടെ “എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇനിയും മനുഷ്യവേഷം കെട്ടാം” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചു അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചതായും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തീയ്യജാതി ഉണ്ടായതിൽപ്പിന്നെ അവരുടെ വംശത്തിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു മാഹാത്മ്യംതികഞ്ഞ ഒരു ദിവ്യമനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നു അഭിമാനിക്കാവുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ കാലം തങ്ങളുടെ കാര്യം മുഴുവനും സാധിക്കാത്ത നിലയിൽ അവസാനിച്ചതിൽ തീ

യ്യർക്കു പ്രത്യേകമായും മറ്റുള്ളവർക്കു പൊതുവായും ഒരു മഹാനഷ്ടമാണു് നേരിട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഈ നഷ്ടം ഒരുകാലത്തു പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ലെന്നു ഞങ്ങൾ അത്യന്തം വ്യസനത്തോടുകൂടി പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അനേക വർഷത്തോളം ഒരു അവധൂതനായി തിരുവിതാംകൂറിലെ വനാന്തരങ്ങളിൽ താപസവൃത്തിയേ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നകാലത്തു് തന്റെ സഹചാരനായ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ നിദ്ദേശമനുസരിച്ചാണു് തീയ്യരുടെ ഇടയിൽ സംസ്കൃതചെയ്യ അവരുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടു നവഴികൾ ഉപദേശിച്ചുപോന്നതെന്നു ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ മഹനീയദീപം മഹാലയാ അംഗീകരിച്ചു നമ്മുടെ ഇടയിൽനിന്നു മറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു ഈ വ്യസനവാർത്തയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞവരെല്ലാം യോഗംകൂടി ഒരു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താനും മറ്റു മംഗളകർമ്മം നടത്താനും ചീവ്പ്പെടുത്തി ഇന്നു ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കു ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായി ശ്രീജ്ഞാനോദയയോഗം പ്രസിഡണ്ടു ചെറുവారి ഗോവിന്ദൻ അവർകൾ ഒരു അനുശോചനപത്രം പരസ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അറിഞ്ഞവരെല്ലാവരും ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽ ആ സമയത്തേക്കു വന്നുചേരണമെന്നു അറിയിച്ചുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ ഈ വ്യസനകരമായ പ്രസ്താവനയെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

ഐക്യം

ഏതാനും മാസങ്ങളായി രോഗബാധിതനായി കിടന്നിരുന്ന നാണുഗുരുസ്വാമി അവർകൾ ഈ കന്നി 5-ാം- ശിവശിരീയിൽവെച്ചു പരലോകപ്രാപ്തനായ വിവരമറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അത്യന്തം വ്യസനിക്കുന്നു. ഒരു ഉത്തമനായ സമുദായനായകന്റെയും ഒരു നിഷ്കളങ്ക സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരകന്റെയും നിലയിൽ ഇദ്ദേഹം ഈഴവസമുദായത്തിനും മറ്റു കേരളീയർക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ളനന്മകൾ നിരവധിയാണു്. ഈഴവസമോദരങ്ങൾ ഇന്നു അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും ഹേതുഭൂതൻ സ്വാമിഅവർകളാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതശേഷം അതിശയോക്തി ആയിപ്പോകുന്നതല്ല. ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസമോ, സമുദായഘടനയോ, സ്വാഭിമാനംതന്നെയുമോ വേണ്ടുവോളമില്ലാത്ത ഈഴവസമോദരങ്ങൾ സങ്കടമനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അവർക്കു് നാണുഗുരുസ്വാമിഅവർകളുടെ സ്മൃതർഹമായ നായകസ്ഥാനം ലഭിച്ചാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചതു്. കാലവിളംബമെന്നിയേ, അവരിൽ അനന്യസാധാരണമായ സമുദായാഭിമാനം അങ്കുരിക്കുകയും, സ്വാശ്രയബോധം പ്രബലപ്പെടുകയും, ജീവിതമത്സരത്തിൽ ഇതരസമുദായങ്ങളോടൊപ്പം അവരും മുഖോട്ടുവാമിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. സമുദായഘടനയെ നിലനിർത്തുവാനായി 1078-ൽ

സ്വാമിഅവർകൾ സ്ഥാപിച്ചതായ എസ്സ്. എൻ ഡി. പി. യോഗം, ഇതരസമുദായങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനത്തിനും അസൂയയ്ക്കും പാത്രമാകമാറു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമത്തെ അർത്ഥസ്സരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ഇന്നും അക്ഷയഭാസ്സോടെ നിലനിന്നുപോരുന്നുണ്ടു്. വിദ്യാഭ്യാസവിചയത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തതീവ്രയത്നങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളാണു് ആലുവായിലെ അദ്വൈതാശ്രമവും ശിവഗിരിയിലെ ശാരദാമഠവും, ശ്രീനിവാസപുരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളും. ഹൈന്ദവപുരോഹിതന്മാരുടെ സേപ്തധിപത്യത്തിൽനിന്നു സ്വസ്ഥമുദായത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനായി സ്വാമി അവർകൾ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണാരംഭം ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്തുത്യർഹമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തെ അർഹിക്കുന്നതു് അയിത്തോച്ചാടനപ്രസ്ഥാനവും, മദ്യപാനനിരോധനസംരംഭവുമാണു്. പന്തിഭോജനം, മിശ്രവിവാഹം ആദിയായ സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണശ്രമങ്ങൾക്കു സ്വാമിഅവർകളുടെ അനുവാദവും അനുകമ്പയും എത്രത്തോളം സഹായകരമായി ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഇന്നത്തെ സമുദായസ്ഥിതികളെ നോക്കി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോടു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. “ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനു്” എന്ന സ്വാമിസന്ദേശത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ പലരും പലവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോവിശാലതയുടേയും മതസമീപ്തിയുടേയും ഒരു ഒന്നാന്തരം വ്യാഖ്യാനമായിട്ടാണു് ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നതു്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി ഈഴവസമുദായത്തിനു് അവരുടെ ഏകനായകനും, ഒരു ഉത്തമസമുദായപരിഷ്കാരിയും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. അപരിഹായ്യമായ ഈ മഹാനഷ്ടത്താൽ അനാഥരായി ഭവിച്ച ഈഴവസമുദായങ്ങളുടെ അപാരമായ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുകൊള്ളുന്നു.

നസ്രാണിദീപിക

ശ്രീനാരായണഗുരുഅവർകൾ മിനിയാന്നു വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് വർഷയുള്ള ശിവഗിരിമഠത്തിൽവെച്ചു മരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എഴുപത്തിരണ്ടുവയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നെങ്കിലും തോർത്താൽ ഇക്കാലസ്ഥിതിക്കു ഇതിനെ ഒരു അകാലചര്മമായി ആരും കരുതുന്നതല്ലെങ്കിലും, നാണുഗുരുഅവർകളുടെ നിര്യാണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി കേട്ടറിവെങ്കിലുമുള്ള ആരും വ്യസനിക്കാതിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ ഈഴവസമുദായത്തിനു് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം അത്യധികമായ സങ്കടത്തിനും അപരിഹായ്യമായ നഷ്ടത്തിനും കാരണമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനു സന്ദേഹമില്ല. ആ സമുദായം അദ്ദേഹത്തോടു അത്ര അഗാധമായ നിലയിൽ പലവിധത്തിൽ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.

ഈഴവസമുദായത്തിനു ഇന്നു കാണുന്ന സകലവിധമായ അഭിവൃദ്ധിക്കും പ്രധാനകാരണക്കാരൻ നാണുഗുരുഅവർകളാണെന്നുള്ളതിനെ ആരും നിഷേധിക്കുന്നതല്ല. അദ്ദേഹം ഈഴവരുടെ നേതൃത്വംവഹിച്ചു മുന്പോട്ടിറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പുള്ള ആ സമുദായത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നെന്നു സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞെങ്കിൽമാത്രമേ, ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള അവരുടെ നാനാമുഖമായ അഭിവൃദ്ധികൾ എത്രതരത്തിലെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കയുള്ളു. അരുവിക്കരയുള്ള നാണുഗുരുവിന്റെ ആശ്രമത്തിൽവെച്ചു് ആരംഭിച്ചു എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗത്തിന്റെ ജീവനാഡി അദ്ദേഹമായിരുന്നെന്നും ആ സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രബലമായ ഒരു നിലയിലെത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണു്. അദ്ദേഹം സ്വസ്ഥമുദായാഭ്യുന്നതിയെ ലക്ഷ്യംകരിച്ചു ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ വളരെയധികമുണ്ടു്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു മഹാന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഈഴവസമുദായത്തിനു നേരിട്ടിട്ടുള്ള സങ്കടത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുകൊള്ളുന്നു.

അരുണോദയം

“തന്നുടെജനനംകൊണ്ടുനാമൊരുത്തന്റെ ഉന്നതിവരുന്നാകിൽ ധന്യനശ്ശിരിവാൻ”

എന്നിരിക്കെ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഉന്നതിക്കു് കാരണഭൂതനായ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ധന്യത്വം നിണ്ണയിക്കാൻ പ്രയാസമായിട്ടാണു് ഇരിക്കുന്നതു്. സ്വാമികളെപ്പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ലോകത്തിൽ അനവധിശതാബ്ദങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴേ അവതരിക്കാറുള്ളു. അവരുടെ അവതാരവും പ്രയോജനശൂന്യമായി വരാറില്ല. അദ്വൈതമതസ്ഥാപകന്റെ അവതാരഭൂമിയാവാറുള്ള ഭാഗ്യം കേരളത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനാചാരശതങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമെന്ന അപകീർത്തിയും നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കേരളം ഒരു ഭ്രാന്തശാലയാണെന്നു വിവേകാനന്ദസ്വാമികളും “കേരളോവാന്താചാരം” എന്നു മറുപുറത്തു നമുക്കു് ബഹു മതി നല്ലവാനുള്ള കാരണം സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കു് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം എന്നെന്നേക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കുന്നതാണു്. മനുഷ്യർ ഉയർന്നുവരുന്നതാണെന്നും വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവർതമ്മിൽ അടുപ്പവും അകൽച്ചയും അടികൊണ്ടു അളന്നുകണക്കാക്കിയ നാം ആചാര്യന്മാരുടെയും ജഗദ്ഗുരുവരന്മാരുടെയും സ്വാമിവർത്തന്മാരുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ വകവെക്കാതെതന്നെയോണു് ഇന്നും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതു്. ബ്രാഹ്മണൻ നില്ക്കുന്നിടത്തു നായർ വന്നുകൂടാ. നായരുള്ളിടത്തു് തീയ്യൻ ചെന്നുകൂടാ. തീയ്യനുള്ള സ്ഥലത്തു് പറയുന്നെത്തി

ക്രൂരം. എന്നുള്ള ഭേദബുദ്ധി കേരളീയരെ മറുത്തവർക്കു പരിഹാസപാത്രമാക്കിത്തീർത്തിൽ അതുതമിഴ്.

പടിഞ്ഞാറുനിന്നു ഇരമ്പിക്കയറിയ പ്രവാഹം നമ്മളേയും ബാധിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ ചില കുന്നുകളും മലകളും ഇടിഞ്ഞുവീഴാറുണ്ടെങ്കിലും പുഴയിൽ അധികം വെള്ളമില്ലാത്തകാലത്തു് വേരുന്നിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെടികളും പുൽക്കൊടികളും വെള്ളംവാന്നാൽ വീണ്ടും തലപൊന്തിക്കുന്നതു നാം കാണാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ മേല്പറഞ്ഞ പ്രവാഹത്തിനിടയിൽ ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കൊന്നും ധനം തട്ടിയില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല വെള്ളത്തിന്റെകൂടെയുണ്ടാകുന്ന വളംകൊണ്ടു അവ പുറംചെടികൾ തഴച്ചുവരികയും ചെയ്തു. ജഗദീശ്വരപ്രതിഷ്ഠയെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലർക്കുമാത്രമേ പോകാൻ അവകാശമുള്ളൂ. ജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരം തുറക്കുവാൻ ചിലർക്കുമാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. വൃത്തി പരിപാലിക്കുവാൻ ചിലർക്കുമാത്രമേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഇങ്ങിനെയുള്ള വിഷമഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ തന്നെ അവതരണമെന്നു സങ്കടപരിഹാരം ചെയ്യുമെന്നല്ലോ “യദാ യദാ ഹി ധർമ്മസ്യ” എന്നുതൂടങ്ങിയ ഗീതാശ്ലോകം നമ്മോടുപദേശിക്കുന്നത്. ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമി (അനാചാരകർത്താവല്ല, അദ്വൈതമതസ്ഥാപകൻ) കളുടെ സ്മരണവിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തുഞ്ചത്താചാര്യൻ ഭൂജാതനായി കേരളീയർക്കു ജ്ഞാനോപദേശംചെയ്തു. ഗുരുമഠാധിപതിയെ വിസ്മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഇതാ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളും തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടു കേരളത്തെ പരിപാവനമാക്കി.

തനിക്കുമുമ്പുണ്ടായ ആ ചാര്യന്മാരെപ്പോലെ സ്വാമികളും സർവസംഗപരിത്യാഗിയായതിനുശേഷമാണ് ലോകോപകാരത്തിനു ഒരുങ്ങിയതു്. താൻ ജനിച്ച സമുദായത്തിന്റെ ദയനീയസ്ഥിതി കണ്ടു മനസ്സുലിഞ്ഞ ആ പുണ്യാത്മാവിനു് അതിനെ ഉദ്ധരിക്കുവാനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ തന്നെ അധികംകാലം കഴിക്കേണ്ടിവന്നു. ഒരു പ്രത്യേകവ്യക്തിയുടെ പരിപോഷണം കയ്യേറ്റവർക്കു ചിലപ്പോൾ മറ്റു വ്യക്തികളുമായി മല്ലിട്ടുവാനും അവരുടെ ശത്രുത്വം സമ്പാദിക്കുവാനും സംഗതി വരാറുണ്ടു്. എന്നാൽ സ്വാമികളാകട്ടെ തന്റെ നയംകൊണ്ടു് യാതൊരു സമുദായത്തേയും അകറ്റിയില്ലെന്നുമാത്രമല്ല എല്ലാവരുടേയും പ്രീതിബഹുമാനങ്ങൾ സ്വാധീനമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. മത്സരവും ഭേദവും വ്യാപാരച്ചടങ്ങുകളായല്ലാതെ ശാശ്വതമായ സുഖത്തിന്റെ അസ്തിവാരങ്ങളായി കരുതാതിരുന്ന ആ തത്വജ്ഞാനി നാനാസമുദായംഗങ്ങളോടും, മതാനുയായികളോടും സോദരബുദ്ധിയോടുകൂടിയേ പെരുമാറിവന്നിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ഏകസംഗതിയാണു് നാനാജാതിമതസ്ഥ

ന്മാരുടേയും അകൈതവമായ ബഹുമാനങ്ങൾക്കു് ആ മഹാനെ അവകാശിയാക്കിത്തീർത്തതു്.

* അരുതരുതു വിരോധം; ഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം-
മൊരുചരദിലിണക്കിക്കോർത്ത പുഷ്പങ്ങളല്ലോ;
പൊരുളിതു വെളിവാക്കി,ക്കേരളത്തിന്റെ നന്മ-
യ്ക്കൊരുമയൊടിനി യതനംചെയ്യുവിൻ നാട്ടുകാരേ!

എന്നുപദേശിച്ച ആ വന്ദ്യഗുരുവിനോടു് ആക്കെങ്കിലും വിരോധത്തിനു് അവകാശമുണ്ടോ?

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി ഒരു സമുദായത്തിന്റെയോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ സ്വത്തല്ല. ലോകോപകാരാർത്ഥം അവതരണമെന്നായിട്ടുള്ള മഹാചാര്യന്മാരിൽ സ്വാമികൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥാനമുണ്ടു്—ദൈവേച്ഛയാ ആ മഹാനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം കേരളീയർക്കു കിട്ടിയെന്നുള്ളു. സ്വാമികളുടെ മഹാസമാധികൊണ്ടു കേരളത്തിനു വന്നിട്ടുള്ള നഷ്ടം അപരിഹാര്യംതന്നെയാണു്. ക്ഷണഭംഗമായ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ആശയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കുതന്നെല്ലോ. ആ പുണ്യശ്ലോകന്റെ ആത്മാവു് നിത്യശാന്തിയടയട്ടേ !!

സഹോദരൻ

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമി മരിച്ചുപോയി, സ്വാമി സമാധിയടഞ്ഞു, വിദേശമുക്കുതനായി, കൈവലും പ്രാപിച്ചു, സ്വർഗ്ഗാരോഹണംചെയ്തു എന്നെല്ലാം പറയുന്നതു അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എന്നതിന്റെ ബഹുമാനസൂചകമായ അലങ്കാരപദ്യായങ്ങൾമാത്രമാണു്. മല്ലെറ്റാവരേയുംപോലെ അദ്ദേഹവും മരിക്കത്തന്നെയാണുണ്ടായതു്. ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരെപ്പോലെ അദ്ദേഹം മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം അവരെപ്പോലെ മരിച്ചിട്ടും അവരെപ്പോലെയല്ലാത്തവിധം വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു മഹാത്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണു്. സ്വാമിയുടെ യശസ്സും, ദുഷ്ടാന്തവും, ഉപദേശങ്ങളും മരിക്കാത്തവയാണു്. അവ ലോകത്തിനു് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണു് സ്വാമിയോടു യഥാർത്ഥം കരുതിയും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഉള്ളവർ ശ്രമിക്കേണ്ടതു്. അല്ലാതെ സ്വാമിയെപ്പറ്റി അസംഭാവ്യമായ അതിശയക്കഥകൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി ഇപ്പൊഴേതന്നെ വളരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്വാമിയുടെ പേരിലും കറേ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കരുതു്. സ്വാമിയുടെ മരണം യാതൊരു അസാധാരണതയും കൂടാതെയാണു് നടന്നതു എന്നുള്ള വാസ്തവം ഞങ്ങൾക്കറിയാം.....

* ഈ പദ്യകർത്താവു് പാലിയത്തല്ല നരകനും. (പ്രസാദകൻ)

അതുതസിദ്ധിക്കുളപ്പറി ബുദ്ധമഹർഷിയോടു ആ രോഷോദിച്ചതിനു സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠയോളം വലിയഅതുതസിദ്ധിയില്ലെന്നു അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞുവെന്നു എവിടെയോ വായിച്ചതായി ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ദുഷ്ടാനന്തരംകൊണ്ടും ഉപദേശംകൊണ്ടും ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരുടെ എല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ അതുതസിദ്ധി അവരുടെ സ്ഥിരവും ദൃഢവുമായ സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠയാണ്. സ്വാമിയുടെയും അതുതസിദ്ധി അതാണ്. താൻ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടു ഇപ്പോൾ അരന്തറാണ്ടോളമായി. ഈ ദീർഘകാലത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു കളങ്കം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ ചിലതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്കു ഇടയുണ്ടായിരുന്നേക്കാം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവനിഷ്ഠയെപ്പറ്റി അനുകൂലമല്ലാതെ പ്രതികൂലമായ അഭിപ്രായത്തിനു പഴുതില്ല. ആ സ്വഭാവനിഷ്ഠ ശുഷ്കമായ ഒരു മനോഭാവത്തിന്റെ ഫലമല്ല. അതു അതിരറ്റ സ്നേഹത്തോടും കാരുണ്യത്തോടുംകൂടിയതാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഭയാലുവായ രാപസൻ എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുണ്യവിവരണമാകയില്ല. അസാധാരണദർശനശക്തി വികസിച്ച ഒരു ഋഷികൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്ന് ഈഴവർവഴികേരളത്തിൽ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പല പരിഷ്കാരപ്രസ്ഥാനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനശക്തിയുടെ സന്താനങ്ങളാണ്. മതവിശ്വാസവും ജാതിവിശ്വാസവും ഇപ്പോഴും വളരെ കുറിയായി നില്ക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തു് അരന്തറാണ്ടുമുന്മേലുതൽ മതമേതായാലും വിരോധമില്ല, ജാതിവ്യത്യാസം പാടില്ല എന്നു പഠിപ്പിക്കുവാൻ തോന്നിയ അദ്ദേഹം എത്ര വലിയ സ്വതന്ത്രചിന്തകനായിരിക്കണം. വേദങ്ങളുടെ അപരതാത്പര്യം നിഷേധിക്കുവാനുള്ള തന്റേടം എത്ര മതക്കാരിലും വളരെ ദുർല്ലഭം ചിലയുക്തിവാദികൾക്കു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു. മതഗ്രന്ഥങ്ങളോടും മതാചാര്യന്മാരോടും ഉള്ള ആദരവിന് ഒരു കുറവും വരാതെതന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ആചാര്യന്മാരിലുംനിന്നു നല്ലതു എടുപ്പാനും ചീത്ത ഉപേക്ഷിക്കാനും അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. വ്യാസരോടും ശങ്കരാചാര്യരോടും മറ്റും സ്വാമിക്ക് അളവറ്റ ബഹുമാനമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും വേദത്തിന്റെ അപരതാത്പര്യം തപത്തെതാങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ശാങ്കരഭാഷ്യത്തെപ്പറ്റിയും മറ്റും സ്വാമി പറയാറുള്ളതു പുസ്തകങ്ങളുടെ പുഴുക്കു തുളകൂടി അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്നാണ്. സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും നവംനവമായി കാണാനുമുള്ള സ്വാമിയുടെ ശക്തിയാണ് ഒരു പരിഷ്കാരപ്രവർത്തകന്റെ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതുതകരമായ വിജയം ഉണ്ടാക്കിയതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈവക

ഗുണങ്ങളെ നാം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഒരു ഭയങ്കരമഹാരണ്യത്തിൽ കടന്ന് ആ കാടു തെളിക്കുന്ന വേലയോടു സ്വാമിയുടെ സമുദായ പരിഷ്കാരത്തെയും മതപരിഷ്കാരത്തെയും ഉപമിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിനു വെട്ടാൻ കഴിയാത്തേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടം എത്താത്തേയും കാട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇറിയും കാണും. അതെല്ലാം വേണമെന്നുവെച്ചു് അദ്ദേഹം നിറുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കരുതി കാടു വളർത്തുവാൻ നാം ശ്രമിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മുൻഗാമികൾക്കു് അടിമപ്പെടാത്തമാതിരി സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം വെട്ടിത്തുറന്നിരിക്കുന്ന വഴികൾ അദ്ദേഹത്തെവെച്ചുതന്നെ അടച്ചുകയ്യാതെന്നാമും സ്വതന്ത്രചിന്തയിലും നവീനദർശനത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ചു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കടന്നു മുന്നോട്ടുപോകുവാൻ ശ്രമിക്കുവാനാണ് നമുക്കു് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരു വലിയ കടമ.

കവനകൗമുദി

1. പലനാളിലൊരിക്കലും, ലിജ്ജഗത്തിൻ -
നിലനില്പിൻപൊരുൾ നിവ്വിപ്പിതിനായ് -
ചിലദിവ്യരുദിച്ചയന്നിടാർ,-
ണ്ടുലകുല്യാസ്ഥിലധർമ്മംഗമാകും.
2. അതിയാംവിഷയഭ്രമം, സ്വധർമ്മ-
വ്യതിയാനം, കൃതകാലിമാനമേവം
മുതിരുന്നതമോഗുണങ്ങളോരോ-
ന്നെതിരില്ലാതെകയത്തിടും ചിലപ്പോൾ..
3. അവയെക്കടവെട്ടിവിഴ്ത്തുവാനും,
ഭൂവനത്തിൽഭവിക്കും വിതയ്ക്കുവാനും,
അവതാരമെടുത്തിടുന്ന മായാ-
ധവനോരോവടിവായ് ഭയാപയോധി.
4. പലജാതിവഴക്കവും, വഴക്കം
മലയാളത്തിനു മാലണച്ചുനീണ്ടാർ;
ബലമോടവയോടെതിത്തുനില്പാ-
നലയാതുള്ളൊരുനെത്തുവേണ്ടിവന്നു.
5. അതുവേളയിലാണുജാതനായ്വ-
ന്നതു, 'നാരായണ'നാം 'ഗുരു'പ്രവീരൻ,
അതുലാതപരപുവാസരത്തിൽ
പുതുകൊണ്ടൽക്കളിർന്ന് ക്ഷണംകണക്കേ.
6. "മതമൊന്നുനരന്നു; ദൈവമൊന്നേ;
കൃതകം ഭൂരിമതപ്രഭേദവാദം;
സ്വതന്ത്രവേ നരനേകജാതി"യേവം .
കൃതമായഗുരുവാൽ ഹിതോപദേശം.

ശിപശിരിപഞ്ചകം

— കുഞ്ഞുരാമൻഗുരുക്കൾ, തലശ്ശേരി —

നിറയണാചാര്യതപഃപ്രശാന്തം
തദീയചിത്തപ്രസരാതിശോഭം ।
നാനാജനാനന്ദകരം നിതാന്തം
ശൈവം ഗിരിം ഭാവുകമാശ്രയേഹം ॥

1

ത്രിലോകിനഃ പാതുമുദാരഭാവം
സ്ഥിതോ മഹാഷിജ്ജഗതാം ച സാക്ഷീ ।
തം ഭ്യോതമാനം ശിരസാ വഹന്തം
ശൈവം ഗിരിം ഭാവുകമാശ്രയേഹം ॥

2

സമാധിനിഷ്ഠ പരമാദരേണ്യ-
സ്സർവാസു ദിക്ഷു പ്രഥമാനമൃത്തിഃ ।

വസംശ്ച യസ്തിൻ വിതനോതി ശാന്തിം
ശൈവം ഗിരിം ഭാവുകമാശ്രയേഹം ॥

3

യസ്മാദിലാഷാദിഹ മന്ദമന്ദം
നദീ നടന്തീ പുരതസ്സരന്തീ ।
സ്രമാനസം പുതന്തരം കരോതി
ശൈവം ഗിരിം ഭാവുകമാശ്രയേഹം ॥

4

ശ്രീശാരദാഭേവ്യതിഭാറകാരി
സ്ഥിതാ ധരിത്രീഭരണായ ന്തനം ।
തയാ ച ഭാന്തം ഗുരുണാ ച ഭാന്തം
ശൈവം ഗിരിം ഭാവുകമാശ്രയേഹം ॥

5

7. ഒ'രധഃകൃതജാതി'യിൽപിറന്നും
പരമോൽകൃഷ്ടപദംഭജിക്കയാൽതാൻ,
നരൻതൻനില ജാതിമൂലമല്ലെ-
ന്നരപൊങ്ങുംപടി നിവ്വിച്ചതാരോ?

8. നരൻ, സോദര,രേകനാംപിതാവിൻ-
ചിരവാത്സല്യസമാനഭോജനങ്ങൾ;
ദൂരഹംകൃതിജാതിഭേദ,മെന്നി-
പ്പരമാത്മപ്പെരുമകണ്ടറിഞ്ഞതാരോ?

9. സമഭാവന, ലോകരിൽസമസ്തം
മമതാബോധ,മചഞ്ചലാസ്തികതപം,
സ്വപതാദരമിപ്രകാരമോരോ
വിമലാദൾമുദാഹരിപ്പതാരോ?

10. പുരുധാർമ്മികനാമഹാനഭാവൻ
ഗുരു 'നാരായണഭാവ'തീർത്ഥപാദൻ,
നിരുപാധികമാം പദത്തെ-നാലാം-
പുരുഷാത്മത്തെ-യടഞ്ഞു-ഹാ! മറഞ്ഞു!

11. സുചരിത്രതയോ മഹസ്സവിശി-
പ്രചരിച്ചോരമൃതാംശുവസ്സമിച്ചു!
അമലാബ്ധിവസുന്ധരാംബ,കററ-
ക്കചഭാരത്തിലണിഞ്ഞപൂർത്തിൻ!

12. ഉടലിൻതടവറു ചിൽപ്രകാശ-
പുടതിങ്ങും പരമാത്മസത്തയിങ്കൽ
സ്ഫുടമങ്ങു വിളങ്ങുമാമഹാത്മാ-
വിടരറുളളൊരു ശാന്തിയാന്നിടഭേ.

ശ്രീനാരായണധർമ്മ- വൈജയന്തി

— വിദ.വാൻ വി. കെ. ശ്രീധരൻ ഉണ്ണി —

ദ്രൗസീല്ലസദംഭ്രതിഷു കേരളേഷു,
പ്രത്യഗ്ഭകീർത്തിപ്രസരപ്രസന്നഃ ।
അന്യാദൃശാദർശപരായണഃ “ശ്രീ-
നാരായണോ” ലോകഗുരുർമ്മഹാത്മാ ॥ 1

യഃ സ്വപിദ്വാസു, കലാസു, യോഗ-
മാർഗ്ഗേഷു, ഭാഷാസ്വപി ഭാഷണേഷു ।
ശസ്ത്രേഷു ശാസ്ത്ര-സൂതി-വേദ-വേദാ-
ന്താദ്യേഷു ചാത്യന്തവിചക്ഷണോഭൂത് ॥ 2

യം പ്രാഹുരേകേ നവബലഃ-മന്വേ
ശ്രീശങ്കരാദൈതരതരം ദിതീയം; ।
ക്രിസ്തം പരേ ത്യാഗമഹാഗുണാഡ്യം;
മഹമ്മദം കേചിദഭംഗഹൈര്യം ॥ 3

യേനോപദിഷ്ടം:-“മതമേകഃ-മേകാ
ജാതിന്നരാണാമിഹ; ദൈവമേകം; ।
മതം നരായ്തം; ന നരോ മതായ്തം;
നരഃ പരാരാധനതത്പരഃ സ്വാത് ॥ 4

യസ്മൈ മഹാന്തഃ സ്ഘോമയന്തി സർവ്വേ
സമതപസമ്പോഷണസതപരായ ।
ദിനാനുകമ്പാമസൃണാന്തരംഗ-
പ്രശാന്തിസന്ദീപിതജീവിതായ ॥ 5

യസ്മാദഭിർണ്ണാനി മഹാർഘതത്ത്വ-
സാരാവബോധപ്രസരാനി താനി ।
നവ്യാനി ദിവ്യാനി തുണോത്തരാനി
ഭവ്യാനി കാവ്യാനി രസാത്മകാനി ॥ 6

യസ്യ പ്രസക്താ നവകർമ്മാർഗ്ഗാ-
സ്സംസ്കാര-വിദ്യാ-ധന-ഭൂരിതേഷു ।
അത്യർത്ഥമുത്കണ്ഠമധഃക്രതേഷു
നിത്യം വിതനപന്തി നിതാന്തഹൃദ്യം ॥ 7

യസ്മിൻ നൃവാത്സ്യഃ സുതണഃ പ്രശസ്താ
മിഥഃസമാശ്ലേഷരതഃ സമസ്തഃ ।
നിരന്തരശ്രീഭരിതഃ പരായ്തം
നവന്നവപ്രീതികരഃ പരാഭ്യഃ ॥ 8

തസ്മാദഭിജാതാഭ്ഭൂതകർമ്മജാത-
സഞ്ജാതസന്യുതയശോധരസ്യ ।
ജഗത്സമുദ്ധാരണബലദീക്ഷാ
ജയന്തി വിശേഷാത്തരനവ്യധർമ്മഃ ॥ 9

SREE NARAYANA SMRITI

K. T. Krishnaswami Ayyangar, M. A.

THE Centenary of the birth of Sri Narayana Guru this year is truly an occasion for heart-searching by Hindu India at this momentous turning point in the history not only of India but of the world. Religion is the bedrock of life anywhere and for any people, and it is to be tested at its foundation, and in the advancing life and happiness especially of the youngest and last of God's children.

It may seem incongruous and even insincere that a Vaishnavite Brahmin should link himself with the name and work of Sri Narayana Guru, who, by the falling of Guru's own community, no less than by the Pharisaism of the Hindu Society, is still not widely known beyond the pale of a particular caste. Far from apologising for my present link, I feel it a duty and privilege to do so, without being committed to any necessary avowal of allegiance to the practices and ideals of a particular community or religious order.

Sri Narayana Guru's teaching was for all people and is of a universal order. He did not proclaim himself as the *Loka Guru*. He is one of those God sent men who come from time to time to turn first their people and then others from their wrong and evil ways to the right path. Though the Guru's community has turned his teaching so far only to the material advantage of its own worldly upliftment and progress, the Guru's example and teaching need not be denied their wider content and application. For while even more long-standing religious societies have succumbed to the temptations of the world and the flesh, it is no special evil in this young community for the finger of scorn to point at. This fault is as much a challenge to the old as to the new, to the high as to the low, of standing and prestige. For the rule of religion is, 'He who is great among you, let him be the servant and helper of all. For in as much as you have done to the last and least of these little ones, you have done it unto God'.

The life of every great religious teacher is a challenge to the world. In meeting that challenge men grow in wisdom and stature. Sri Narayana Guru who lived within recent memory in Kerala is of the line of Sri Sankaracharya whose ancient teaching in a way finds its fulfilment and completion in the life

and work of Sri Narayana Guru of modern Kerala. The very example and teaching that was presented to Sankara for his *advaita siddhi*, according to orthodox tradition, by no less than Lord Siva Himself in the guise of a Chandala on the banks of the Ganges, took as it were a human incarnation in Nanu Asan. Sri Narayana Guru is the proof of the Advaita Vedanta; and the rejection of him by the Hindu Community is the rejection not only of Sankara but also of the immemorial truth of Advaita. Sankara and Narayana are the human complements of one living organic advaitism.

Kerala is a blessed country. It is a Promised Land of very ancient spiritual traditions with far-reaching links with the ancient traditions of other lands and religions. Every great religion of the world can claim Kerala as its *alma mater*, by adoption, if not by birth. Surely God has in store for her a great future. May the Centenary of Sri Narayana Guru be a reminder, first to his community, of the Spirit of the master yearning for the rekindling of the Lamp of Truth and Love that will contribute to a new understanding and loving fellowship in the world! Great spirits of the past are now sojourning on earth.

"And other spirits there are standing apart
Upon the forehead of the age to come ;
These, these will give the world another heart,
And other pulses. Hear not ye the hum
Of mighty workings ?—
Listen awhile....."

The great teachers of the world live, and their living influence can be felt directly or through their inspiration. If a stranger's heart has been touched to sing in praise of Sri Narayana Guru as in the following lines, may it not be a cause of offence! For we revere the divine exhortation, "Whatever is glorious, good, beautiful, and mighty, understand thou that to go forth from a fragment of my splendour,"

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽसम्भवम् ॥

*Blessed be Sri Guru Narayan,
And through him, Kerala,
And through Kerala, India,
And through India, the World.*

I

Who knows not Sri Guru Narayan
Knows not Kerala,
Knows not India,
Knows not the World.

Who knows not Sri Guru Narayan
Knows not the India of the Spirit—
The living Ganga of the Soul,
Quencher of the Heart's thirst.

Who knows not Sri Guru Narayan
Knows not Sankara;
Who knows not These,
Knows not the Guru World.

II

Who knows Sri Guru Narayan
Knows more than Kerala,
Knows more than India,
Knows more than the World.

Who knows Sri Guru Narayan
Knows what is beyond,
Beyond country, race, creed—
The prison-houses of every man.

Who knows Sri Guru Narayan
Knows in truth NARAYANA—
The Universal Indweller in Man,
Beyond even Sri Guru Narayan.

III

Blessed be Sri Guru Narayan !
Sprung from Life's antipodes
Of India's hierarchic castes,
He made first and last one.

Blessed be Sri Guru Narayan,
The *advaitam* in human form,
Beyond the deluding frames
Of Life's Dual-Norms.

Blessed, thrice blessed NARAYANA,
India's archetype of Guru-words,
Ram, Christ, Rahim, what else -
All Incarnations of AUM or THAT.

*Blessed be Sri Guru Narayan,
And through him, Kerala,
And through Kerala, India,
And through India, the World.*

റിവർക്കൽ.—എം. ആർ. വെലപ്പിള്ളശ്ശേരി B. A.

ജീവിക്കു നിത്യം ശ്രീനാരായണസാക്ഷാൽ ഗുരുഭവൻ
ജീവിക്കു തൃപ്തവദികളിലൂടിക്കേരളഭൂഭാഗം.
ജീവിക്കു കേരളധാണിമുഖേന ശ്രീഭാരതഖണ്ഡം,
ജീവിക്കു ഭാരതമഹിമയിലൂടെ നിഖിലംഭൂലോകം.

ഗുരുനാരായണമഹത്വമറിയാത്തവരല്ല മന്നിൽ,
പരമാവധിത്തന്നെക്കേരളമഹിതൻകേളിയുമറിയാതെ,
അവധിത ഭാരതമഹിമകളറിയാത്തവരിൽത്താനീ.
ഭവനമഹത്വംശരിക്കേതരിയാതെത്തൊരുനരനാണോ?

മാനുഷഹൃത്തിൽ വ്യാകുലതാകര, മശേഷഭാവമുന്മേ
ത, നനുവേലമൊഴിക്കുമൊരാത്മികഗംഗാസ്രോതസ്സായ്
ഈ നവഭാരതചൈതന്യത്തിൻതിരുവടലായഗുരു-
ശ്രീനാരായണപദയുഗമറിയാത്തവരല്ല മന്നിൽ?

ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെയറിയാത്തവരല്ല, ലോകഗുരു-
ശ്രീശങ്കരനെയുമറിയാത്തവനാം, അത്തരമുള്ളപുമാൻ
മാനവസമുദായത്തിൻമഹിതശ്രീഗുരുചൈതന്യം
ലേശവുമറിയാത്തവനായജ്ഞരിലഗണ്യകോടിയിലാം.

ശ്രീനാരായണഗുരുവെയറിഞ്ഞവരത്രേ, പാർത്തിടിൽ
കേരളഭൂവില്പമപ്പറമറിവോ, വേദവേദമല്ലോ,
ഭാരതഭൂവിൻമഹിമശരിക്കൊന്നറിഞ്ഞിടുന്നോരി-
പ്പാരിടമെന്നല്ലപ്പറവും കണ്ടറിയും ധന്യന്മാർ.

ഗുരുഭവനുടേ തിരുപദമറിവോരോവരുമേ പാർത്താൽ
ധരയിൽ മനുഷ്യനു കാരാഗൃഹഗതബന്ധനമേകുവതാം
ഉരുതരഭേദമൂലം പലഭേദം, വർഗ്ഗം, മതമെന്നീ-
നിരവധി നിസ്സാരാശയമാകെക്കടന്നു നിൽപ്പോരാം.

നാരായണഗുരുഭവപദാബ്ജംശരിക്കറിഞ്ഞതാർത്താൻ
നേരിൽ ജീവാത്മാക്കളിലനിശം കുടികൊള്ളും പരനാം
നാരായണനെ - ശ്രീഗുരുഭവനമപ്പറ, മുജപലമം-
പാരിൻപൊരുളിനെയറിയും സത്യജ്ഞാനകൃതം-

(തർക്കന്മാർ.)

ഭാരതഭൂവിൽ പരരോഹിത്യം ചെങ്കോൽനാട്ടിയതാ-
മോരോജാതിയും—ഉന്നതമധമവുമൊന്നൊന്നായ്-

(തീർപ്പാൻ)

പരം ജീവിതവൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കിടയ്ക്കു ഭൂഭാഗൻ
ധീരാത്മാവായ ശ്രീനാരായണഭവൻ വിജയിപ്പു.

ജീവിതഗതിയിൽ പലപലമായാമോഹകരം ദൈവതം
കേവലമായതിനപ്പുറമുള്ളൊരദൈവതം സത്യം;
ആവൻപാളമൊരദൈവതാകൃതിപൂണ്ടൊരുഗുരുഭവൻ
ഭാവുകദായകനെന്നും വിജയിച്ചുരുളുക മഹിയിങ്കൽ.

വിജയം, വിജയം, വിജയം സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരായണനാം-
മജയുഗുരുവേ! ഭാരതഭൂവിൻഗുരുവായ് മൊഴിപൊരുളേ
രാമൻ, ക്രിസ്തു, റഹീം പരമമതമാമവതാരോക്തികളി-
‘നോ’മെന്നും “തത്സത്തെ”ന്നും തവ മൊഴിയി-

(ലടങ്ങിടമേ.)

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ തിരുപായ്മൊഴികൾ

ജാതി.

ദ്രൗപദിയാ അഭൈപതാശ്രമത്തിൽ ഒരു മാവിൻ ചുവട്ടിൽ 1092-മാണ്ടിടയ്ക്കു ഒരു ദിവസം ഗുരുദേവൻ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്തനായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ അടുത്തു നിൽക്കുന്നു. ജാതിയെപ്പറ്റി വളരെ നേരം സംസാരിച്ചു.

ഗുരുദേവൻ:—മനുഷ്യൻ ജാതിയില്ല എന്നു നാം പറഞ്ഞതായി എഴുതിവെക്കണം. ജാതി ഉണ്ടെന്നുള്ള വിചാരം പോകണം അതാണ് വേണ്ടത്. ജാതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അല്ലാതെ നല്ല പേരുകൾ വളരെയുണ്ടല്ലോ. എഴുതുകത്തുകകളിൽ ജാതി കാണിക്കരുത്. അതിനു സക്കാരിലേക്കു എഴുതി സമ്മതം വാങ്ങണം. മതം ഇഷ്ടംപോലെ പറയുവാനും ഒന്നും ഇല്ലെന്നു പറയുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യംവേണം. പരിശ്രമിച്ചാൽ സക്കാരിൽനിന്നും വിരോധം പറയുകയില്ല. ഇങ്ങിനെ ആയാൽ ജാതി താനേ പോകും.

പത്രപ്രവർത്തകൻ:—മഹാത്മാഗാന്ധി വണ്ണാശ്രമം നല്ലതാണെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ഗുരുദേവൻ:—വണ്ണം—ആശ്രമം—രണ്ടും രണ്ടാണ്. സാധാരണ ജാതിയെപ്പറ്റിപറയുമ്പോൾ വണ്ണാശ്രമം എന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. വണ്ണം എന്നാൽ ഗാന്ധി എന്നാണെന്നു പറയുന്നു?

പത്രപ്രവർത്തകൻ:—വണ്ണം ജാതിയല്ല. ജാതിയും വണ്ണവുമായി സംബന്ധമില്ല. എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത്.

ഗുരുദേവൻ:—ഗുണകർമ്മങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കാം. ഗുണകർമ്മങ്ങളിൽ സ്ഥായിത്തായി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതു എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരുളയുടെ ഗുണകർമ്മങ്ങൾതന്നെ മാറും. അപ്പോൾ എങ്ങിനെ വണ്ണം നിശ്ചയിക്കാം?

പത്രപ്രവർത്തകൻ:—ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായംമൂലം യാഥാസ്ഥിതികന്മാർക്കു കഠോ ശക്തികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

ഗുരുദേവൻ:—എന്താണ് ഗാന്ധി ഇങ്ങിനെ പറയുന്നത്. നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചിട്ടല്ലായിരിക്കാം. നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജാതിയില്ല.

ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഭോഷമല്ലാതെ എന്താണ് ഗുണമുള്ളത്? മഹാകഷ്ടം. ഇനിയും ഈ വിശ്വാസം നീങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ.

പത്രപ്രവർത്തകൻ:—ജാതികൊണ്ടു പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പരമ്പരയായി ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്താൽ അതു തൊഴിലിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുമത്രേ. ജാതിപ്രകാരം തൊഴിൽ ഏല്പിട്ടത്തിയാൽ ജീവിതമത്സരം കുറയുമെന്നും എല്ലാവർക്കും ജോലിയുണ്ടാകുമെന്നും ഒരു പ്രമാണി ഈയിടെ പറയുകയുണ്ടായി. രാജ്യങ്ങളെത്തന്നെ ജാതികളായി തിരിച്ചു ഓരോ രാജ്യത്തു ഓരോ പ്രത്യേക തൊഴിലിനു പ്രധാന്യം നൽകിയാൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം തീരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.

ഗുരുദേവൻ:—ജാതികൊണ്ടു ഒരു ഗുണവും ഇല്ല. അത് മനുഷ്യരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തടുക്കുന്നു. ബുദ്ധി നശിപ്പിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യവും ബുദ്ധിയും ഇല്ലാതെ തൊഴിൽ എങ്ങിനെ നന്നാവും. നമ്മുടെ ആശാരി, കൊല്ലൻ മുതലായവർക്കു ഒരു വസ്തുവും അറിയാതായല്ലോ. ബുദ്ധിയുംകൂടി കെട്ടുപോയി. ജാതികൊണ്ടു തൊഴിൽ ചീത്തയാവും. ഒരു സംഗതിതന്നെനോക്കി ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു യാതൊന്നും അറിയാത്തവർക്കു ഒരു ജോലിയും നന്നായിച്ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കയില്ല. വാസനപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും തൊഴിലിൽ ഏല്പിട്ടുവാനും സൗകര്യമില്ലല്ലോ. ജനിച്ചതുകൊണ്ടു ഒരു ജോലി ചെയ്യുക എന്നാവും പ്രാപ്തിയും വാസനയും ഇല്ലെങ്കിലും അതു ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തൊഴിൽ നന്നാവാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല.

പത്രപ്രവർത്തകൻ:—മകൻ അച്ഛന്റെ തൊഴിലിൽ സാധാരണ വാസനകാണും എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത്.

ഗുരുദേവൻ:—എന്നാൽപ്പിന്നെ ജാതി ആവശ്യമില്ലല്ലോ; ജാതിയില്ലെങ്കിലും വാസനകൊണ്ടു അച്ഛന്റെ തൊഴിൽ മകൻ ശീലിക്കും; നിർബന്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നമ്മെ താങ്ങുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. മനു

ഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ബുദ്ധിയും കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഇഷ്ടംപോലെയുള്ള ജോലിയെടുക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യംവേണം. ഒരു മാത്രമേ പഠിക്കാവൂ എന്നു വയ്ക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും എന്തും പഠിക്കയും ശീലിക്കയും ചെയ്യുവാൻ വിരോധം ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.

പത്രപ്രവ:—അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ മത്സരം വലിക്കുമത്രേ. അതുകൊണ്ടു ലോകത്തിന് സുഖത്തിലധികം ദുഃഖമുണ്ടാവുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു.

ഗുരുദേവ:—ഇത് ജാതി ഉണ്ടാക്കിയവരുടെ വാദമായിരിക്കാം. ജാതികൊണ്ടുള്ള സകലഗുണവും കിട്ടുന്നവർ അങ്ങനെ പറയും. മറ്റുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഗുണത്തിനാവശ്യമായിരിക്കാം. മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ജാതിക്കും ലോകത്തിനും സുഖത്തിനും മറ്റും വേണ്ടിയാണോ? അതോ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനുവേണ്ടിയോ? മനുഷ്യൻ കെട്ടുപോയാൽ ലോകത്തിൽ സുഖം ഉണ്ടായിട്ടു എന്തുകൊണ്ട്? ജാതി മനുഷ്യനെ കെട്ടുകുന്നു. അതുകൊണ്ടു അത്യാവശ്യമില്ല. ജാതിയില്ല. ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്.

* * * *

ഗുരുദേവൻ പാലക്കാട്ടു റാവുബഹദൂർ ഡാക്ടർ കൃഷ്ണന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. പലരും സന്ദർശനാർത്ഥം വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നു.

ഗുരുദേവൻ:—ഇവിടെ ഒരു നല്ല സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കാമല്ലോ.

ഒരു ഭക്തൻ:—ജാതിയുടെ ശല്യം കുറേ അധികമാണ്. കല്ലാത്തിയിലെ സമരം ഇനിയും അവസാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൂടാ.

ഗുരു:—ഇല്ല, ജാതി ഇനി എവിടെനില്ക്കും. ജാതിയുടെ കാലംപോയി. ജാതിയില്ലല്ലോ. എല്ലാവരുംകൂടി തെന്തൊരുമിച്ചു ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം നേരേയാകും.

* * * *

“മിശ്രകാന്തി” എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യം വായിച്ചു കേട്ടശേഷം ഗ്രന്ഥകർത്താവായ മഹാകവി ശ്രീ: പള്ളത്തുരാമനെ നോക്കി,

ഗുരു:—മിശ്രകാന്തിയിലെ നായിക മുക്കുവത്തിയാണല്ലോ, നായകൻ ഈഴവനും; കൊള്ളാമല്ലോ. ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ലവണ്ണം ഇണങ്ങും. കള്ളും മീനും നല്ലവണ്ണം ഇണങ്ങും. (എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.)

* * * *

കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ ഗുരുദേവൻ ഒരു ബഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നു. കാറ്റുകൊള്ളുവാനായി പ്രമാണികൾ പലരും വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മദിരാശി നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചിരുന്നിരുന്ന യാതൊരു ഒരുതരം ഗുരുദേവനുമായി സമുദായകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ,

ഗുരുദേവൻ:—ജാതി ഒന്നുതന്നെയുള്ളത്—അനേകം ഇല്ല.

പ്രതിനിധി:—ബ്രാഹ്മണരും മറ്റും അത് സമ്മതിക്കയില്ല. (ഉയർന്നുജാതിക്കാരെന്നഭിമാനിക്കുന്ന കൂട്ടരെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപങ്ങൾ പ്രസംഗരൂപത്തിൽ ശക്തിയായി പറയുന്നു.)

ഗുരുദേവൻ:—(പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടു) കൊള്ളാമല്ലോ. നല്ല ഉത്സാഹം. ഈമാതിരി അഞ്ചുറാളുകൾ ഉണ്ടായാൽകൊള്ളാം. (വിഷയത്തെ തുടർന്നുകൊണ്ടു) ജാതി ഒന്നാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവൊന്നുംവേണ്ടല്ലോ. ഒരു പട്ടി വേറൊരു പട്ടിയെക്കണ്ടാൽ അതിന്റെ സ്വന്തം ജാതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഈ വകതിരിവുണ്ട്. അതനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട്. മനുഷ്യർക്കുമാത്രം സംശയം. സ്വന്തം ജാതി തിരിച്ചറിവാൻ ഉള്ള ശക്തിയില്ല. മൃഗങ്ങളെക്കാളും മോശമാണ്.

* * * *

ലോകമൊഴുകുകാലത്തു ഗുരുദേവൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി.

ഗുരുദേവൻ:—ഇംഗ്ലീഷുകാർ ജയിക്കുവാൻ നാമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമുക്കൊക്കെ സംസ്കാരം നൽകിയ ഗുരുവാണ്.

അന്വേഷാസി:—സംസ്കാരം നൽകുക എന്നുവെച്ചാൽ മന്ത്രോപദേശംചെയ്ത് കാഷായവസ്ത്രം നൽകുകയാണല്ലോ. തൃപ്പാദങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല.

ഗുരു:—ശ്രീരാമന്റെ കാലത്തുകൂടി ശുഭാദികൾക്കു സംസ്കൃതിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഹിന്ദുക്കൾ സൂതി ഭരിക്കുന്നവരല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സംസ്കൃതിപ്പാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഗുരുവായല്ലോ.

* * * *

വൈക്കംസത്യാഗ്രഹം നടന്നകാലത്തു വിരോധിക്കപ്പെട്ടറോഡിൽക്കൂടെ കോട്ടൻസാത്തിന്റെകൂടെ ഒരു തീയൻപോയെന്നും അതിനു ബ്രാഹ്മണാദികൾക്കു യാതൊരു വിരോധവും ഉണ്ടായില്ലെന്നും ഒരു ഭക്തൻ ഗുരുദേവനെ അറിയിച്ചു.

ഗുരു:—കുന്നിൻതോൽ കാലിൽചേർന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്നുകൂടല്ലോ. ചെണ്ടയിൽ ആയാൽ

ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു വിരോധമില്ല. സാത്തിന്റെ ഭരണകൊണ്ടു പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

* * * *

കീഴ്ജാതികൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്നവരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്ര സമ്മതമില്ലാത്ത ഒരു ഭക്തൻ ഗുരുഭവനമായി സംസാരിക്കുന്നു.

ഭക്തൻ:—പഞ്ചമന്മാർ ഇനിയും ശുചിയുള്ളവരായിട്ടില്ല. അവരെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് അടിയന്തരതോന്നുന്നത്.

ഗുരു:—പഞ്ചമന് എന്നു പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമൻ എന്നല്ലേ അർത്ഥം. അത് ഇത്ര നികൃഷ്ടമോ? ഒരിക്കലും അല്ല. ജോജ്ജപഞ്ചമൻ എന്നു കേട്ടാൽ നമുക്കെല്ലാം ബഹുമാനം തോന്നുന്നില്ലേ. നല്ലവരെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അവർക്കു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം നൽകിയാൽ നന്നാവാൻ മാറ്റമുണ്ട്.

* * * *

ഗുരുഭവന്റെ ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയെപ്പറ്റി സമ്മതമാവാത്ത ഒരു നമ്പൂരി, ഗുരുഭവനെ കാണാൻ ഇടയായി. പ്രതിഷ്ഠയെസ്സംബന്ധിച്ചു സംസാരിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ,

നമ്പൂരി:—ഈഴവനു ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ വിധിയുണ്ടോ?

ഗുരു:—നാം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് നമ്പൂരിശ്ശിവനെ അല്ല ഈഴവശ്ശിവനെയാണ്.

വിധിയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യർ പലതും എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ അധികവും എഴുതിയ ആളുകളുടെ ഗുണത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ജാതിനിയമങ്ങൾ എല്ലാം ഈ തരത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ബ്രാഹ്മണർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാമുദായികചട്ടങ്ങൾ അവരുടെ അധികാരങ്ങളെ പാലിക്കുവാൻവേണ്ടിയാണ്. അതുമൂലം അവർക്കു വലിയ ഗുണവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണേതരന്മാർക്കു ഈ നിയമങ്ങൾമൂലം ഗുണത്തിലധികം ദോഷം ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏല്പാടുകളും ചട്ടങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ അവഗണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്ല്ലോ. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് പൊതുക്കാര്യങ്ങളിൽ അധികാരികളായാൽ ഇങ്ങനെ വരാതെ നിവൃത്തിയുള്ള ഇതു മനസ്സിൽ തറയ്ക്കുന്നവിധത്തിലും പക്ഷേ പ്രത്യക്ഷമായ ആക്ഷേപംകൂടാതെയും ഈ സംഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രതിഷ്ഠയെ സംബന്ധിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ വച്ച നിയമങ്ങളും എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണത്തിനായി അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരമുള്ള ഒരു ദൈവത്തെസ്സംബ

ന്ധിച്ച നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ, ആവക നിയമങ്ങൾ ഗുരുഭവന്റെയോ ഗുരുഭവൻ സങ്കല്പിക്കുന്നപ്രകാരമുള്ള ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളോടുകൂടാത്ത ദൈവത്തെ യോ ബാധിക്കുന്നതല്ലെന്നു സാരം. വിധി ബ്രാഹ്മണന്റെ വിധിയാണ്. അതു ബ്രാഹ്മണരെയും അവരുടെ ശിവനെയുംമാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

* * * *

അടിക്കുന്നവരെ അടിക്കയും ഭുഷിക്കുന്നവരെ ഭുഷിക്കയും ക്രോധിക്കുന്നവരോടു ക്രോധിക്കയും ചെയ്യുന്നതു സാത്വികജീവിതം നയിക്കണമെന്നുദേശിക്കുന്നവർക്കു യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. അറിവില്ലാത്തവർ പലതും ചെയ്യും. അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു അവരെ സന്മാർഗ്ഗത്തിലേക്കു നയിപ്പിക്കേണ്ടതു സത്തുക്കളുടെ ധർമ്മമാകുന്നു. മുകളുകൾക്കും സംസ്കാരിമാരും ആദ്യം അതികജീവിതം നയിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരും എപ്പോഴും സ്തുതിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാഥമികപാഠമാണിത്. ലോകസേവനത്തിനു പുറപ്പെടുന്ന ഒരുത്തർക്കും ഈ തത്വം ഒരിക്കലും മറന്നുകൂടാ. എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ മതാചാര്യരും ഉപദേശിക്കുന്ന ഈ തത്വത്തെ ഗുരുഭവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യാനുഭവമാക്കി നമുക്കു കാട്ടിത്തന്നിരിക്കുന്നു. മതപരവും സാമുദായികവുമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്, പരിഷ്കാരങ്ങൾകൊണ്ടു ആർക്കു ഗുണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്നുവോ അവരുടെയൊക്കെ അതുപ്ലിയും വിരോധവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാകുന്നു. ഗുരുഭവനാവട്ടേ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്കായി വിനിയോഗിച്ചു മറ്റുള്ളവർ വിചാരിച്ചാൽ അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകൾ ശ്രമിച്ചാൽപോലും സാധിക്കാത്ത മാറ്റങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾക്കും ഗുരുഭവനോടു വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഗുരുഭവന്റെ ആദർശങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും സർവ്വജനങ്ങളും ആദരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഈവിധം അവർ ഗുരുഭവനെ എതിർക്കുന്നതെന്നു. എതിർക്കുന്നവരെയും ഭുഷിക്കുന്നവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം അടുപ്പിച്ചു അവരുടെ മനഃസ്ഥിതിയെ മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു മഹത്തായ ശക്തിയോടുകൂടി ഈ ജീവകാരുണ്യം ഗുരുഭവനുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുഭവനു ഭുഷണമാരോടു അനുസരണമല്ലാതെ ഭുഷണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഉപദേശമാണു താഴെച്ചേർന്ന സംഭാഷണത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്.

* * * *

അരുവിപ്പറത്തു ഗുരുഭവനോടുകൂടി താമസിച്ചിരുന്ന പ്രഥമശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു സമാധിയടഞ്ഞ ശിവലിംഗസ്വാമികൾ. സ്വാമി വളരെ ശാന്തനും സുശീലനും ആരോടും ദയയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നയാളും ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ജാതിപ്പകവച്ചു പലരും അദ്ദേഹത്തെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിര

നില്ക്കുന്നു. ഗുരുദേവൻ ഇതിനെ "ഒരുദിവസം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു.

ഗുരു:—ജാതിമൂലം ശിവലിംഗനെ ചിലർ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയല്ലോ; അതിൽ ഭയമുണ്ടോ?

ശിവലിംഗസ്വാമി:—ചിലർ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും തുപ്പാടങ്ങളുടെ കരുണയുള്ള കാലത്തോളം അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കു ഭയമില്ല.

ഗുരു:—അറിവുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കാനോ ഭയപ്പെടാനോ ഒരുങ്ങുകയില്ല. അറിവില്ലാത്തവരോട് നാം അനുകമ്പയോടുകൂടി പെരുമാറണം. നാം പകരം ഭേദിക്കരുത്. നമ്മുടെ ധർമ്മം ശരിയായി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുവാൻ നില്ല.

* * * *

ജാതിയില്ലാത്ത സഭ

തൃശ്ശൂർ അഭൈതാശ്രമത്തിൽ കിഴക്കേപ്പറ്റത്തേക്കോലായിൽ ഒരു ചാരുകസേരയിൽ ഗുരുദേവൻ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഉദ്ദേശം പന്ത്രണ്ടുമണിയായിരിക്കും. മുട്ടവരെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കോട്ടുധരിച്ച് ഒരു മേൽമീശക്കാരൻ താഴെ വന്നുനിന്നു ഭക്തിയോടുകൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.

ഗുരു:—എവിടെനിന്നാണ്?

സാംബൻ:—സാംബവർമ്മാജനസഭയിലെ ഒരു ലീഡർ ആണ്. പതിനാലുസംവത്സരമായി ഇങ്ങിനെ പൊതുക്കാര്യങ്ങൾക്കായി ശ്രമിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടു്. തെക്കേഇൻഡ്യ മുഴുവനും പ്രസംഗിച്ചുനടന്നിട്ടുണ്ട്.

ഗുരു:—സാംബവർ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്. എന്താണ് താൻ.

സാംബൻ:—ശംഭുവിന്റെ വർഗ്ഗക്കാരാണ്. ശിവൻ ഒരു സാംബനായിരുന്നു. അതിനു പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കു ജാതിയില്ല. എല്ലാവരെയും സാംബവർസംഘത്തിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്.

ഗുരു:—കൊള്ളാംല്ലോ. സാംബവർ അല്ലാത്തവരും സംഘത്തിൽ ഉണ്ടോ?

സാംബൻ:—അതില്ല. സംഘത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ എല്ലാവരും സാംബവർ ആകും.

ഗുരുദേവൻ:—അതു നല്ലതും (ഒരു എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗപ്രവർത്തകന്റെ പേർ പറഞ്ഞു) A യുടെ യോഗത്തിലും അങ്ങിനെയാണല്ലോ. ചേരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈശ്വരാകും. അതു നന്നല്ല, അധികം ആളുകൾ ചേരില്ല. പ്രത്യേകമതം ഉണ്ടോ? മതം എന്താ

യാലും വിശ്വസമില്ലല്ലോ. മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി.

സാംബവൻ:—ഞാൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന്. ഞങ്ങൾക്കു രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട്. സാംബവർമ്മാജനസംഘവും, സാംബവർക്രിസ്ത്യൻചർച്ചും. ചർച്ചിൽ ഞങ്ങൾ സാംബവർല്ലാത്ത അച്ചന്മാരുടെ അധികാരം അനുവദിക്കുകയില്ല. സാമ്പന്മാർ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞുനില്ക്കാൻ പറഞ്ഞു.

ഗുരു:—നല്ല ചൊടിയുണ്ടല്ലോ. ശിവൻ ക്രിസ്തുവാണോ? ആയിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ശിവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മതം മാറിയിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കാലമാണിത്.

* * * *

അന്തേവാസിയെന്നോക്കി ഗുരുദേവൻ സംഭാഷണം തുടന്നു.

ഗുരു:—കണ്ടില്ലേ. എന്തൊരു ചൊടിയാണ്, അങ്ങനെവേണം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരും ശ്രമിക്കാതിട്ടല്ലോ. ജാതിയില്ലാത്ത ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കണമെന്നു നമുക്കു വിചാരമുണ്ട്. പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരും ശ്രമിക്കാതിട്ടു; കഴിയുമോ?

അന്തേവാസി:—ശ്രമിക്കാം.

ഗുരു:—മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ജാതിയില്ലാത്ത ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കണം. ഇവരെല്ലാം അതിൽ ചേരും.

ഗുരുദേവന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും പരമോദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നു ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളവിചാരത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കി മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ ജീവിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നതാകുന്നു. ജാതിയില്ലാത്ത യാക്കുബാന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് അനുകൂലിക്കുവാൻ അധികംപേർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ജാതിമൂലം അനേകകാലം അധഃപതിച്ചുകിടന്നിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ പിന്നെയും ജാതിയെ ഉറപ്പിക്കുവാൻതന്നെ ശ്രമിക്കുന്നു. ജാതിപറഞ്ഞാൽ അധിത്തവും ശകാരവും കിട്ടുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടുപോലും ജനനത്തിലുള്ള ജാതിവാദനമൂലം ഒരു ഗതിയുമില്ലാത്ത പാവങ്ങൾക്കു ജാതിപ്പേർ ഉപേക്ഷിക്കുവാനോ മാറുവാനോ മന്ത്സ്യവരത്തെ കാഴ്ചപ്പെടുന്നു. ജാതിപറഞ്ഞു് അവരവരെന്നെ അധഃകൃതരാക്കുന്നു. വിഭാഗവാരെയും പാമരന്മാരെയും ധനികന്മാരെയും ഭരിതന്മാരെയും ഒരുപോലെ അടിമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കരരാക്ഷസൻതന്നെയാണു ജാതി. രാവണാദികളെ വധിക്കുവാൻ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതുപോലെ ജാതിരാക്ഷസനെ കൊല്ലുവാനും ഒരു അവതാ

ഗുരു:—എന്നാൽ വിളക്കിനു ചുറ്റും മറ്റൊരുത്തമാക്കളുടെ പടങ്ങളും വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ശിവനും ശ്രീരാമനും മറ്റും ഓരോ കാലത്തുള്ള നേതാക്കന്മാർ ആയിരുന്നുവെന്നാണു നമ്മുടെ പക്ഷം. ശിവൻ കാട്ടിൽ നടന്നിരുന്ന ചില കൂട്ടരുടെ ഇടയിൽ സൽസ്വഭാവംകൊണ്ടും കരുണയും കൊണ്ടും ഒരു പ്രമാണി ആയിരുന്നിരിക്കണം. ശ്രീരാമൻ ഒരു നല്ല പരാക്രമിയും ഉപകാരിയും ആയിരുന്നതിനാൽ ആളുകൾ സ്തുതിച്ച് ക്രമേണ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ ദൈവസ്വഭാവമാണാക്കി.

* * * *

ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠ ഗുരുദേവൻ ഒരിക്കലും വിരോധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതു ചോദിക്കുന്നവരെല്ലാം ലാഭത്തിൽ ചെയ്തുകൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഏല്പാടല്ലെന്നു പലപ്പോഴും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്കു് അത്രത്തോളം ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താവൂ. പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണകാര്യമായി വിചാരിച്ചു സൗകര്യംപോലെ ചെയ്യരുത്. കഴിയുന്നവിധത്തിലൊക്കെയും ആഘോഷത്തോടും അന്നടാനും മുതലായ സൽക്കർമ്മങ്ങളോടുംകൂടി മാത്രം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പണം ചെലവുചെയ്തു ത്യാഗബുദ്ധിയോടുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുവാൻ അവർ ഒരുക്കമായിരിക്കണം. ഇതിനുംപുറമേ മാമൂൽ അനുസരിച്ച് ഇരുട്ടുകൾപോലെയുള്ള ശ്രീകോവിലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗുരുദേവനു സമ്മതമല്ല. നിവേദ്യം മുതലായവ നടത്തി സ്ഥലം അശുദ്ധമാക്കുന്ന ഏല്പാടും ഗുരുദേവൻ പ്രത്യേകം നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാലും ബിംബാരാധനയിൽ ജനങ്ങൾക്കു ക്രമേണ ഭക്തി കുറഞ്ഞുവരുന്നതിനാലും പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗുരുദേവൻ പലപ്പോഴും വൈമുഖ്യം പ്രദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിനു പകരം പ്രാർത്ഥനാമന്ദിരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ മഹാത്മാക്കളുടെ പടങ്ങൾവെച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയാൽ മതിയെന്നു ഗുരുദേവൻ പലരോടും ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ശക്തി അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ദിക്കുകളിലൊക്കെ മന്ദിരങ്ങൾ പണിചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ചെലവും ബുദ്ധിമുട്ടും കുറയും. ആവശ്യം നിവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തെ ഒരിക്കലും ഗുരുദേവൻ വിരോധിച്ചിട്ടില്ല. ശരിയായി നിർമ്മിച്ച്, വേണ്ടവിധം പ്രതിഷ്ഠിച്ച്, ഭക്തിയോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ ഗുണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു നടത്തിയാൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾമൂലം വളരെ ഗുണം സിദ്ധിക്കുമെന്നു പ്രവൃത്തികൊണ്ടും ഉപദേശംമൂലവും ഗുരുദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്ഷേത്രവും വൈദികവും

വൈദികത്തെപ്പറ്റി വൈദികന്മാരുടെ ഇടയിൽ കൂടി വിശ്വാസം കുറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. സൗകര്യംപോലെ ചെയ്താൽ മതിയെന്നുള്ള തോന്നുസമാണു വാസ്തവത്തിൽ ഈ വിശ്വാസക്കുറവിന്റെ അടിസ്ഥാനം. വൈദികം ആചരിക്കുന്നതിൽ കുറയെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മെനക്കെട്ടിരുന്നു വൈദികനായിരുന്നിട്ടു വലിയ സമ്പാദ്യമോ ബഹുമതിയോ ഇക്കാലത്തു കിട്ടുകയില്ല. രാഷ്ട്രീയനിയമങ്ങളുടെയോ ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനം അന്ധവിശ്വാസമല്ല; ജ്ഞാനമാണ്. എങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ നിയമങ്ങളേയും ശാസ്ത്രത്തേയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശുദ്ധി, ഭക്തി മുതലായവയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വൈദികവിധികൾ പലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പാമരന്മാർക്കു് അവയിൽ മൂഢഭക്തിയുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു വൈദികത്തെത്തന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തിയും ശുദ്ധിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു് ആവശ്യമായ ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളും ആഘോഷങ്ങളും കൂടാതെ കഴികയില്ല. പൂജാദികളിൽ കുറയെല്ലാം ഐക്യരൂപവും സ്ഥിരതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാതുകാലത്തെ തന്ത്രിക്കോശാന്തിക്കോ സൗകര്യംപോലെ എന്തുചെയ്യാമെന്നുള്ള ഏല്പാട് പരിമാസജനകമായിരിക്കുമെന്നുമാത്രമല്ല ജനങ്ങളിൽ അവിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനു പറ്റാപൂവുമായിത്തീരും. പൂജയിലും വൈദികത്തിലും മറ്റും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ആവക ചുമതലകൾ ഏകീകര്യം. മദ്യമാംസങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാരികളായിരിക്കുവാൻ യോഗ്യരല്ലെന്നു ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ഗുരുദേവൻ പറയുന്നു.

കളമ്പിൽ ഒരു ഹിന്ദുക്ഷേത്രത്തിൽ വൈകുന്നേരത്തെ പൂജയ്ക്കു സമയമായി. അടുത്തൊരു മുറിയിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന ഗുരുദേവൻ എഴുന്നേറ്റു ശ്രീകോവിലിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. ഒരു പൂജാരി ഭണ്ഡക്കുറിയും മറ്റും ധരിച്ച് ഒരു വലിയ മണി മുഴക്കി (അടിച്ചു) പൂജചെയ്യുന്നു. ഗുരുദേവന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഒരു അന്തേവാസി മണി സാവധാനത്തിൽ അടിച്ചു പൂജ ചെയ്യുവാൻ ശാന്തിക്കാരനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പൂജ കഴിഞ്ഞശേഷം പൂജാരിയോടു്,

ഗുരുദേവൻ:—ശൈവംതന്നല്ലോ (മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു ശൈവം എന്നു പറയും.)

പൂജാരി:—മിക്കവാറും ശൈവംതന്നെ.

ഗുരു:—ചിലപ്പോൾ തിന്നും അല്ലേ?

പൂജാ:—അത്ര നിർബന്ധമില്ല. കിട്ടിയാൽ തിന്നുമെന്നുമാത്രം.

ഗുരു:—നാക്കു തിന്നാതിരിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കയില്ല. അല്ലേ? (ചിരിക്കുന്നു.)
 പുഷ്പ:—കിട്ടിയാൽ തിന്നും.
 ഗുരു:—എന്നാൽ കല്പകിട്ടിയാൽ തിന്നുമോ? (മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഒരു പുഷ്പാരിയ്ക്കു യോജിച്ച ആഹാരമല്ലെന്നു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി.)
 പുഷ്പ:—ഞാൻ ഇന്നുമുതൽ മത്സ്യമാംസങ്ങൾ വിട്ടു കളയാം.
 ഗുരു:—കൊള്ളാം. വേണ്ട; അത്രയും കറച്ചു ഭുജിക്കൂ. എടുത്തു പുഷ്പാരിയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നു. ഭക്തിപരവശനായ പുഷ്പാരി സ്വീകരിച്ചു ഭണ്ഡനമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു.

ബിംബാരാധന

ശിവഗിരിയിൽ ശാരദാപ്രതിഷ്ഠയുമുൻപ് സ്വർണ്ണവേൽ വച്ചു പൂജിച്ചിരുന്നു. ഗുരുദേവപൂജയല്ലാതെ യാതൊരു പൂജയും ചെയ്യുകയെന്നായിരുന്നു ചില ഭക്തന്മാരുടെ മതം. അതിൽ റൊറു ആ സ്വർണ്ണവേൽ എടുത്തു കാട്ടിക്കളഞ്ഞു അതിനുപകരം ഗുരുദേവന്റെ പാദകം ആ സ്ഥാനത്തുവെച്ചു. മറ്റുള്ളവർ അയാളെ പിടിച്ചു ഗുരുദേവസ്ഥിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നു.

ഗുരു:—ആ വേൽ എന്തിനായിട്ടു എടുത്തുകളഞ്ഞു?
 ഭക്തൻ:—തൃപ്പാദവിഗ്രഹമല്ലാതെ ഒന്നും പൂജിച്ചുകൂടുന്നാണു് അടിയങ്ങളുടെ വ്രതം.
 ഗുരു:—പാദകമോ?
 ഭക്തൻ:—അതു സ്വാമിതൃപ്പാദസങ്കല്പമായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
 ഗുരു:—പാദകം നാമാകുമെങ്കിൽ വേൽ നാമായിട്ടുണ്ടെയോ?
 ബിംബാരാധനയെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കു ഈ സംഭാഷണത്തിൽനിന്നും ഒരു പാഠം പഠിക്കാം.

* * * *

ഒരു ഹിന്ദുമതപ്രാസംഗികൻ ഗുരുദേവനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. മതസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു.

പ്രാസംഗികൻ:—അന്യമതസ്ഥർ വിഗ്രഹാരാധനയെ നിഷേധിക്കുന്നു. മുഹമ്മദിയരും മറ്റും വിഗ്രഹം അടിച്ചടച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹത്തിലിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ എന്തുചെയ്തു എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു.

ഗുരു:—ഈശ്വരൻ സർവ്വപ്രാപിയാണെന്നും മനുഷ്യഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടെന്നു അവർ സമ്മതിക്കുന്നുോ?

പ്രാസംഗികൻ:—ഉണ്ടു്.

ഗുരു:—മനുഷ്യരെ കൊലചെയ്യുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ എന്തു പ്രതികാരംചെയ്യുമെന്നാണു് അവർ പറയുന്നതു്.

പ്രാസംഗികൻ:—അതു അവസാനവിചാരണയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണു്.

ഗുരു:—എന്നാൽ വിഗ്രഹധാരണക്കാരേയും ഇങ്ങിനെ അവസാനം ശിക്ഷിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു കൂടെയോ?

* * * *

ബർമ്മയിൽ സഞ്ചരിച്ചുവന്ന ഒരു ശിഷ്യനോടു് ഗുരുദേവൻ ബുദ്ധമതത്തെപ്പറ്റി പലതും സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു.

ഗുരു:—ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹം ഉണ്ടോ?

ശിഷ്യൻ:—ഹിന്ദുക്ഷേത്രത്തിൽ ഉള്ളതിലും അധികം ഉണ്ടു്.

ഗുരു:—അതു മുടിവെട്ടുംപോലെയാണു്. വെട്ടുംതോറും അധികം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും. വിഗ്രഹം പാടില്ലെന്നു നിർബ്ബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്ര വലിച്ചതു്.

ബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾ

ഒരു വൈകുന്നേരം സമുദ്രതീരത്തിൽ മുഖപാരം എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഹിന്ദുദേവാലയത്തോടുചേർന്നുള്ള ഒരു മുറിയിൽ ഗുരുദേവൻ വിശ്രമിക്കുന്നു. ബുദ്ധമത പ്രമാണിയായ ഒരു ധനികൻ ഗുരുദേവനെ അയാളുടെ വീട്ടിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായി ഒരു കാർ അയച്ചു. ഈ വിവരം ഒരു ഭക്തൻ ഗുരുദേവനെ അറിയിച്ചു.

ഗുരു:—നാം എന്തിനാണു് പോകുന്നതു്?

ഭക്തൻ:—കാർ വന്നിട്ടുണ്ടു്.

ഗുരു:—കാറിനുവേണ്ടി നാം പോകണമെന്നോ?

ഗുരുദേവൻ യാത്രയാകാതെ അവിടെത്തന്നെ ഒരുമണിക്കൂർ ഇരുന്നതിനുശേഷം യാത്രയാകണമെന്ന ഭക്തന്റെ വീണ്ടുമുള്ള അപേക്ഷകേട്ടിട്ടു ഗുരുദേവൻ പുറപ്പെട്ടു. കാർ ബുദ്ധമതധനികന്റെ വീട്ടിൽ എത്തി. കുടുംബസമിതം അയാൾ ഗുരുദേവനെ നമസ്കരിച്ചു സ്വീകരിച്ചശേഷം കൊത്തുപണിചെയ്തിട്ടുള്ള ബുദ്ധഭിക്ഷുവിന്റെ ഒരു ഭിക്ഷാപാത്രവും ഒരു പട്ടം ഗുരുദേവനു കാഴ്ചവെച്ചു.

ഗുരു:—ജന്മത്തിനു കാർണമെന്നെന്തെന്നറിയാമോ?

ഗ്രാമസ്ഥൻ:—കർമ്മമാണു്.

ഗുരു:—അങ്ങിനെ ആണെങ്കിൽ ആടിയിൽ ജന്മമെങ്ങിനെയുണ്ടായി?

ഗുഹസ്ഥൻ:—(മറുപടിയോടൊന്നിനെ വിനയസ്വരത്തിൽ) അതു് ഒരു പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യമാണു്.

കുറച്ചുനേരം അവിടെ വിശ്രമിച്ചശേഷം ബുദ്ധവിഹാരം കാണുവാനായി ഗുരുദേവനെ കാറിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. വഴിമദ്ധ്യേ കാറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടു ഒരു അനുഗാമിയോടു നിർവ്വാണത്തെയും മറ്റും പറ്റി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിർവ്വാണം ഒരിക്കൽ പ്രാപിച്ചാൽ പിന്നെ ജന്മമില്ല എന്നുള്ളവാദത്തെ ക്രൂരകഷണം പരിശോധിക്കുന്നു. വിഹാരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.

ഒരു മനോഹരമായ തോട്ടം. അതിൽ ഒരു കെട്ടിടം. പടികയറി ഗുരുദേവൻ അകത്തേക്കു കടന്നു. അകത്തുവെച്ച് ബുദ്ധന്റെ പലവിധരൂപങ്ങൾ കൊണ്ടും ബുദ്ധന്റെ ജീവചരിത്രത്തെ കാണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾകൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടത്തെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഓരോ ചിത്രത്തെയും വിവരിച്ചു പറയുന്നു.

സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ—ഇതു് ബുദ്ധഭഗവാൻ മുണ്ഡനം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

ഗുരുദേവൻ—ഇതാരാണു്?

സൂക്ഷി—ഇതു ഇന്ദ്രനാണു്.

ഗുരുദേവൻ—(മുമ്പോട്ടുനടന്നു അടുത്തചിത്രത്തെനോക്കി) ഇതെല്ലാം നേരാണോ. എങ്ങിനെ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഇതാരാണു്?

സൂക്ഷി—ബ്രഹ്മാവാനു്. അദ്ദേഹം കാഷായം ബുദ്ധനു ദാനം ചെയ്യുകയാണു്.

ഗുരുദേവൻ—(ചിരിച്ചു് ആശ്ചര്യസൂചകമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടു്) പൂണ്ണൽ ഉണ്ടല്ലോ. ഗുരുസ്ഥാനം അവിടെത്തന്നെയാണല്ലോ. ഇതെന്തിനായിട്ടാണു്?

സൂക്ഷി—ഇതു് നിവേദ്യങ്ങൾ വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനമാണു്.

ഗുരുദേവൻ—എന്താണനിവേദ്യം?

സൂക്ഷി—ആഹാരങ്ങളും പഷ്ടവും എല്ലാം നിവേദിക്കും.

ഒരനുഗാമി—പനിനീർകൊണ്ടു ബുദ്ധമതക്കാർ അഭിഷേകം ചെയ്യും.

ചിലഭിക്ഷുക്കളുടെ ബിംബങ്ങളെ ചെയ്തവച്ചിരിക്കുന്നതുകണ്ടു് ഗുരുദേവൻ ശില്പികളുടെ സാമർത്ഥ്യത്തെ ശ്ലാഘിക്കുന്നു.

വിഹാരത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു് ഭിക്ഷുക്കൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുപോയി. വലിയകോളാമ്പികൾവെച്ചു് ഭിക്ഷുക്കൾ സദാ മുറക്കിയും തുറപ്പിയും കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെക്കണ്ടു് ഗുരുദേവൻ വെറുപ്പു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെയെല്ലാം നോക്കിയശേഷം കാറിലേക്കു മടങ്ങി.

ഗുരുദേവൻ—(ഒരനുഗാമിയോടു്) അവിടത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോലെതന്നെ. വൃത്തിയില്ല. (കേരളത്തിലെ ഒരു ബുദ്ധമതപ്രവർത്തകന്റെ പേർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു്) ഇതെല്ലാം അവർവന്നു കാണേണ്ടതാണു്.

മോട്ടാർകാറിൽ കയറിയതിനുശേഷം പലതും പറഞ്ഞതിന്റെ ഇടയ്ക്കു്,

ഗുരുദേവൻ—ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലഭാഗങ്ങളും “ബ്രാഹ്മണർ” എഴുതിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണു് നമ്മുടെ പക്ഷം.

വേദാന്തം

വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിൽ ഗുരുദേവനുണ്ടായിരുന്ന അഗാധമായ ജ്ഞാനവും ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സ്ഥിര സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഗുരുദേവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന സന്തോഷവും അറിയുന്നവർക്കു് ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതതത്വപരമവും അദ്ദൈവതവേദാന്തത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണെന്നു തോന്നിപ്പോകും. അതു് അങ്ങിനെയല്ലെന്നും പറയുവാൻ സാധിക്കയില്ല. അദ്ദൈവതവേദാന്തം ഒരു പ്രത്യേകമതത്തെമാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും അതു എല്ലാമതങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ശാശ്വതതത്വങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുവെന്നും ഉള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഗുരുദേവൻ ഒരു അദ്ദൈവതവേദാന്തിയാണെന്നു പറയുന്നതിനു് വിരോധവും ഇല്ല. എന്നാൽ ഗുരുദേവന്റെ വേദാന്തം വെറും താക്കീതന്മാരുടെ വാക്സാമർത്ഥ്യപ്രകടനമല്ലായിരുന്നു. ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു ലോകർക്കുവേണ്ടി വേലചെയ്യുന്നതിനു് ആവശ്യമായ ത്യാഗവും ധൈര്യവും സത്യാസത്യാവിവേകവും ഉണ്ടാകുവാൻ അവശ്യവേണ്ടതായ വിജ്ഞാനത്തെയാണു് വേദാന്തമൂലം സിദ്ധിക്കാമെന്നു ഗുരുദേവൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അദ്ദൈവതശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതു് ഗുരുദേവന്റെ നിത്യപരിശീലനമായിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതു ഗുരുദേവനു എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അശേഷം ഇല്ലാത്തവർക്കുടി ഗ്രാഹ്യമാകുന്നവിധം അദ്ദൈവതതത്വങ്ങളെ ഗുരുദേവൻ വിമർശിക്കാറുണ്ടു്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണു്. താഴെച്ചേർക്കുന്ന സംഭാഷണം.

ഗുരുദേവൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ അദ്ദൈവതാശ്രമത്തിൽ നിലത്തു് ഒരു പായിട്ടു് അതിൽ ഇരിക്കുകയാണു്. ജനങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു് ഒരുവിധം ശാന്തമായ സമയമായിരുന്നു. ഒരു അന്തേവാസി അടുത്തു നില്ക്കുന്നുണ്ടു്.

ഗുരുദേവൻ—വേദാന്തത്തിൽ പലവിധവാദങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ചിലതു് പറഞ്ഞു സ്ഥാപിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളവയാണു്. ഒരേറ്റുപഴി നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.

(അന്തേവാസി അന്തേത്താണെന്നുചോദിക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ മൌനമായി നില്ക്കുന്നു.)

ഗുരുദേവൻ—ഒരു തുണി എടുക്കുക അതിൽ തന്നെ വല്ലാതെ വേദം ഒന്നും ഇല്ല. അതായത് അവയവങ്ങൾ എടുത്താൽ അവയവി ഇല്ലാതെ വരും. ആത്മം എന്നുള്ളതുതന്നെ അതിന്റെ അവയവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മനസ്സി ലായോ?

അന്തേവാസി—അതേ.

ഗുരുദേവൻ—ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ പിരിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ അവയവങ്ങളായി ആ വസ്തു പരിണമിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ പിരിച്ചതിനെ വീണ്ടും പിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ പിരിച്ചുകൊണ്ടു ര.നെ ഇരുന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒരു വസ്തു ഉള്ളതായി വിചാരിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഉള്ളതെല്ലാം പിരിക്കത്തക്കതാണ്. അതുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നുതന്നെയില്ല.

അന്തേവാസി—ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ്?

ഗുരുദേവൻ—ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു തോന്നൽമാത്രമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അറിവുമാത്രമാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. നിശ്ചലമായ അറിവ് ഒരു വെളിച്ചംപോലെയിരിക്കുന്നു. അറിവുമാത്രം ശേഷിക്കുന്നു. ഇതു മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ. വേദവിധത്തിലുള്ള അനേകം വാദങ്ങളുണ്ട്.

* * * *

മറ്റൊരാൾസമരത്തിൽ ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. സമയം വെളിപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അന്തേവാസിയോടു വേദാന്തരത്വങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന മദ്ധ്യേ—

ഗുരുദേവൻ—വേദാന്തം അധികം ഒന്നും പഠിക്കുവാനില്ല. ഒരു തിര എങ്ങനെ കടലിൽനിന്നും അന്യമല്ലയോ അതുപോലെ ഇക്കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം യഥാർത്ഥസത്തയിൽനിന്ന് അന്യമല്ല. ഇതിന്തെന്തായി.

അന്തേവാസി—ഇത് അറിഞ്ഞാലും വീണ്ടും മറന്നു പോകുന്നു.

ഗുരുദേവൻ—മറക്കരുത്. നിത്യസാധനംകൊണ്ട് ഈ അറിവിനെ നിലനിർത്തണം.

അന്തേവാസി—ഇങ്ങിനെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ അറിവിനെ നിലനിർത്തിയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലാഭം. വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതിയല്ലോ.

ഗുരുദേവൻ—ഏതുദോഷമാണ് ഇല്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കാണിക്കുന്നത്, ആ ദോഷം തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വേദാന്തം—ഭയം

ഒരു ദിവസം വെളുപ്പിനു അഞ്ചുമണിക്കു ഗുരുദേവൻ മുൻപിലും ഒരു ഭക്തൻ പിൻപിലുമായി ശിവഗിരിയിൽനിന്നു തോട്ടരികിനോടുപേന്റു റോഡുവഴി നടന്നുപോകയാണ്. റോഡരികിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദയനീയമായ നിലവിലിനേറ്റിട്ടു ഗുരുദേവൻ അവിടേക്കു ചെന്നു. ഒരു സ്ത്രീ പുറത്തിറങ്ങി വന്നു താണതൊഴുതു. കരച്ചിലിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്റെ സഹോദരൻ അന്യരാജ്യത്തു് ജോലിക്കുപോയിട്ടു അവിടെവെച്ചു മരിച്ചുപോയി എന്നു പറഞ്ഞു കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചു.

ഗുരുദേവൻ—മരിച്ചുപോയാൽ തിരിച്ചു വരുമോ?

സ്ത്രീ—ഇല്ല.

ഗുരുദേവൻ—നാമെല്ലാവരും ഒരിക്കൽ മരിക്കയില്ലേ?

സ്ത്രീ—മരിക്കും.

ഗുരുദേവൻ—കരഞ്ഞാൽ മരിച്ചവർ തിരിച്ചുവരുമോ?

സ്ത്രീ—ഇല്ല.

ഗുരുദേവൻ—പിന്നെ എന്തിനു കരയുന്നു?

സ്ത്രീ—ഇനി കരകയില്ല സ്വാമി (എന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ടുപറഞ്ഞു.)

ഗുരുദേവൻ—കരയരുത്. കരയുന്നതു മരിച്ചവർക്കു നല്ലതല്ല. അവരുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം.

സ്ത്രീ കരച്ചിൽനിറുത്തി വീണ്ടും തൊഴുതുകൊണ്ടു നിന്നു.

ഗുരുദേവൻ—മക്കളുണ്ടല്ലോ.

സ്ത്രീ—ഉണ്ട്.

ഗുരുദേവൻ—അവരെയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം വളർത്തണം. പഠിപ്പിക്കണം. വെറുതെ കരകയും വിളിക്കയും ചെയ്യരുത്. ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം.

സ്ത്രീയോടു് അകത്തുപോകാൻ പറഞ്ഞു ഗുരുദേവൻ യാത്രതുടർന്നു. കേന്ദ്രനേരം നിശ്ശബ്ദമായി നടന്ന ശേഷം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തനോടു്,

ഗുരുദേവൻ—ഭയമുണ്ടാകുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണു്?

ഭക്തൻ—(ആലോചിച്ചിട്ടു്) അറിഞ്ഞുകൂടാ സ്വാമി.

ഗുരുദേവൻ—അറിഞ്ഞുകൂടേ. ആലോചിക്കാഞ്ഞിട്ടാണു്. രണ്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണു ഭയമുണ്ടാകുന്നതു്.

ഭക്തൻ—(കുറച്ചാലോചിച്ചിട്ടു്) മനസ്സിലായില്ല സ്വാമി.

ഗുരുദേവൻ—മറ്റൊരാളിൽനിന്നു് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിൽനിന്നല്ല ഭയമുണ്ടാകുന്നതു്.

ഭക്തൻ—തന്നെ.

ഗുരുദേവൻ—തന്നെത്താൻ ഭയപ്പെടുകയില്ലല്ലോ.

ഭക്തൻ—ഇല്ല.

ഗുരുദേവൻ—അപ്പോൾ ഭയമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ തന്നിൽനിന്നു അന്യമായിട്ടൊന്നുവേണം. ആ അന്യമാണു രണ്ടു്. അതിനാൽ രണ്ടാണു ഭയത്തിന്റെ കാരണം. താൻമാത്രമേ ഉള്ള എങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ ഭയപ്പെടണം. മനസ്സിലായോ?

ഭക്തൻ—സർവ്വത്തെയും താനായിക്കണ്ടു ധീരനാകണം.

ഗുരുദേവൻ—അതേ. അതാണുചൈവനം.

ത്യാഗം .

1103 മകരമാസം ശിവരാത്രിക്ക് ആലുവായിൽ ഒരു വലിയസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടുവാൻ സ്വാമിതുപ്പാദങ്ങൾ ഏല്പിച്ചിരുന്നതിനെപ്പറ്റി തീർത്യാക്കുവാനായി ഒരാൾ സ്വാമികളെ അന്വേഷിച്ചു വൈക്കത്തു വെല്ലൂർമഠത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. വൈക്കനേരം ഏകദേശം അഞ്ചുമണിയായി. പുറത്തു പന്തലിൽ ഒരു ചാരുകസേരയിൽ സ്വാമികൾ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അയാളും മറ്റു ഭക്തജനങ്ങളും ശിഷ്യപ്രധാനികളും നാലുപറവും നില്ക്കുന്നു.

സ്വാമികൾ—(ചെന്നയാളെനോക്കി) സഭയിൽ എന്താണു പ്രധാനവിഷയം?

ചെന്നയാൾ—തീർത്യാക്കിയില്ല. ആലോചിക്കുവാനാണുവന്നതു്.

സ്വാമികൾ—ത്യാഗം എല്ലാമനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമാണ്. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുട്ടികളെക്കൂടി ത്യാഗംപഠിപ്പിക്കണം. ത്യാഗത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യണം. പണം സമ്പാദിക്കാനും വിരോധമില്ല. എല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷേ, ത്യാഗബലിയോടുകൂടി. ചെയ്യണം. മനുഷ്യരെല്ലാം ത്യാഗികളാവാണം എന്നാണു നമ്മുടെ അഭിപ്രായം. എന്താ വിരോധം?

ചെന്നയാൾ—ത്യാഗം നല്ലതാണ്.

സ്വാമികൾ—ത്യാഗംവേണം. അപ്പോൾ കർമ്മം ശരിയാവും. ധൈര്യം ഉണ്ടാവും. മരിക്കുവാൻകൂടി ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ലോകത്തിനുവേണ്ടി യത്നിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ത്യാഗംവേണം. യുദ്ധത്തിൽ എത്രപേർമരിച്ചു? അതൊന്നും സാരമില്ല. ത്യാഗികൾക്കു മരണത്തെ ഒരുഭയവുമില്ല. അവരാണ് ശരിയായ മനുഷ്യർ. ഇപ്പോഴുള്ളവരെല്ലാം ഭീരുക്കൾ. ഒരു മരണമുണ്ടായാൽ എന്തൊരു നിലവിലിയാണ്. ആരെങ്കിലും ചെന്നാൽ അപ്പോഴും അടിയും നിലവിലിയുമായി. മനുഷ്യർ ഇത്ര പാവങ്ങളാണല്ലോ; മരിച്ചാൽ വ്യസനിക്കാതെയൊക്കണം. എല്ലാവരെയും കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം. ലഹളകൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലല്ലോ. മരിച്ചവർക്കു വല്ലതും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെ

ങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിലവിലികൊണ്ടു അവർക്കു ദോഷമേയുള്ളു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അതു നിർത്തണം. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ത്യാഗം പഠിപ്പിക്കണം. സഭയിൽ ഇതായിരിക്കണം പ്രധാനവിഷയം.

ശഘം.

തിരുവിതാംകൂറിൽ കടലോരങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാനത്താഴിൽ തൊണ്ടുതല്ലി ചകരിയെടുത്തു കയർപിരിക്കുന്നതാണ്. സാധുക്കളുടെയിടയിൽ മിക്ക സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ജോലി ഇതാണ്. അനേകജനങ്ങൾക്കു ഒരുപജീവനമാർഗ്ഗമായിരിക്കുന്നതിനു പുറമേ ഇതുമൂലം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരിശ്രമശീലവും സ്വാഭിമാനവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുകൂടി പറയാം. ഈ ജോലിക്കു എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്നു വൃത്തികേടാകുന്നു. ജോലിചെയ്യുന്നവരെയും സ്ഥലത്തെയും അതു് വൃത്തിമീനമാക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചു പറയുന്നതായാൽ കടലോരങ്ങളിലുള്ള കയറുപണിക്കാർ വൃത്തികുറഞ്ഞവരാണെന്നുതന്നെ പറയണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഗുരുദേവൻ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നടത്തിവരുന്ന ഭജനമഠത്തിലെ ഒരംഗവുമായി താഴെപ്പറയുന്ന സംഭാഷണം നടന്നു.

ഗുരുദേവൻ—ശഘമാണു പ്രധാനം. എല്ലാവരും രാവിലെ അടിച്ചുനനച്ചു. കളിക്കണം. കുടുംബത്തോടെ കളിക്കണം. ഇനി പ്രസംഗിക്കേണ്ടതു് ഇതാണ്.

ഭക്തൻ—രാവിലെ ജോലിക്കുപോകുന്ന കൂലിക്കാർക്കു് ഇതു് സാധിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അവർക്കു് സമയംകിട്ടുകയില്ല.

ഗുരുദേവൻ—സമയംകിട്ടും. അവർ മലവിസർജ്ജനം ചെയ്താൽ ശഘം മാറിവയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതുപോലെ അതോടൊന്നിച്ചു നടത്തേണ്ടതാണ് പല്ലുതേപ്പും കളിയും എന്നു നിശ്ചയിക്കണം. അപ്പോൾ അതും സാധിക്കും. [സ്വപ്നനേരം മൗനംഭീഷിച്ച് വീണ്ടും പറഞ്ഞു.]

ഗുരുദേവൻ—കായശുദ്ധിയുണ്ടായാൽ ആഹാരശുദ്ധിയും ഗൃഹശുദ്ധിയും എല്ലാശുദ്ധിയും അതിൽ നിന്നുണ്ടാവും. അതു സാധിച്ചാൽ മനുഷ്യനു എല്ലാം സാധിക്കും. പിന്നെ ആരെന്നു അവനോടു് ആരും ചോദിക്കുകയില്ല. കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്നിച്ചുചേരണം—(ചിരിച്ചുകൊണ്ടു) കളിക്കാത്തവരെ അടുപ്പിക്കരുതു്.

* * *

1095-കുഭത്തിൽ ശ്രീനാരായണതിർത്ഥസ്വാമികൾ കാര്യവശാൽ ശിവഗിരിയിൽ എത്തി. ഗുരു

ഇരുപേർ—എന്നാൽ പറയണം. പിൻപോട്ടു നടക്കുന്നതിനു് വേറെ ഒരുജോഡി കാളകൾ ഉണ്ടായാൽ കൊള്ളാം. ഇവിടെ വേഗത്തിൽ കഴി

വെള്ളം വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ അന്ത്യായം നിന്നുപോകും. ഈ സാധുജീവികൾക്കു പിന്നോക്കം നടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാകയില്ല. ഏതാനുംനാൾകഴിഞ്ഞു അവിടെ കഴൽവെള്ളം വന്നു.

മുഹൂർത്തം

തിരുവനന്തപുരത്തിനു സമീപം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഗുരുദേവൻ പുറത്തേക്കുവന്നു. ത്രിവേദിയായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഗുരുദേവനെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ഡിതൻ നോക്കിയതിൽ അന്നു പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു മുഹൂർത്തം കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ സംശയമായി. വളരെ വിനയസപരത്തിൽ ഗുരുദേവനോടു ചോദിച്ചു.

പണ്ഡിതൻ:—പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു മുഹൂർത്തം ഏതു രാശിയിലാണ്.

ഗുരുദേവൻ:—അടി അളന്നുനോക്കാം.

പണ്ഡിതനു കാൽ മനസ്സിലായില്ല. കുറേനേരം ചിന്താമഗ്നനായിരുന്നു. അപ്പോൾ,

ഗുരുദേവൻ:—ജനിച്ചു; ജാതകം എഴുതാം. മുഹൂർത്തം നോക്കി ജനിക്കാറില്ലല്ലോ. പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞു, മുഹൂർത്തം നോക്കാം.

മുഹൂർത്തം നോക്കി താൻ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തണമെന്നില്ലെന്നും കമ്മം നടത്തുമ്പോൾ മുഹൂർത്തം ഒത്തിരിക്കുമെന്നുമുള്ള സങ്കല്പത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. പണ്ഡിതനു പിന്നീട് അതു വളരെ ബോദ്ധ്യമാകയും ഗുരുദേവൻ ഭൂലോകബ്രഹ്മസ്തതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു.

പൂവാചാരം

പൂവാചാരപ്രിയനായ ഒരു വൃദ്ധൻ തന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു ഗുരുദേവൻ യോജിക്കുമെന്നു കരുതിയോ എന്തോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.

വൃദ്ധൻ:—ഇപ്പഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ തന്നെത്താൻ മുഖക്കുഴരം ചെയ്യുന്നു. എന്തൊരു നീചവേലയാണത്.

ഗുരുദേവൻ:—ശൗചത്തിലും മോശമാണോ കുഴരം. അത് മററൊരെയും ഏല്പിക്കാറില്ലല്ലോ.

* * * *

ഒരിക്കൽ ഗുരുദേവൻ ഒരു ഭക്തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കാവുപാട്ട് (സല്പാട്ട്) കേൾക്കുമായി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദിവസം ഒന്നു് ഉദ്ദേശം 500 ക. ചെലവുചെയ്ത് ഈ പാട്ട് 12 ദിവസംമുതൽ 21 ദിവസംവരെ നടത്താറുണ്ടത്രേ.

സ്രീകൾ ആരോണങ്ങൾ അണിഞ്ഞു മുടിയെഴിച്ചിട്ട് തുളുനത്താണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനചടങ്ങ്. കമുകിൻപൂക്കലകൾ പിടിച്ചാണ് തുളു. ഒന്നു താഴത്തിട്ടാൽ മറ്റൊന്ന് ഉടനെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം. കരിക്കിൻവെള്ളം കുടിക്കുകയും തലയിലൊഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുദിവസം ഓരായിരത്തോളം കരിക്കും അഞ്ഞൂറിൽപ്പരം കലകളും വേണ്ടിവരുമത്രേ. തുളുക്കാർ ഒരു കലപിടിച്ചു തുളു അല്പം കഴിയുമ്പോൾ താഴത്തിടും, മറ്റൊന്ന് എടുത്തുകൊടുക്കും. ഒരിക്കൽ താഴത്തിട്ടു പിന്നെ കൊടുത്തുകൂടാ എന്നാണുനിയമം. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടു ഭക്തനോടായി,

ഗുരുദേവൻ:—തുളുക്കാർ കളയുന്ന പൂക്കലതന്നെ വീണ്ടും എടുത്തു കൊടുക്കണം.

ഭക്തൻ:—കളയുന്നതു മാലിന്യം ആയി. അതെടുത്തു കൊടുത്താൽ സ്വീകരിക്കയില്ല.

ഗുരുദേവൻ:—എടുത്തു കൊടുക്കണം. സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നു കാണാമല്ലോ.

ഗുരുദേവന്റെ കല്പനപ്രകാരം തുളുക്കാർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കലകൾ ഭക്തൻ വീണ്ടും എടുത്തുകൊടുക്കുകയും തുളുക്കാർ അതു വാങ്ങി തുളുകയും ചെയ്തു.

ഗുരുദേവൻ:—അ—തുളുനണ്ടല്ലോ.

ഭക്തൻ:—അത് ഞാനെടുത്തു കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ്.

ഗുരുദേവൻ:—അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊടുത്താലും തുളുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടു തുല്യം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. പാക്കുണ്ടാകുന്ന പൂക്കലകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടല്ലോ.

കരിക്കുകൾ വാങ്ങി കുടിക്കുകയും തലയ്ക്കൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കണ്ടിട്ട്,

ഗുരുദേവൻ:—തുളുച്ചൊടുമ്പോൾ തലയിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യംതന്നെ. രാമച്ചമിട്ട വെള്ളമായാൽ മതിയല്ലോ. അതു ചെറിയ ചെമ്പുകുടങ്ങളിലാക്കി കൊടുക്കണം. കരിക്കെല്ലാം നിന്നു തേങ്ങയാവട്ടേ. നല്ലകായ്ക്കൾക്കു് ഉപയോഗിക്കാം.

ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാവുപാട്ടു തീരെ നിന്നുപോയി.

* * * *

കോപ്പച്ചെയ്ത ഒരു സന്ത്യാസിശിഷ്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ടു് ഒരിക്കൽ ഗുരുദേവൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി.

ഗുരുദേവൻ:—“വഴിത്തലും നീട്ടലും വേണ്ടാം—ഉലകും പഴിത്തൊഴിഞ്ഞു വിടിൽ.” മൊട്ടയുമല്ല നീട്ടിട്ടുമില്ല. കോപ്പാണല്ലോ. (ലോകം നിഷേധിച്ച കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മൊട്ടത്തടിക്കണമെന്നും മുടി നീട്ടണമെന്നും ഇല്ല.)

ദൈവസങ്കല്പം

ഗുരുദേവൻ കളവിലേക്കു പോകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാത്രാശൃംഗം ഗുരുദേവൻ അസഹനീയമായിത്തീർന്നു കൊണ്ടു എന്നു ചില അന്തഃപാതികൾക്കു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു.

ഭക്തൻ:—തൃപ്പാദങ്ങൾ ഇത്ര ദൂരദേശത്തെല്ലാം ഈ വയസ്സുകാലത്തു പോകുന്നതു ഞങ്ങൾക്കു സങ്കടമാണ്.

ഗുരുദേവൻ:—നാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകുകയല്ല.

* * * *

ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഗുരുദേവന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽ പിന്നീടു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാജ് ശിവഗിരി സന്ദർശിക്കുവാനായി വന്നു താമസിക്കുന്നുണ്ട്. മഠത്തിൽനിന്നു രോഡുമാറ്റമായി രണ്ടു മൈൽസിലധികം ദൂരമുള്ള ശിവഗിരിസ്ത്രംകെട്ടിടത്തിലാണ് സാജ് താമസിക്കുന്നത്. ഏകദേശം സൂര്യസ്തമയസമയത്തു് ഒരു റിക്ഷാവണ്ടിയിൽ കയറി ഗുരുദേവൻ പാറശാലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. രാത്രി താമസത്തിനുവേണ്ടി കട്ടിൽ മുതലായവ ബ്രഹ്മചാരികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.

സാജ്:—(സ്വാമിയോടു്) സ്വാമി എന്തിനായിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്തുതന്നെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാതെ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ സന്യാസമയത്തുപോലും ഇവിടെ വന്നു വിശ്രമിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നത്?

ഗുരുദേവൻ:—ആകാശത്തിലെ ഗോളങ്ങൾ ഒരുസ്ഥലത്തുതന്നെ നില്ക്കുന്നില്ലല്ലോ. അവ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നാം എങ്ങിനെ സ്ഥിരമായിരിക്കും.

* * * *

ഗുരുദേവൻ കളവിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. മലയാളികളുടെ ഒരു സഭ. മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പന്തലിൽ ഒരു ചാരുകസാലയിൽ ഗുരുദേവൻ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരും പ്രമാണികളുമായ കരേ ആളുകൾ തൃപ്പാദസന്നിധിയിൽ ആദരപോടുകൂടി നില്ക്കുന്നു. സഭാസെക്രട്ടറി ഒരു ചുരുങ്ങിയ റിപ്പോർട്ടു വായിച്ചതിനുശേഷം ഏകദേശം അയ്യായിരം ഉറപ്പിക വിലപിടിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയുടെ ആധാരം സ്ഥാപിക്കുകക്കു ഭാനമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.

ഗുരുദേവൻ:—എന്താണതു്, ഭൂമിയോ?

ഭക്തൻ:—അതേ.

ഗുരുദേവൻ:—ഭൂമിയൊന്നും നമുക്കു ആവശ്യമില്ല. നമുക്കു് അതുകൊണ്ടു് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല.

നാം ലോകമറയന്നാണ്. നമുക്കു് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വഴികൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആകാശമോ നക്ഷത്രങ്ങളോ മറ്റോ നമുക്കു എഴുതി രജിസ്ട്രാക്കിത്തരാമെങ്കിൽ കൊള്ളാം. അവയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഒന്നും കാണുകയില്ല.

അ ഭിദ്ദ

ഗുരുദേവൻ തക്കല വിശ്രമിക്കുകയാണ്. സമയം സന്ധ്യയായി. സ്ഥലത്തുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പ്രമാണികളും സന്ദർശനാർത്ഥം വന്നിരിക്കുന്നു. ഗുരുദേവൻ നല്ല ദേഹസുഖമില്ല. ഒരു കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. മുറിയിൽ മൂന്നുവശത്തും സന്ദർശകന്മാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരുദേവൻ മുദ്രസ്വരത്തിൽ ഇവരോടു് സംഭാഷണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്തനായ ഒരു മുസൽമാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വാമിയോടു് ഒരയ്യും സംസാരിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. രാത്രി ഏകദേശം പത്തുമണിയായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എല്ലാം പോയതിനുശേഷം മഹാമുദ്രമുതൽക്കുപറ്റി ഗുരുദേവൻ പലതും ഇൻസ്പെക്ടറോടു പറയുന്നു.

ഗുരുദേവൻ:—അല്ലാഹു എന്നാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ?

മുസൽമാൻ:—അതു് നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ പേരാണ്.

ഗുരുദേവൻ:—ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലാത്തവനാണ് അവൻ എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നും അന്യമായ ഒരു വസ്തു, പ്രാപഞ്ചികങ്ങളുടേയും വസ്തുക്കളും വെച്ചുനോക്കിയാൽ ഇല്ലാത്തവനും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ ദൈവശബ്ദത്തിനു് ഉള്ളതു്. ഇങ്ങനെതന്നെയാണോ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം?

മുസൽമാൻ:—അറബിഭാഷാധ്യാകർണപ്രകാരം അങ്ങിനെ ഒരുർത്ഥം ഇല്ലെന്നു പറയുവാൻ തരമില്ല. “അല്ലാഹു” എന്നതു് മൂന്നു ധാതുക്കൾഉള്ള ഒരു വാക്കാണ്.

“അൽ—എന്നാൽ ‘തൽ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘ആ’ എന്ന ശബ്ദത്തെ കൊടുക്കുന്നു. ‘ല്ല’ ഇല്ല എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കുന്നു. “ഹു” അവൻ എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം “അല്ലാഹു” എന്നാൽ ഏതു-ഇല്ലാത്തതോ അതു് അവൻതന്നെ എന്നാണർത്ഥം.

ഈ സംഭാഷണത്തിനുശേഷം ആ മുസൽമാൻ ഗുരുദേവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിയരിൽവെച്ചു് അഗ്രഗണ്യനായി അതിരറ്റ ഭക്തിയോടുകൂടി കരുതുന്നുണ്ട്. ഈ സംഭവം നടന്നശേഷം ലണ്ടനിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന “ഇസ്ലാമിക് റിവ്യൂ” എന്ന പത്രത്തിൽ “അല്ലാഹു” എന്ന പദത്തിനു ഗുരുദേ

വൻ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറ ബിഭാഷ അറിയാത്ത ഗുരുദേവന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെ പറ്റി അതിശയിക്കുന്നു എന്നും ഹിന്ദുക്കൾ എല്ലാം വെടിഞ്ഞാലും മുഹമ്മദിയർ ഗുരുദേവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ലെന്നും ആ മുസൽമാൻസഹോദരൻ പറയുകയുണ്ടായി.

ചെത്തു്

ഗുരുദേവൻ—ചെത്തു ഒരു മഹാപ്രാധിയാണ്. ഒരു വയവത്തിനു കഷ്ടരോഗമുണ്ടായാൽ ദേഹം മുഴുവൻ അതു ഭുഷിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ചിലർ ചെത്തുന്നതുമൂലം സമുദായം മുഴുവൻ കെട്ടുപോകുന്നു. രോഗം പിടിപെട്ട അവയവം നാം മുറിച്ചുകളയുന്നു. ചെത്തുകാരെയും സമുദായത്തിൽ നിന്നു വേർപെടുത്തണം. അവരുമായി കൂടിക്കഴിയരുത്. ചെത്തുന്നിതിനാൽ ശുദ്ധിയെഴുതിരികെ എടുക്കാം.

ഭക്തൻ:—വേദേ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വരാൺ് ചെത്തിനു പോകുന്നത്.

ഗുരുദേവൻ:—ചെത്തിനുള്ള കത്തി നാലാക്കിയാൽ ഓരോകഷണംകൊണ്ടു മുടി വടിക്കുവാനുള്ള ഓരോ കത്തിയുണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ടു നടക്കുന്നതായിരിക്കും ചെത്തിനേക്കാൾ മാനം. നല്ല ആദായം ഉണ്ടാവും.

ഭക്തൻ തലതാഴ്ന്നു മൗനമായി നിന്നു. ചെത്തിനെ നീതീകരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം തന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്കു വിരോധമായിരുന്നുവെന്നു അയാൾക്ക് അറിയാം. ഗുരുദേവൻ അതു് ഒട്ടുംതന്നെ സമ്മതമായിട്ടില്ലെന്നും അയാൾ മനസ്സിലാക്കി. മൗനത്താൽ തക്കത്തിൽ പരാജിതനായി എന്നു സമ്മതിച്ചാൽ പോരാം, ചെത്തുന്നത് ഒരു വലിയ ഭോഷമാണെന്നുള്ള ബോദ്ധ്യംകൂടി ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഗുരുദേവൻ ഗൗരവസ്വരത്തിൽ തുടൻപറഞ്ഞു.

ഗുരുദേവൻ:—ചെത്തു് ഒരു മഹാപാതകമാൺ്. മീൻ പിടിത്തത്തേക്കാൾ പാപമാൺ്.

ഭക്തൻ് രക്ഷരം മറുപടി പറയുവാൻ തോന്നിയില്ല. ഗുരുദേവന്റെ ഉപദേശത്തെ ശിരസാവഹിച്ചുപോലെ മൗനം അവലംബിച്ചു. അപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ സന്തോഷിച്ചു് സ്വാഭാവികമായ സൗമ്യസ്വരത്തിൽ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി സംഭാഷണം തുടന്നു.

ഗുരുദേവൻ:—ചെത്തുന്നവരെക്കൊണ്ടു തേങ്ങയിടുവിക്കാമല്ലോ. കുറച്ചു കയറിയാൽമതി. ബുദ്ധിമുട്ടു കുറയും. കേട്ടുനിന്നവരെല്ലാം ചിരിച്ചു.

ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘം

1103 ധനു 25-ാംനു- ഗുരുദേവൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ ഒരു കസാലയിൽ ഇരിക്കുന്നു. സന്യാസിമാരുടെ ആലോചനകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നറിഞ്ഞു് ആലുവായിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമാൺ്. ശ്രീബോധാനന്ദസ്വാമികൾ മുതൽപേർ അടുത്തുണ്ടു്.

ഒരു ശിഷ്യൻ:—തൃപ്പാദങ്ങൾ ആലുവായ്ക്കു ഇന്നു മടങ്ങിയാൽ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല. അതു വലിയ സങ്കടമാൺ്.

ഗുരുദേവൻ:—ഇതു ദിവസമായി ആലോചന അവസാനിച്ചില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ആലോചന തുടങ്ങിയിട്ടു വളരെ കാലമായി. ഒരു കാര്യം നാം പറഞ്ഞേക്കാം. ഇപ്പോൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല.

ശിഷ്യൻ:—ഇന്നു ആലോചന അവസാനിക്കും. തൃപ്പാദങ്ങൾ ദയവുണ്ടായി ഇന്നുകൂടി ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാതിരുന്നാൽ വലിയ കഷ്ടമായിരിക്കും.

ഗുരുദേവൻ:—(ശ്രീ ബോധാനന്ദസ്വാമികളേനോക്കി) എന്താ ഇന്നു ഒപ്പിടുവാൻ സാധിക്കുമോ?

ബോധാനന്ദസ്വാമികൾ:—ഉവ്വു്, ഇന്നു ഒപ്പിടാം.

ഗുരുദേവൻ:—എന്നാൽ ഇന്നുകൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കാം.

* * * *

അന്നു വൈകുന്നേരം ഉദ്ദേശം എട്ടുമണിയായി. ഗുരുദേവൻ പുറത്തു വരാത്തയിൽ ധ്യാനനിഷ്ഠയിലെ നപോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു നിലവിളക്കു മുമ്പിൽ കത്തിച്ചിരുപ്പുണ്ടു്. അതിനു സമീപമായി ഒരു കടലാസ്സും എഴുതുവാനുള്ള സാമഗ്രികളും വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുരുദേവൻ:—ഒപ്പിടാനായോ?

ഭക്തൻ:—ഉവ്വു്. നിയമങ്ങൾ എല്ലാം പാസ്സായി.

ശ്രീ ബോധാനന്ദസ്വാമികൾ വന്നു തൃപ്പാദങ്ങളിൽവീണു നമസ്കരിച്ചു പേനയെടുത്തു ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘത്തിന്റെ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ഒപ്പിട്ടു. പിന്നീടു് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സന്യാസിശിഷ്യന്മാരെല്ലാം അതേപ്രകാരംചെയ്തു.

ഗുരുദേവൻ:—സംഘമായല്ലോ. ഇനി എല്ലാം സംഘം. നാളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. (മെമ്മോറാണ്ടം എടുത്തു ഗുരുദേവൻ ശ്രീബോധാനന്ദസ്വാമികളുടെ കൈയിൽ ഏല്പിച്ചു. പിറേറദിവസം ഗുരുദേവനും സംഘാംഗങ്ങളും കൂടിയിരുന്ന ഫോട്ടോ എടുത്തു. സാധാരണയായി ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ ഇരുനൂറുകൊടുക്കുന്നതിനു് അശേഷം സന്തോഷം പ്രദർശിപ്പിക്കാത്ത ഗുരുദേവൻ അന്നു വേറെ രണ്ടുവിധത്തിലുള്ളഫോ

ദോഷമില്ലാത്തതിന്നു സസന്തോഷം അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ഇരുന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മംഗളദിവസം ഭാവിവിപത്തുകളെപ്പറ്റി ആരും സംശയിച്ചില്ല. സ്വപ്നദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗുരുഭാവൻ രോഗശയ്യയെ പ്രാപിക്കുമെന്നും ആ രോഗം മഹാസമാധിക്കുള്ള കാരണമായിത്തീരുമെന്നും അന്ന് ആർ വിചാരിച്ചു? അന്നെടുത്ത ഫോട്ടോ ഗുരുഭാവന്റെ ജീവിതകാലത്തു് അവസാനം എടുത്ത ഫോട്ടോ ആകുന്നു.

അവധൂതജീവിതം

അവതാരോദ്ദേശത്തെ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് യേശുക്രിസ്തു മുഹമ്മദ് നിബി മുതലായ മഹാത്മാക്കൾക്കും ഒരു അജ്ഞാത വാസകാലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. അക്കാലത്തു് അവർ എവിടെ എന്തു ചെയ്തിരുന്നു എന്നു ആർക്കും അറിവില്ല. ഗുരുഭാവന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അരുവിപ്പുറത്തു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഏകദേശം ആറുവർഷക്കാലം ഗുരുഭാവൻ ആരും അറിയാതെ കാട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകാലം എപ്പോഴും സഞ്ചാരം തന്നെയായിരുന്നു. എവിടെ താമസമെന്നോ ഇന്നെങ്കിൽ പോകുമെന്നോ എന്തു ചെയ്യണമെന്നോ ആർക്കും അറിയാമായിരുന്നില്ല. വിട്ടുപിരിയാതെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു പറപ്പെട്ട ആശ്രിതന്മാർ അറിയാതെ പല തവണയും ഗുരുഭാവൻ പെട്ടെന്നു അപ്രത്യക്ഷനായിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്തു പല സിദ്ധന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരുമായി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും തോന്നുന്നു. കാൽനടയായി അനേകം നാഴികകൂറും രാവു പകലും നോക്കാതെ വെയിലും മഴയും കൊണ്ടും ഗുരുഭാവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവധൂതവൃത്തിയിലിരുന്ന ഈ കാലത്തേക്കുറിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഗുരുഭാവൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

* * * *

ഗുരുഭാവൻ കള്ളമ്പിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിലുകൾ എല്ലാം അടച്ചു. എല്ലാം നിശ്ശബ്ദം. ഒരു ഗ്രാസംലൈറു മുൻവശത്തുള്ള മണ്ഡപത്തിൽ എരിയുന്നു. കാഷായവസ്ത്രധാരിയായ ഒരു വയസ്സൻ ഒരു വടിയും ഭിക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു തകരപ്പോണിയും അരികിൽവെച്ചു വെറുംതറയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. ആ സാധുവിനെ കണ്ടിട്ടു്:

ഗുരുഭാവൻ:—സാധു; നല്ല ഉറക്കം. ഇന്നു അത്താഴം കഴിച്ചോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. (ഒരു അന്തേവാസി അത്താഴം കൊടുക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ചെയ്യുവാൻ ഒരുവെടുന്നു.)

ഗുരുഭാവൻ:—നാം പണ്ടിങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ നീളെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾതോറും നടക്കും. വൈകുന്നേരം ആയാൽ കയറിക്കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം അന്വേഷിക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പുറത്തയയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രമോ വഴിയമ്പലമോ കണ്ടാൽ എന്തൊരു കാര്യമാണ്.

* * * *

മറ്റൊരുവസരത്തിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽവെച്ചു് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സംഭാഷണം നടന്നു.

ഗുരുഭാവൻ:—നാം പണ്ടു വളരെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നി.

അന്തേവാസി:—ആഹാരവും മറ്റും?—

ഗുരുഭാവൻ:—അതെല്ലാം എങ്ങിനെയും നടക്കും. അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല. നീളെ നടക്കുതന്നെ. ഒരിക്കൽ ഇവിടെയെല്ലാം നടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നു റയിലും മറ്റും ഇല്ല. കാൽനടയായി തിരുന്നൽവേലിവഴി പുറത്തിരിഞ്ഞു ഇവിടെവന്നു. ഇവിടന്നു പൊള്ളാച്ചിയിലേയ്ക്കു പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെനിന്നു പള്ളനിക്കുപോയശേഷം മലയാളത്തേയ്ക്കു കാൽനടയായിത്തന്നെ മടങ്ങിപ്പോന്നു. (അന്തേവാസിയുടെ ചോദ്യത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു) കൊച്ചിഅഴി നീന്തിക്കടന്നു അക്കരകേറി പിന്നെയും നടന്നു.

അന്തേവാസി—തൃപ്പാദങ്ങൾ തനിച്ചാണോ?

ഗുരുഭാവൻ—ആദ്യം ഒരിക്കൽ തനിച്ചുപോയി. പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഓളംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു.

സന്ന്യാസി

ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘം സ്ഥാപിക്കുവാനായി തൃശ്ശിവപേരൂരിൽ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽവെച്ചു് ആ ലോചനകൾ നടക്കുന്നു. കരടുനിയമങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി വായിച്ചു് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിയശേഷം പാസ്സാക്കുന്നു. നടക്കുന്ന സംഗതികൾ അപ്പഴപ്പോൾ ഗുരുഭാവനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. സന്ന്യാസി എന്നാൽ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യം വലിയ വാദപ്രതിവാദത്തിന്നു കാരണമായി. ഒടുവിൽ ഒരു അന്തേവാസി വിവരം ഗുരുഭാവനെ അറിയിച്ചു.

അന്തേവാസി:—സന്ന്യാസി എന്നാൽ ആരാണെന്നു വലിയ തർക്കമുണ്ട്.

ഗുരുഭാവൻ:—സ്വാതന്ത്ര്യം വെടിഞ്ഞു പൊതുജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നവർ സന്ന്യാസിമാ

രാണം. സന്യാസി എന്നാൽ പരോപകാരി—
ത്യാഗി.

അന്തേവാസി:—സന്യാസിക്കു വേഷം വേണമോ?

ഗുരുദേവൻ:—വേഷത്തെ ആശ്രയിച്ചു സന്യാസം
ഇരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു യഥാർത്ഥസന്യാസിക്കു
വേഷമിട്ടതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുറവോ
കുറമോ തോന്നാൻ വകയില്ല. വേഷമില്ലാതെ
ഇരുന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു നെറിയും കുറിയും
ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോകുന്നതിനും ഇടയുണ്ട്.
ഒരു രാജാവിനു കിരീടം വേണമെന്നു കരുതപ്പെ-
ടുന്നതുപോലെ സന്യാസിക്കു സന്യാസിവേഷം
യോജിച്ചതായി കരുതാം. രാജാവല്ലാത്തവൻ
കിരീടം ധരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അയാൾ ഒരു
രാജാവായില്ല.

ഗുരു—ശിഷ്യൻ

അരുവിപ്പുറംമഠത്തിൽവെച്ച് കാഷായവസ്ത്രം
ധരിച്ചിരുന്നവനും പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീക-
രിച്ചവനുമായ ഒരു ഭക്തൻ ഗുരുദേവനോടു ഒരിക്കൽ
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.

ഭക്തൻ:—ഹിന്ദുസ്ഥാനിദേശത്തുള്ള മഠങ്ങളിൽ ഗുരു
ശിഷ്യന്മാർ ഒന്നായിരുന്നാണു് ഭക്ഷണം കഴിക്കു-
ന്നതു്. ഇവിടെയും അപ്രകാരം ആയെങ്കിൽ
നന്നായിരുന്നു.

അന്നു ഗുരുദേവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ പന്തിയിലിരു-
ന്നഭക്ഷണംകഴിച്ചു. അടുത്തദിവസം ഉഴുണിനു കാല-
മായപ്പോൾ ഗുരുദേവനെ അവിടെഎങ്ങും കണ്ടില്ല.
കുന്നിൽ എവിടെയോ ധ്യാനനിയന്തനായി ഇരിക്കുക-
യിരുന്നു. എല്ലാവരും ഉഴുണുകഴിച്ചതിനുശേഷം ഗുരു-
ദേവൻവന്നു.

ഗുരുദേവൻ:—നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ണാമല്ലോ.

ഭക്തൻ:—തൃപ്പാദങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു കാണായ്ക്കു-
യാൽ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു.

ഗുരുദേവൻ:—ഗുരുവെ പരീക്ഷിച്ചാൽ പോരാ. ശി-
ഷ്യനെയും പരീക്ഷിക്കണം.

ശിവഗിരിതീർത്ഥയാത്ര

ഗുരുദേവൻ കോട്ടയം നാഗമ്പടംക്ഷേത്രത്തി-
ന്റെ കിഴക്കുവശമുള്ള മാവിൻചുവട്ടിൽ കാരാമേറ്റി-
രുന്നു വിശ്രമിക്കുന്നു. നരസിംഹസ്വാമി ശ്രീനാരാ-
യണതീർത്ഥസ്വാമി, റി. കെ. കിട്ടൻ, ഗോവിന്ദനാ-
ശാൻ, തന്ത്രി മുതലായവർ അടുത്തുനിൽക്കുന്നു. പല-
രും വന്നു കാണിക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്. രോഗികൾക്കു
ഗുരുദേവൻ ഔഷധങ്ങൾ കല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ഭക്ത

ജനങ്ങൾ ചുറ്റും നില്ക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ തുണ-
ത്തൈസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പലരോടും
സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

ഭക്തൻ:—തൃപ്പാദങ്ങൾ കല്പിച്ചുനവദിക്കുന്നപക്ഷം
ഭക്തജനങ്ങൾക്കു ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ശിവഗിരി-
യിൽവന്നു പുണ്യതീർത്ഥസ്നാനംചെയ്തും ധർമ്മ-
സ്ഥാപനങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചും പോരുന്നതിനു
ഏല്പാടുചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നു് ആശാൻ
പറഞ്ഞു.

ഗുരുദേവൻ:—അതിലേക്കു നാമെന്താണു ചെയ്യേണ്ടതു്?

ഭക്തൻ:—‘ശിവഗിരിതീർത്ഥയാത്ര’ എന്നപേരിൽ ഒരു
പ്രസ്ഥാനം കല്പിച്ചുനവദിക്കുന്നപക്ഷം ഭക്തിയു-
ള്ളവർ മുരളിനാഥകാലത്തെ ഒരു വ്രതമെടുത്തു
ശിവഗിരിക്കു തീർത്ഥയാത്രയായിവരും.

ഗുരുദേവൻ:—ഭക്തന്മാരുണ്ടോ?

ഭക്തൻ:—വളരെയുണ്ട്. ഇനി ഉണ്ടാകയും ചെയ്യും.

ഗുരുദേവൻ:—കൊള്ളാം. അങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്ന
തിൽ വിരോധമില്ല. പക്ഷേ മലയ്ക്കുപോകുന്ന
മാതിരി കിടപ്പും ഭാണ്ഡവും അപരിഷ്കൃതവേഷ-
വും നന്നല്ല. എങ്ങനെയാണു തീർത്ഥയാത്രയുടെ
സമ്പ്രദായം? കേൾക്കട്ടേ.

ഭക്തൻ:—ധനുമാസത്തിൽ പതിനൊന്നുദിവസത്തെ
വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചതിനുശേഷം യാത്രപുറപ്പെ-
ടണം. വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാം. എന്നാൽ
കുറഞ്ഞപക്ഷം ശിവഗിരിയിൽനിന്നു ഒരു ദിവ-
സത്തെവഴി അകലെവെച്ചു വാഹനങ്ങളിൽ
നിന്നിറങ്ങി സ്വാമികീർത്തനങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യ-
ഗാഥ, ആത്മോപദേശം മുതലായവ പാടി-
ക്കൊണ്ടു ശിവഗിരിയിൽ കാൽനടയായി വന്നു
ചേരുക. അവിടെ തീർത്ഥങ്ങളിൽ കളിച്ചും ഭക്ഷ-
ത്രത്തിൽ ഭജിച്ചും വിശ്രമിച്ചശേഷം മകരമാസം
ഒന്നാംതീയതിമുതൽ തിരിച്ചുപോരുക. നേമു-
ക്കാഴ്ചകൾ പണമായും കൃഷിസാധനമായും
യഥേഷ്ടം സമർപ്പിക്കാം.

ഗുരുദേവൻ:—പണത്തിന്റെറകാര്യം എന്തിനു പറ-
യുന്നു. ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ
മതിയല്ലോ.

മറ്റൊരുഭക്തൻ:—എന്തെങ്കിലും കാണിക്കെ ഇടാ-
തെ ജനങ്ങൾ മടങ്ങുകയില്ല. ചില ആളുകൾ
അവരുടെ കൃഷിസാധനങ്ങൾ നേമു്നേരുകയും
കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. അവയെല്ലാം അവി-
ടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ട ഏല്പാടുചെയ്യേ-
ണ്ടതാകുന്നു.

ഗുരുഭവൻ:—കൊള്ളാം.

ഭക്ത:—തീർത്ഥയാത്രക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണരീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കണം.

രൊൾ:—കാവിവസ്ത്രമായാലെന്താ?

വേറൊരാൾ:—കാവിവസ്ത്രം സന്ന്യാസിമാരുടേതാണ്.

മൂന്നാമതൊരാൾ:—മഞ്ഞവസ്ത്രമായാലോ?

ഗുരുഭവൻ:—കൊള്ളാം. കൃഷ്ണന്റെമുണ്ടു് പീതാംബരം. ഇതു നമുക്കു പണ്ടു ഉള്ളതാണ്.

ഭക്തൻ:—ഈ സമയങ്ങളിൽ തുപ്പാടസാന്നിദ്ധ്യം ശിവഗിരിയിൽ പ്രത്യേകമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു് അപേക്ഷയുണ്ടു്.

ഗുരുഭവൻ:—എന്നും?

ഭക്ത:—അതേ.

ഗുരുഭവൻ:—(ചിരിച്ചുകൊണ്ടു വീണ്ടും ചോദിച്ചു.) എന്നും?

ഭക്തൻ:—അതേ.

ഗുരുഭവൻ:—(പുറകിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ശിഷ്യനെ തിരിഞ്ഞുനോക്കി മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ടു്) കൊള്ളാം; ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉത്സാഹിക്കണം. ജനങ്ങളിൽ ഉണർവും ആത്മബോധവും ഉണ്ടാകും.

സത്യാഗ്രഹം

ശിവഗിരി. രാവിലെ ഏകദേശം പത്തുമണി യായിട്ടുണ്ടു്. വൈക്കംസത്യാഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി ചില തീരുമാനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി നിയോഗിച്ചു് അയച്ച ഒരു പണ്ഡിതനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗാമിയും മഠത്തിൽ എത്തി കളിമുതലായവ കഴിഞ്ഞശേഷം ഗുരുഭവന്റെ അടുക്കൽചെന്നു. അവർ വന്നിട്ടുള്ളതു് സത്യാഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നും മറ്റും ഒരു തർക്കമുണ്ടാൻമുമ്പേന ഗുരുഭവനെ അറിയിച്ചു.

പണ്ഡിതൻ:—സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാ പബ്ളിക് റോഡിലും എല്ലാവർക്കും നടക്കാമെന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാനാണ്. ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദത്തിനും വൈക്കംസത്യാഗ്രഹംകൊണ്ടു് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.

ഗുരുഭവൻ:—അപ്പോൾ തല്ലാലും ക്ഷേത്രപ്രവേശനം വേണ്ടെന്നാണോ?

പണ്ഡിതൻ:—ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഒരു സർവ്വ ഇന്ത്യാ പ്രമേയമാണ്. (all India Question) ഇപ്പോൾ അതിനെ ലാക്കാക്കിയല്ല സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിട്ടുള്ളതു്.

ഗുരുഭവൻ:—മേലിൽ അതുതന്നല്ലോ ഉദ്ദേശം.

പണ്ഡിതൻ:—ക്ഷേത്രപ്രവേശനവും ഇപ്പോഴത്തെ സത്യാഗ്രഹവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യംമാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതു്.

ഗുരുഭവൻ:—ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അടുത്തു ചെന്നാൽമതി. ഇതു സാധിച്ചാൽ അകത്തു കയറണമെന്നു വാദിക്കും; അല്ലേ?

പണ്ഡിതൻ:—അങ്ങിനെയല്ല. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ആകെപ്പാടെ വേറെ സംഗതിയാണ്. ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിട്ടുള്ള സത്യാഗ്രഹം ഇതു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ അതു വളരെ പ്രയാസവും ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്നതും ആയ ഒരു പ്രമേയമാണ്. അതുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഇപ്പോഴത്തെ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ അടുത്ത കാര്യപരിപാടിയിൽ ചേർന്നതല്ല.

ഗുരുഭവ:—കുമ്മനസരിച്ചു് ക്ഷേത്രപ്രവേശനമാണല്ലോ വരേണ്ടതു്.

പണ്ഡിതൻ:—(വീണ്ടും സത്യാഗ്രഹത്തിനും ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നു വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നു.)

ഗുരുഭവൻ:—(വീണ്ടും സാവധാനത്തിൽ) അടുത്തു പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തു കയറുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു കുമ്മനസരിച്ചു് വാദിക്കേണ്ടതാണെന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ പണ്ഡിതൻ അതു് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ക്ഷേത്രപ്രവേശനവാദം ഒരു കുമ്മവിരുദ്ധമായ പ്രമേയമാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു. കുറച്ചുനേരം മിണ്ടാതെ ഇരുന്നശേഷം “സാലോ ക്യാംകഴിഞ്ഞാൽ സാമീപ്യത്തിനല്ലേ ശ്രമിക്കേണ്ടതു്. സായുജ്യംവരെ ശ്രമിക്കണം. ഇടയ്ക്കു് നിറുത്തരുതു്.”

* * * *

മറ്റൊരാൾസരത്തിൽ ഒരു പൊതുക്കാര്യപ്രസക്തനുമായി ശിവഗിരിയിൽവെച്ചു് സത്യാഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. പോലീസ്സുകാരും സത്യാഗ്രഹവിരോധികളും ദേഹോപദ്രവംചെയ്താൽ അതെല്ലാം ക്ഷമയോടുകൂടി സഹിക്കുന്നതാണ് സത്യാഗ്രഹികളുടെ മുറയെന്നും, കമ്പിവേലികെട്ടിയതു് ചാടിക്കടന്നുപോ

കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണു മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഗുരുദേവനോടു പറഞ്ഞു.

ഗുരുദേവൻ:—എന്നാൽ നമുക്കു ഒരു നല്ലവടി വേണം. സത്യാഗ്രഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ച് ഇവിടെയും വിരോധികൾ വന്നേക്കാം.

ഭക്തൻ:—തൃപ്പാദങ്ങൾക്കു വടി ആവശ്യമില്ല.

ഗുരുദേവൻ:—നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനല്ല. നമ്മെ അടിക്കുവാൻ വന്നാൽ വടിയില്ലാതെ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടരുത്. അവർക്കു കൊടുക്കുവാനാണ്. (എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.)

* * * *

മഹാത്മാഗാന്ധി വൈക്കംസത്യാഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി ചെയ്ത പ്രസംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അന്വേഷാസി ഗുരുദേവനോടു പറയുന്നു.

ഗുരുദേവൻ:—തപസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാം ജയിക്കാമെന്നല്ലേ ഗാന്ധി പറയുന്നതിന്റെ സാരം.

അന്വേഷാസി:—അതേ.

ഗുരുദേവൻ:—എന്നാൽ എന്താണു സത്യാഗ്രഹം ജയിക്കാത്തത്?

അന്വേഷാസി:—സത്യാഗ്രഹികളുടെ തപോബലം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥസത്യാഗ്രഹമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജയിക്കും.

ഗുരുദേവൻ:—എല്ലാവരും എങ്ങനെ യഥാർത്ഥസത്യാഗ്രഹികളാകും. അതു സാധിക്കുമോ?

അന്വേഷാസി:—ഇല്ല. അതു കഠിന പ്രയാസമെന്നാണു പറയുന്നത്.

ഗുരുദേവൻ:—എന്നാൽ റൊൾ യഥാർത്ഥസത്യാഗ്രഹിയായാൽ ജയിക്കണമല്ലോ. വെയിലുംകൊണ്ടു പട്ടിണിയുംകിടന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട പാവങ്ങളെ കുററം പറയേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനെയായാൽ ഉണ്ടാവില്ല.

വിശ്വാസപ്രമാണം

ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു ഒട്ടേറാവിന്റെ അരികിൽ ഉദ്ദേശം പത്തടി സമചതുരമുള്ള ഒരു പണ്ണിശാലയുടെ കിഴക്കേ തിണ്ണയിൽ നിവർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗുരുദേവനെ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേർക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി രണ്ടു സായ്ക്കന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരോടു ഇരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. കശല പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞശേഷം,

ഒരു സായ്ക്:—സ്വാമി ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേരണം.

ഗുരുദേവൻ:—നിങ്ങൾക്കു ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായി?

സായ്ക്:—മുപ്പതു.

ഗുരുദേവൻ:—നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ നാം ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. എന്താണു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്നു പറയുന്നത്?

സായ്ക്:—യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യരുടെ പാപമോചനത്തിനായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ വിശ്വസിക്കണം.

ഗുരുദേവൻ:—അപ്പോൾ യേശു ജനിച്ചതോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ പാപമെല്ലാം പോയിരിക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടേയും പാപവിമോചനം അന്നുതന്നെ കഴിഞ്ഞു.

സായ്ക്:—അതേ.

ഗുരുദേവൻ:—ഇനി വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തുവാനി ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ മോക്ഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു.

സായ്ക്:—അങ്ങനെയല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യാത്തവരുടെ പാപം നീങ്ങിയിട്ടില്ല.

ഗുരുദേവൻ:—അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് യേശു ജനിച്ചതുകൊണ്ടു കുറച്ചുപേർക്കുമാത്രം മോക്ഷം കിട്ടിയെന്നാണോ?

സായ്ക്:—അങ്ങനെയല്ല. ക്രിസ്തു ജനിച്ചതുകൊണ്ടു എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അത് മൂലതത്വമാണ്.

ഗുരുദേവൻ:—ബാക്കി ഒരുത്തരും ഇല്ലയോ?

സായ്ക്:—ഇല്ല.

ഗുരുദേവൻ:—എന്നാൽ എല്ലാവരും പണ്ടുതന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവല്ലോ, ഇനി വിശ്വസിച്ചിട്ടുവേണ്ടല്ലോ രക്ഷപ്പെടുവാൻ.

സായ്ക്:—അങ്ങനെയല്ല. വിശ്വസിച്ചാലേ രക്ഷയുള്ളൂ.

ഗുരുദേവൻ:—എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ജനനംകൊണ്ടു ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

സായ്ക്:—(വീണ്ടും) യേശുവിന്റെ ജനനംകൊണ്ടു എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

ഗുരുദേവൻ വീണ്ടും സാവധാനത്തിൽ സായ്ക്കിന്റെ സംഭാഷണത്തിലുള്ള പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ഭാഗത്തെ വ്യക്തമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ സായ്ക് അതൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല. അടുത്തു നില്ക്കുന്ന റൊളോടായി,

ഗുരുഭവൻ:—കണ്ടോ! നല്ല വിശ്വാസം. ഇങ്ങനെ യുള്ള വിശ്വാസംവേണം. നല്ല വിശ്വാസികൾ! നമ്മുടെയിടയിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ളവർ ഇല്ല. നല്ല വിശ്വാസികൾ.

ക്രിസ്തു പൻമിച്ചുനാമാർ

യൂറോപ്യൻപാതിരിമാർ ഗുരുഭവനെക്കണ്ടു ക്രിസ്തുമതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ അനേകംതവണ വന്നു. ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോൾ ഗുരുഭവൻ ശിവഗിരി മാതൃ കാപാശാലയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഏകദേശം ഉച്ച സമയമായി. ഒരു മോട്ടാർകാറിൽ നാലു സാധനങ്ങൾ വന്നിറങ്ങി. അവർ ഗുരുഭവസന്നിധിയിൽ എത്തി യഥാവിധി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. സംഭാഷണമദ്ധ്യേ,

സായ്:—സ്വാമി നല്ലവണ്ണം വേദപുസ്തകം വായിക്കണം.

ഗുരുഭവൻ:—നമുക്കു വായിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ട്. പഠിപ്പിച്ചതവൻ ആരുമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ വരുമെങ്കിൽ കൊള്ളാം.

സായ്:—ഞാൻ അപ്പൊഴപ്പോൾ വന്നു പറയാം.

ഗുരുഭവൻ:—എന്നാൽ വളരെ നല്ലതു്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വരണം. നാം പഠിക്കാം.

സായ്:—ഞങ്ങളോടു വരണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു അടിച്ചു് പുറത്താക്കിയാലും ഞങ്ങൾ പോകുകയില്ല. ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകതന്നെയെന്നുവെച്ചു.

ഗുരുഭവൻ:—(ചിരിച്ചുകൊണ്ടു്) നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അടിച്ചു പുറത്താക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു് ചേന്നില്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിന്റെ അകത്താക്കുകയേയുള്ളു. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കരുതു്. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വരണം.

സായ്:—എന്റെ മോട്ടാർ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു് പ്രയാസമുണ്ടു്.

ഗുരുഭവൻ:—തീർച്ചയായും വരണം.

സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസം

ഗുരുഭവൻ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടു് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗൃഹത്തിലേക്കു കടന്നുചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വളർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു നാട്ടുപട്ടി കുന്നിത്തു രണ്ടു കൈകളും നീട്ടി, ഗുരുഭവനെ പ്രണമിച്ചു് സന്തോഷത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഗുരുഭവൻ പട്ടിയുടെ മൂലംവിൽ തലോടി. പട്ടി ഗുരുഭവന്റെ കരതലത്തിൽ നക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഗുരുഭവൻ:—ഈ പട്ടി സംസ്കൃതം പഠിക്കയാലല്ല, പഠിച്ചതു കേൾക്കയാലായിരിക്കണം ഇത്ര സൽ

സ്വഭാവിയായതു്. (എന്നു് ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞശേഷം) നാം ഇവനു എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം, മരച്ചീനി വേവിച്ചതുണ്ടോ?

ഈ സംഭാഷണത്തിൽനിന്നു രണ്ടു സംഗതികൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ജീവിതസംസ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നതിനു സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസം വളരെ നല്ല ഒരു മാർഗ്ഗമാണെന്നുള്ളതു ഗുരുഭവനു് ആദ്യംമുതൽക്കുള്ള അഭിപ്രായമാണു്. അരുവിപ്പറത്തു പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അവിടെ ഒരു സംസ്കൃതസ്കൂൾ നടത്തിത്തുടങ്ങി. അതു പിന്നീടു ശിവഗിരിയിലേക്കു മാറ്റി. ആലുവായിൽ ഒന്നാമതും ഒരു സംസ്കൃതസ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു. സമാധി അടയുന്നതുവരെ അതിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയെപ്പറ്റി നേരിട്ടു് അന്വേഷിച്ചുവന്നു. ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിൽ സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൻ ഗുരുഭവൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മരച്ചീനി ഗുരുഭവനു വളരെ പലമായ ഒരു ആഹാരമാണു്. ഗുരുഭവൻ വളരെക്കാലം അരുവിപ്പറങ്കാട്ടിൽ ഫലമൂലങ്ങളും ഇലകളും മാത്രം ഭക്ഷിച്ചു തപസ്സു ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. പിന്നീടു ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതു മരച്ചീനിയായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൽ മിക്കസ്ഥലങ്ങളിലും ലാഭത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതിനാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്കു സുലഭമായി ഗുരുഭവനു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണു മരച്ചീനി. മറുവിധത്തിൽ കാഴ്ചകൾവെച്ചു വാനോ മറോ സാധിക്കാത്ത എത്ര പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ മരച്ചീനി വേവിച്ചു ഗുരുഭവനെ ഭജിപ്പിച്ചു സന്തുഷ്ടരായിട്ടുണ്ടെന്നോക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽക്കൂടി അവരുടെ ഗുണത്തെ ഗുരുഭവൻ പ്രധാനമായി സങ്കല്പിച്ചിരുന്നു എന്നു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ടു്.

ഭേവദാസികൾ

കോയമ്പത്തൂർ. രാവിലെ വെട്ടുമണി. വെയിൽ മൂത്തിട്ടില്ല. ഗുരുഭവൻ ഒരു വലിയ ഉദ്യാനത്തിൽ ഇലകൾ തിങ്ങിയ ഒരു വള്ളിക്കുടിലിന്റെ അരുകിൽ ഒരു ക്യാമ്പുകുട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്നു. ചിലർ ദർശനത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ടു്.

ഒരു പൗരൻ:—ഞങ്ങളുടെ സമുദായം ഇപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചദശയിൽ ഇരിക്കുകയാണു്.

ഗുരുഭവൻ:—നിങ്ങളുടെ സമുദായം എന്നാൽ ഏതാണു്?

പൗരൻ:—ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിനു് 'ശംകരനർ' എന്നു പറയും. ചിലർ 'നട്ടുവർ' അല്ലെങ്കിൽ 'ഭേവദാസി'സമുദായം എന്നും പറയും.

ഗുരുഭവൻ:—'ശംകരനർ' എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ?

പൗരൻ:—‘ശം’ എന്നാൽ ചുവപ്പ് എന്നാണ്. ‘കുന്തൻ’ എന്നാൽ കുന്തത്തോടുകൂടിയവർ, ഇവർ ഒരുകാലത്തു യുദ്ധവീരന്മാർ ആയിരുന്നുവെന്ന് ഈ വാക്കിൽനിന്നും തെളിയുന്നു.

ഗുരുഭവൻ:—അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഒരു സംസ്കൃതപദമാണ്. ഇതിന്റെ ശരിയായ രൂപം ‘ശംകുവിന്തൻ’ എന്നാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നല്ല നെയ്ത്തുകാർ (അമരത്തിൽനിന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നു) എന്നാകുന്നു.

പൗരൻ:—നെയ്ത്തു് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനതൊഴിലാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭാസിആട്ടംകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ ഉപജീവനം ചെയ്യുന്നത്. വിവാഹം പതിവില്ല.

ഗുരുഭവൻ:—ന്യായമായ വിവാഹം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം.

പൗരൻ:—ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുവിഷമമുണ്ട്. ഭാസി ആട്ടം നിറത്തിയാൽ അവർ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുവരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണഭൂമികൾ (ഇറയിലികൾ) കിട്ടാതെവരും. അതോത്തു് അവർ യാതൊരുവിധപരിഷ്കാരത്തിലും വഴിപ്പെടുന്നില്ല.

ഗുരുഭവൻ:—ഭവഭാസിത്തൊഴിൽ വിട്ടാലും ഭൂമി അവർക്കുതന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ യാതൊരു ന്യായവുമില്ല. അനേകം തലമുറകളായി ചെയ്തുപോന്നിട്ടുള്ള ജോലിക്ക് അടുത്തുണായി ഈ പ്രതിഫലം കൊടുത്താൽ മതിയാകുന്നതല്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുള്ളതിനോടുകൂടി കൂടുതൽ ഭൂമി ചേർത്തുകൊടുത്തു് അവരെ ഒഴിച്ചുവിടേണ്ടതാണ് ധർമ്മം.

പൗരൻ:—ഭാസിയാട്ടം മുടങ്ങാതെ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രക്കാർ ഭൂമി അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

ഗുരുഭവൻ:—അങ്ങിനെയായാൽ ഭാസിയാട്ടത്തിനു് പ്രതിഫലമായുള്ള ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് അവകാശികൾ ഇല്ലാതെ വരുമല്ലോ. മററവകാശികൾ ഇല്ലാത്ത വസ്തു ന്യായമായിട്ട് ഇവർക്കു ചേരേണ്ടതാണ്. ഈ വസ്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ഭാസിപ്പുത്തി ചെയ്യേണ്ടിവരും.

പൗരൻ:—ഇത് ഒരു നല്ലതൊഴിൽ ആണെന്നാണ് ഉയന്ന സമുദായക്കാർ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്.

ഗുരുഭവൻ:—നല്ലതാണെങ്കിൽ അവർക്കുതന്നെ ഈ തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കാമല്ലോ. അങ്ങിനെയായാൽ വസ്തു അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ ന്യായം കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടാവും.

പൗരൻ:—അവർ ഈ തൊഴിൽ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കയില്ല.

ഗുരുഭവൻ:—എന്നാൽ ഈ ഭൂമി ഒരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ ന്യായമില്ല. ഗവണ്മെൻറു മുഖേന അവകാശവാദം നടത്തണം. എന്നാൽ കിട്ടും. ഇതു കിട്ടിയാലും തക്കതായ പ്രതിഫലം ആകുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ പക്ഷം—(അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ഒരു മലയാളിയോട്)—കഷ്ടം! ഇയാൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യസനമുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. ആ സമുദായത്തിൽ പെട്ടുപോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കാം. വ്യസനിക്കാൻ കാര്യമില്ലല്ലോ ഇവക ഭരണചാരങ്ങൾ എങ്ങും ഉള്ളതുതന്നെ. അങ്ങല്ലാം (കേരളത്തിൽ) ഉള്ളതും ഇതിൽപ്പെട്ടതുതന്നെയാണ്. ഇയാൾ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. ഗവണ്മെൻറിനോടു വാദിച്ചു് അവകാശങ്ങൾ വാങ്ങട്ടേ. കിട്ടാതിരിക്കാൻ ന്യായമില്ല. എന്നാൽ പരിഹാരം താനേ ഉണ്ടാവും.

ഗുരുഭവന്റെ ആശയപ്രകാരം ഇതിടെ മദിരാശിയിൽ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു. വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭാസികൾക്കു സ്വന്തമായി വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും അവർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നുമാണ് നിയമത്തിൽ നിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഫലിതങ്ങൾ

ഗുരുഭവൻ സംസാരിക്കുന്നതിലെല്ലാം ഫലിതപ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കയില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരതിശയോക്തിയായിരിക്കയില്ല. ഏതു മനസ്സിനെയും ആകർഷിക്കത്തക്ക അവസ്ഥനീയമായ ഒരു ചാതുര്യം ഗുരുഭവന്റെ സംഭാഷണത്തിനുണ്ട്. ആരുടെ ഹൃദയത്തിനും കളിമ്നയും സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാക്കുവാൻ അതിനു സാധിച്ചിരുന്നു. പല മഹാത്മാരും ഗുരുഭവന്റെ വെറും സംഭാഷണമാധുര്യത്തിൽത്തന്നെ ലയിച്ചു കീഴ്ന്നുക്കിടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫലിതങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാര്യഗൗരവത്തെ വിട്ടാതെയിരിക്കുമെന്നുള്ള സാധാരണന്മാർക്ക് അസാധ്യമായ ഒരു സ്വഭാവംകൂടി ഗുരുഭവന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. പല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഒരു മുസൽമാൻഭക്തൻ ഗുരുഭവനുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പകുതി ഗൗരവത്തിലും പകുതി നേരംപോക്കായും ചോദിച്ചു.

ഭക്തൻ—സ്വാമി! എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കുവാനുണ്ട്.

ഗുരുഭവൻ—ചോദിക്കാമല്ലോ.

ഭക്തൻ—ജനങ്ങൾക്കു മോക്ഷം കിട്ടുമെന്നല്ലേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ എന്താണ് ജന സംഖ്യ കുറയാതെ കാനേഷുമാരിക്കണക്കെടുക്കുമ്പോഴല്ലോ വർദ്ധിച്ചുകാണുന്നത്?

ഗുരുഭവൻ—മൃഗങ്ങൾക്കു കയററംകിട്ടി മനുഷ്യരാകുമായിരിക്കാം—(ഡാർവിന്റെ പരിണാമവാദത്തെ കളിയാക്കിപ്പറയുന്നു.)

ഭക്തൻ—പക്ഷേ മൃഗങ്ങളുടെ സംഖ്യയ്ക്കും യാതൊരു കുറവും കാണുന്നില്ലല്ലോ.

ഗുരുഭവൻ—ജന്തുക്കളെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്.

ഭക്തൻ—ഹമളാവാണം.

ഗുരുഭവൻ—(ചിരിച്ചുകൊണ്ട്) അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിൽ ഇപ്പോൾ മറന്നുപോയോ?

* * * *

ഗുരുഭവൻ ശാരദാമഠത്തിന്റെ കിഴക്കേ ഭാഗത്തുള്ള പടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു കമ്പനിയിലെ ഷെയറുകൾ സംബന്ധിച്ച് എന്തോ ഒപ്പിടുകയാണ് ഒരു വാൻ ഓടാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഗുരുഭവൻ—നാം ഒപ്പിടണമോ?

ഭക്തൻ—അതേ.

ഗുരുഭവൻ—എല്ലാവർക്കും സമ്മതമെന്നെല്ലോ. ഭോഷം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. (രൊശ്നിതന്റെ പേർ പറഞ്ഞു) ഒപ്പ് ഇട്ടോ.

ഭക്തൻ—ഇട്ടു.

ഗുരുഭവൻ—എന്താണ് ഒപ്പ്.

ഭക്തൻ—“ഓ” എന്നാണ്.

ഗുരുഭവൻ—കണ്ടോ കൊള്ളാമല്ലോ, നല്ല ഒപ്പ്. നമുക്കു നല്ല രൊപ്പായിരുന്നു അത്. ഇനി എന്തുചെയ്യും?

* * * *

സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ ഗുരുഭവൻ ഭക്തന്മാരുടെ വീടുകളിൽ വിശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒരു ധനികനായ ഭക്തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ഗുരുഭവൻ ആഹാരത്തിനിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥനും കുറേ ദൂരെയായി ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു.

ഗുരുഭവൻ—ഇപ്പോൾ മത്സ്യമാംസം കൂട്ടില്ലേ? ഇന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ.

ഭക്തൻ—ഇപ്പോൾ അത്ര നിർബന്ധമില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കും, അത്രയേയുള്ളൂ.

ഗുരുഭവൻ—ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കും. അപ്പോൾ മുഖെല്ലാം ഇല്ലെങ്കിലും കഴിക്കും, വലിയ മാറ്റം വന്നുപോയല്ലോ.

* * * *

ഗുരുഭവൻ ഒരു പിലാവിന്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ നാലുപുറവുമുണ്ട്. പിലാവിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ഭക്തനെ നോക്കി,

ഗുരുഭവൻ—എന്താ ഇക്കൊല്ലം പിലാവിന്മേൽ ചക്കയില്ലല്ലോ. കായ്കൊണ്ടില്ലേ?

ഭക്തൻ—കഴിഞ്ഞകൊല്ലം വളരെയധികം കാ ഉണ്ടായി. ചെറിയ കൊമ്പുകളിൽകൂടി നിറച്ചുണ്ടായി. വളരെയെല്ലാം ധർമ്മം ചെയ്തു.

ഗുരുഭവൻ—അപ്പോൾ ഇനി കായ്കയില്ലായിരിക്കാം. ധർമ്മംചെയ്തു മോക്ഷം അടഞ്ഞുവല്ലോ.

* * * *

ഗുരുഭവനെ തന്റെ സ്വന്തം മകനാപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വൃദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുദിവസം പതിവുപോലെ ഗുരുഭവൻ പരിവാരസമേതം വൃദ്ധയുടെ ഗൃഹത്തിൽ എത്തി.

വൃദ്ധ—ഈ ആളുകളെയെല്ലാം കൊണ്ടുനടക്കരുത്. ചെല്ലുന്നിടത്തു് ഇവർ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീരും. സ്വാമി ഒരു വഷംകഴിഞ്ഞേ പോകാവൂ.

ഗുരുഭവൻ—രാവിലേ പോകും. ഒരു വഷം കഴിഞ്ഞേ മടങ്ങുകയുള്ളൂ.

വൃദ്ധ—എവിടെ പോകുന്നു?

ഗുരുഭവൻ—ഇങ്ങനെ നടക്കും. ഇന്നടിക്കിലേക്കാണ് എന്നില്ല.

പറഞ്ഞപോലെ ഗുരുഭവൻ അതിരാവിലെ എന്റീറുപോകയും ചെയ്തു. ജനങ്ങൾ മഴയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. അന്നു പകൽ നല്ലതായ ഒരു വഷം ഉണ്ടായി. അസ്തമിക്കാറായപ്പോൾ ഗുരുഭവൻ തിരികെ വൃദ്ധയുടെ വീട്ടിൽ എത്തി.

വൃദ്ധ—എന്തേ മടങ്ങിയത്. ഒരു വഷം കഴിഞ്ഞേ മടങ്ങു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്.

ഗുരുഭവൻ—അതേ. ഇന്ന് ഒരു വഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ.

* * * *

ഗുരുഭവൻ മദിരാശിയിൽ ഒരു മാനുന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. അവിടെ വളർത്തിയിരുന്ന ഗ്രസുകളെ കണ്ട്.

ഗുരുഭവൻ—നല്ല അഴകുണ്ടല്ലോ. എത്ര വൃത്തിയാ
യിരിക്കുന്നു.

ഭക്തൻ—(ഒന്നിനെപ്പിടിച്ചു ഗുരുഭവന്റെ അടുക്കൽ
കൊണ്ടുവന്നു) ഇത് ഭൂലോകത്തിലെ അരയന്ന
മാണ്.

ഗുരുഭവൻ—പക്ഷി വേറെ വല്ലതും ചേർത്താൽ അര
യന്നം ആവും, അല്ലേ?

* * * *

ഗുരുഭവനും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും ചെറുപ്പം
മുതൽക്കു ആത്മമിത്രങ്ങളായിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ
കാണുമ്പോൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷവും സ്നേഹ
വും ആരുടെ ഹൃദയത്തെയും ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുമായി
രുന്നു. ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ സമാധിയാവുന്നതിനു
കുറേ ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോൾ
ഗുരുഭവൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നു.
അപ്പോൾ ശിവഗിരി മാതൃകാപാഠശാലയ്ക്കുവേണ്ടി
പണം പിരിക്കുവാൻ ഗുരുഭവൻ ഉത്സാഹിച്ചിരുന്ന
കാലമായിരുന്നു. ചട്ടമ്പിസ്വാമി ഗുരുഭവനെ കണ്ട
ഉടനെ ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി വിളിച്ചു കിടന്നിരുന്ന കട്ടി
ലിൽ ഇരുത്തി ആദ്യം ചെയ്ത കശലപ്രശ്നം ഇങ്ങനെ
യായിരുന്നു.

ചട്ടമ്പിസ്വാമി—(പണംപിരിവിനെ സൂചിപ്പിച്ചു)
അപ്പാ ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തരുടെ ജോലിയാണെ
ന്നുകേട്ടു.

ഗുരുഭവൻ—(ചിരിച്ചുകൊണ്ട്) പ്രവൃത്തിയുണ്ട്—
ആരില്ല.

സഭകൾ (ഫലിതം)

ഗുരുഭവൻ ആലുവായിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു.
സഹോദരസംഘത്തിന്റെ ഒരു മഹായോഗത്തിനുള്ള
സന്നാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നു. പന്തലുകളും വിദാനങ്ങളും
ഒരുക്കുന്നു. ബഹളത്തിനിടയ്ക്ക് ഗുരുഭവൻ എഴു
ന്നുളിയിരുന്നു.

ഗുരുഭവൻ—ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം വല്ലതും പ്രയോജന
മുണ്ടോ?

അന്തേവാസി:—(ഒന്നും പറയുന്നില്ല)

ഗുരുഭവൻ:—ആളുകൾ വളരെപ്പേർക്കൂടി ഓരോ
കാര്യങ്ങൾ കൈപൊക്കി പാസ്സാക്കിപ്പോകും.
വലിയ ഗതാവമായി പ്രസംഗങ്ങളും ആലോച
നകളും നടക്കുന്ന മദ്ധ്യേ റയിലിന്റെ ശബ്ദം
കേട്ടാൽ പെട്ടിയും കെട്ടും എടുത്തു സ്നേഹനി
ലേയ്ക്കു പുറപ്പെടും.

അന്തേവാസി—ആളുകളെ ഇളക്കാൻ കൊള്ളാം.

ഗുരുഭവൻ:—അതിനു കൊള്ളാം. (കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ

ശേഷം വിതാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുത്തനോടു)
ഇവിടെ “ഓം” എന്നു വലുതായി എഴുതിവ
യ്ക്കണം. വലുതായിരിക്കണം. ഓനയുടെ തല
യുടെ വലിപ്പം ഉണ്ടാവണം. അതിന്റെ താഴെ
“സർവ്വം സാഹോഭ്യം” എന്നു എഴുതണം.

* * * *

ശിവഗിരി. മാതൃകാപാഠശാലയെപ്പറ്റി ആ
ലോചിക്കുന്നതിനു ഒരു യോഗം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു.
ഗുരുഭവൻ മന്ദമന്ദം നടന്നു ശാഠാക്ഷേത്രത്തിനു
അരികിലുള്ള അശോകവൃക്ഷത്തിന്റെ അടിയിൽ
വെറും നിലത്തു ഇരിക്കുന്നു. ഇളം കാഷായവസ്ത്രങ്ങൾ
ധരിച്ചു തേജോരൂപനായ ഗുരുഭവൻ പല്ലവങ്ങ
ളോടും പൂക്കലകളോടും വിളങ്ങുന്ന അശോകത്തിന്റെ
അടിയിൽ ഇരുന്നു സഭയിൽ ചേരുവാനുള്ള ആളുകളെ
കാത്തിരിക്കുന്നു. പല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഒരന്തേ
വാസി ഗുരുഭവനോടു പറയുന്നു.

അന്തേവാസി:—ജനങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നാൽ വലിയ
കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും.

ഗുരുഭവൻ:—ഒത്തുചേർന്നാൽ കൊള്ളാം.

അന്തേവാസി:—നാട്ടുകാരെല്ലാം ഒന്നിച്ചു തുപ്പിയാൽ
ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ വെള്ളക്കാരും തുപ്പിൽ
മുങ്ങിച്ചത്തുപോകാനേയുള്ളൂ എന്നു ഓർ പര
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഗുരുഭവൻ:—തുപ്പിയാൽ മുങ്ങിച്ചാവും. പക്ഷേ
വെള്ളക്കാരനെക്കണ്ടാൽ വായിൽ തുപ്പൽ
ഉണ്ടാകയില്ല. വററിപ്പോകും.

* * * *

1100-ൽ വൈക്കത്തു് സത്യാഗ്രഹം നടന്നു
കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കന്നിമാസം 12-ാംനു ഗുരുഭ
വൻ ബോട്ടുവഴി വൈക്കത്തുചെന്നു. സത്യാഗ്രഹശ്ര
മത്തിലെ വാളണ്ടിയറന്മാരും മറ്റനേകം ജനങ്ങളും
നേരത്തേ ബോട്ടുജട്ടിയിൽ കൂടിയിരുന്നു. ബോട്ടിൽ
നിന്നിറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പായി ഒരു ഭക്തൻ അകത്തുക
ടന്നു സ്വാമികൾക്കു മനോഹരമായ ഒരു ഖദർഹാരം
അണിയിക്കുന്നുണ്ടായി. ഖദർത്തുകൊണ്ടു കെട്ടുപു
ട്ടിരുന്ന ആ ഹാരം വളരെ കൗതുകകരമായിത്തോന്നി.

സ്വാമികൾ ഖദർമാല മണത്തുനോക്കിട്ടു്
“ഇതിനു വാസനയില്ല അല്ലേ? അകത്തായിരിക്കും
വാസന” എന്നും അരുളിച്ചെയ്തു.

ആശ്രമത്തിലെത്തി കുറേ വിശ്രമിച്ചതിനുശേ
ഷം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറുകളും സന്ദർശിച്ചു. നൂലെ
ടുപ്പസംബന്ധിച്ച അവിടെ നടന്നിരുന്ന എല്ലാ
ജോലികൃമങ്ങളും പഴയകാലംമുതൽക്കേ ഇൻഡ്യയിൽ

നടന്നുവരുന്നവമാത്രമാണെന്നു കണ്ടു തുരുത്തേവൻ പ്രത്യേകം സന്തോഷിച്ചു. കിച്ചൻഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തു രണ്ടുമൂന്നു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നതുകണ്ടു് “ഇതാരാണു്” എന്നു ചോദിക്കയും ഇവിടെ എടുത്തുവളർത്തുന്ന ഒരു പുലയക്കുട്ടിയാണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ,

“നിങ്ങളെല്ലാവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നോക്കം പോകയാണു്. പണ്ടത്തെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻപോക യാണല്ലോ? കൊള്ളാം” എന്നു് ഉടനെ തുരുത്തേവൻ പ്രസ്താവിച്ചു.

* * * *

അമരകോശത്തിനു ‘പാരമേശ്വരി’ എന്ന സവിസ്തരമായ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾ തുരുത്തേവനെ ആദ്ധ്യാത്മികതയുമായി വരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണു്. അദ്ദേഹവും ഗൃഹസ്ഥശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലരും തുരുത്തേവസന്നിധാനത്തിൽവെച്ചു ചില സംഭാഷണങ്ങൾചെയ്തുകൊണ്ടു് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരിലൊരാൾ, പട്ടാമ്പിയിൽപ്പോയി പഠിച്ചു് വിദ്വാൻ പരീക്ഷ ജയിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള ശിവഗിരി സംസ്കൃതപാഠശാലാമാസ്തയമായി പരിചയമുണ്ടോ എന്നു മൃസ്സതു അവർകളോടു ചോദിച്ചു.

‘ഞങ്ങൾ സഹോദരന്മാരല്ലേ. ധനസംബന്ധം ഇല്ലെന്നല്ലാതെയുണ്ടോ’ എന്നു മൃസ്സതുഅവർകൾ പറഞ്ഞതുകേട്ടിട്ടു് “ധനസംബന്ധമില്ലെങ്കിലും അത്ഥം സംബന്ധമുണ്ടു്. ഇല്ലേ?” എന്നു തുരുത്തേവൻ സന്ധിതം ചോദിച്ചു.

(ഒരു തുരുത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകകൊണ്ടു വാക്യാത്ഥസംബന്ധമുണ്ടെന്നു സാരം)

* * * *

‘അധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാർ’ എന്നു കൂടെക്കൂടെ സംഭാഷണത്തിലുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പണ്ഡിതനായ ഒരു സംഭാഷകനോടു തുരുത്തേവൻ ഇങ്ങനെ അരുൾ ചെയ്തു—“അധഃകൃതവർഗ്ഗക്കാർ എന്നൊരു പ്രത്യേക വർഗ്ഗമില്ല. ശുദ്ധിയുള്ളവർ ശുദ്ധിയില്ലാത്തവർ, വിദ്യയുള്ളവർ വിദ്യയില്ലാത്തവർ, പണമുള്ളവർ പണമില്ലാത്തവർ എന്നിവക വ്യത്യാസങ്ങളേയുള്ളു.”

* * * *

ഒരിക്കൽ ഒരു യുവാവു പ്രസംഗമദ്ധ്യേ ഹിന്ദുക്കൾ അന്യമതത്തിൽ കൂടെക്കൂടെപ്പോയി കടുങ്ങിവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചു പശ്ചാത്തപിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതുകേട്ടിട്ടു് “പ്രസംഗക്കൻറ ഹൃദയം ഇടുങ്ങിപ്പോകുന്നു.” എന്നു തുരുത്തേവൻ കല്പിക്കുകയുണ്ടായി.

ഒരു ശിഷ്യൻ:— ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിനും, നിബി സാഹോദര്യത്തിനും, ബുദ്ധൻ ജീവകാരുണ്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ കാരണമെന്തായിരിക്കുമോ?

തുരുത്തേവൻ:—“ക്രിസ്തു”വിന്റെ കാലത്തു സ്നേഹം ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിനാൽ ‘ക്രിസ്തു’ അന്നു സ്നേഹത്തിനു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. “നിബി”യുടെ കാലത്തു സാഹോദര്യമാണു് ആവശ്യമായിരുന്നതു്. അതിനാൽ ‘നിബി’ അതിന്റെ പ്രയോക്താവായിത്തീർന്നു. “ബുദ്ധ”ന്റെ കാലത്തു ജന്തുഹിംസയുടെ കൊള്ളയായിരുന്നു. അതിനാൽ ‘ബുദ്ധൻ’ അഹിംസാധർമ്മത്തിനു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ജാതിഭേദത്തിൽനിന്നും, തന്മൂലമായ കലഹത്തിൽനിന്നുമാണു മോചനം ലോകത്തിനു ലഭിക്കേണ്ടതു്.

* * * *

തുരുത്തേവന്റെ ശിഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുവനും പറയവശത്തിൽ പിറന്നു വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളുമായ ഒരു സന്യാസിയോടു തുരുത്തേവൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ കല്പിക്കുകയുണ്ടായി—

“പറയസമുദായക്കാർ “ഗോമാംസം തിന്നുക” എന്നുള്ള പരിഷ്കാരം പണ്ടേ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണു്. ഉയർന്നസമുദായക്കാർ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആ പരിഷ്കാരം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചതേ ഉള്ളു്.”

* * * *

മഹാത്മാഗാന്ധി വക്താവ് ശിവഗിരിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു രസകരമായ സംഭവം നടന്നു.

മഹാത്മജിയും തുരുത്തേവനുംകൂടി ശിവഗിരിക്കുന്നിൽ നില്ക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ അസംഖ്യം ചെന്നിട്ടു ഗാന്ധിജിയുടെ മുമ്പിൽ വിഴാൻ തുടങ്ങി. തുരുത്തേവൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കല്പിച്ചു:—

“ഇന്നത്തേക്കെങ്കിലും നമുക്കു ഇതിൽനിന്നു ഒഴിവുണ്ടായി” ഇതു് ഒരു മാനുസ് തജ്ജിമചെയ്തു മഹാത്മജിയെ കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ മഹാത്മജി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.

* * * *

ഒരിക്കൽ മൃഗബലി നടത്തിയിരുന്ന ദേശക്കാരുോടു ജന്തുഹിംസാനിരോധനവിഷയത്തെക്കുറിച്ചു തുരുത്തേവൻ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു—

“അറിവുള്ളവർ ഉപദേശിച്ചിട്ടു് നിങ്ങൾ ജന്തുഹിംസ നിർത്തിയെന്നു വരുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ തന്നെത്തന്നെ അതു നിർത്തുചെയ്യുന്നതാണു്തമം.”

THE GURU

— M. PRABHA —

Hail to you, O, master !
The heavenly halo that circles your visage
Proclaims to the world the greatness in you,
You are enveloped with the radiance of a thousand suns,
Your brow reflects what is supreme and sublime in man,
The very quintessence of the wisdom India has gathered during all these flowing centuries
Has crystallized as drops of light to crown your head.

A hundred times the earth has whirled round the orb of the Sun
Since you were born into this world as a saviour of humanity,
You were born great, you collected the jewels from treasures of human knowledge,
And placed them before our eyes to illuminate our dark hearts with their light,
You lit the lamp of reason to show me the way that leads to happiness,
India, the land of conflicts, contradictions, and diversities, wanted a unifying spirit,
And you, O, compassionate one, supplied the want,
India — broken into a hundred fragments by her religion, castes, faiths and beliefs
Were strung together in a thread of universal love to be put round the neck of a united humanity.
Your voice rings in our hearts and echoes in the corners of the universe,
Your voice that said "One Caste, One Religion, and One God for Man",
Instilled new life in the humanity which lay gasping for breath,
In the land of inequality untouchability and unapproachability.
Your soft words opened our eyes, and you pointed out to us the world
We have to create afresh where man lives in full brotherhood,
Without difference of caste or religious rivalries

The castles of caste and ramparts of religion have begun to shake in their foundations,
We rededicate to that cause and pledge ourselves, O, master, to raze them to the ground,
To attain universal fraternity, happiness and peace,
The chain that tradition put on our hands and minds you have cut asunder,
The path of equality made impenetrable by the wild growth of castes' prejudices and religious
superstitions you have chased,

And we go forward, singing the songs of universal love you have taught us.

O, master, you are of the family of world's great souls,
Of Confucius, of the Buddha, Christ and Mohammed
And your name shall live till the last star flickers away from space
Hail to you, O, master.

വേദാഭ്യസ്തസംസാരനേത്രശരഭാ ഭാനാവവാചിം ഗതേ
കന്യായാമഥ പഞ്ചമേഹനി തുരോവാഭേനരാധോധുനി
ഹോരായാസ്രിതയേ ടിവാ ഭഗവതീം ഷഷ്ഠീം തിഥൗ ഗച്ഛതി
ശ്രീനാരായണപാവനം മഹരഗാനിത്യം പരം നിർവൃതിം.

പരിപാവനമായ ശ്രീനാരായണജ്യോതിസ്സ് 1104-ാമംഷം ഭക്ഷിണായനത്തിൽ കന്നിമാസം
5-ാം തീയതി ഷഷ്ഠിദിവസം പകൽ 3 മണിക്ക് മഹാസമാധിയടഞ്ഞു.

ശ്രീമദ് ആത്മാനന്ദസ്വാമികൾ.

A sepia-toned portrait of an elderly woman, likely a Native American, seated and wearing a white garment and a beaded necklace. The image is framed by a dark border.

ஹம், ஸ்ரீ கானுகுருவை மறுபாள் சித்ரா பெளர்ணமி
யாயிருந்ததினாலுடன் தீக்ஷை செய்யப்பட்டார் இர
ண்டு பேருமே கேசரியோகமார்க்கத்தை கைக்கொண்டு
வந்தார்கள். என் தந்தையேடம் பெற்றுக்கொண்ட விஷ
யங்களைக் கமண்டாது ஹம் இதிலிடகதன் - மட்டி.
ஹம் சுருக்கமாய் தெரிவித்து கொள்ளுந் தன்.

உட்பாதுவிளரவு,
சைத்யோடு,

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

കലശാഭിഷേകം

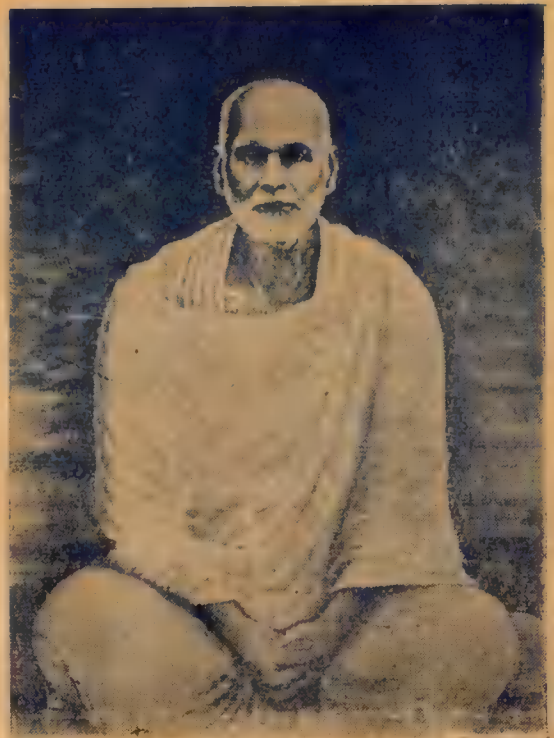
1101 കന്നിയിൽ നവരാത്രിദിവസം ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ, ശ്രീബോധാനന്ദസ്വാമികളെ അവിടുത്തെ പിൻഗാമിയായി നിശ്ചയിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്തു വാഴിച്ചത്.

തുളുവപേരൂർ അസി: ജോയിൻറ് സ്റ്റാക്കുകമ്പനി രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ 1103-ൽ 2-ാം നമ്പരായി
ധർമ്മസംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഗുരുഭവനം സംഘാംഗങ്ങളും മറ്റും ചേർന്ന് എടുത്ത ചിത്രം.

ശ്രീസുബ്ബരായപ്പണിക്കർ എന്ന പേരുള്ള
ശ്രീഅയ്യപ്പാചാരികൾ
(ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ ആചാര്യന്മാർ)

ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികൾ

ഗുരുഭവനം ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘാംഗങ്ങളും

ശ്രീനാരായണമുരളിശതവാഷികസ്തോത്രകൗസംഭവം

* ശ്രീനീലാനന്ദസ്വാമികൾ

* ശ്രീഗോവിന്ദാനന്ദസ്വാമികൾ

* ശ്രീഅച്യുതാനന്ദസ്വാമികൾ

* ശ്രീസുഗുണാനന്ദസ്വാമികൾ

* ശ്രീകാശി
രമണാനന്ദസ്വാമികൾ

* ശ്രീചൈതന്യസ്വാമികൾ

* ശ്രീവിദ്യാനന്ദസ്വാമികൾ

ശ്രീഅനുരാഗനന്ദസ്വാമികൾ

ശ്രീരമണാനന്ദസ്വാമികൾ

ശ്രീമഹാപ്രസാദ്സ്വാമികൾ

ശ്രീവിദ്യാനന്ദസ്വാമികൾ

ശ്രീനാരായണതീർത്ഥസ്വാമികൾ

ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഹാരഗണപദം (ഇടർച്ച)

* ശ്രീഅന്തലിംഗസ്വാമികൾ
തിരുവുകണ്ഡം

* ശ്രീഅന്തലിംഗസ്വാമികൾ
സേലം

* ശ്രീഅന്തലിംഗസ്വാമികൾ

* ശ്രീമുനിവരസ്വാമികൾ

* ശ്രീകല്യാണവിഭാസസ്വാമികൾ

ശ്രീകല്യാണസ്വാമികൾ

ശ്രീകല്യാണസ്വാമികൾ

ശ്രീകല്യാണസ്വാമികൾ

ശ്രീകല്യാണസ്വാമികൾ

ശ്രീകല്യാണസ്വാമികൾ

† ശ്രീകല്യാണസ്വാമികൾ

† ശ്രീകല്യാണസ്വാമികൾ

* ശ്രീ ചെമ്പഴി
ശ്രീകല്യാണസ്വാമികൾ

ശ്രീകല്യാണസ്വാമികൾ

ശ്രീകല്യാണസ്വാമികൾ

ശ്രീകല്യാണസ്വാമികൾ

* ശ്രീപരിജ്ഞാനഗിരി
സ്വാമികൾ

ശ്രീനിജാനന്ദസ്വാമികൾ

ശ്രീമഠലാനന്ദസ്വാമികൾ

ശ്രീസുവാനന്ദസ്വാമികൾ

ശ്രീസൂക്ഷ്മാനന്ദസ്വാമികൾ

ശ്രീഅനന്താനന്ദസ്വാമികൾ

ശ്രീശങ്കരാനന്ദശിവാച്ചേരി
സ്വാമികൾ

* ശ്രീജ്ഞാനസ്വാമികൾ

* ശ്രീകൃപാനന്ദസ്വാമികൾ

ശ്രീജ്ഞാനതീർത്ഥർ

എന്നിവരുടെ പടങ്ങൾ കിട്ടാ
ത്തതുകൊണ്ട് ചേർക്കാൻ സാധിച്ചി
ട്ടില്ല.

* സമാധിപ്രാപ്തിവാർ.

ശ്രീജഗദീശാനന്ദസ്വാമികൾ—ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘംസെക്രട്ടറി.

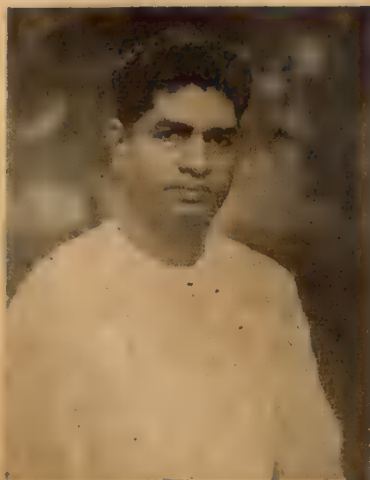
ശ്രീഗിതാനന്ദസ്വാമികൾ

കുഞ്ചിൻ,
ശ്രീനാരായണഗുരുശതവത്സികസ്തോത്രകഗ്രന്ഥനിർമ്മാണസമിതി,

ഡാ. പി. എൻ. നാരായണൻ

ഖജാൻജി,
ശ്രീനാരായണഗുരുശതവത്സികസ്തോത്രകഗ്രന്ഥനിർമ്മാണസമിതി,

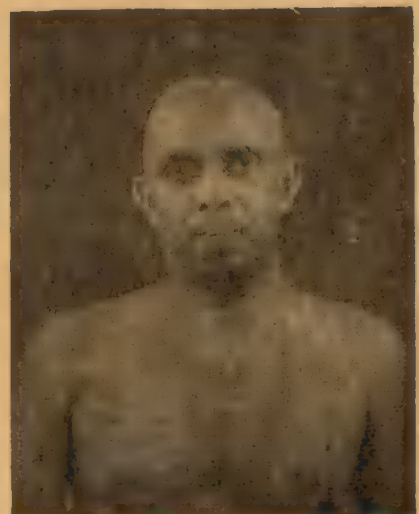
ആർ. ശങ്കർ

സെക്രട്ടറി,
ശ്രീനാരായണഗുരുശതവത്സികസ്തോത്രക
ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണസമിതി അംഗം.

വി. ഭാസ്കരൻ

അദ്ധ്യക്ഷൻ,
ശ്രീനാരായണഗുരുശതവത്സികസ്തോത്രക
ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണസമിതി അംഗം.

സ്വാമി ശ്രീനാരായണതീർത്ഥൻ

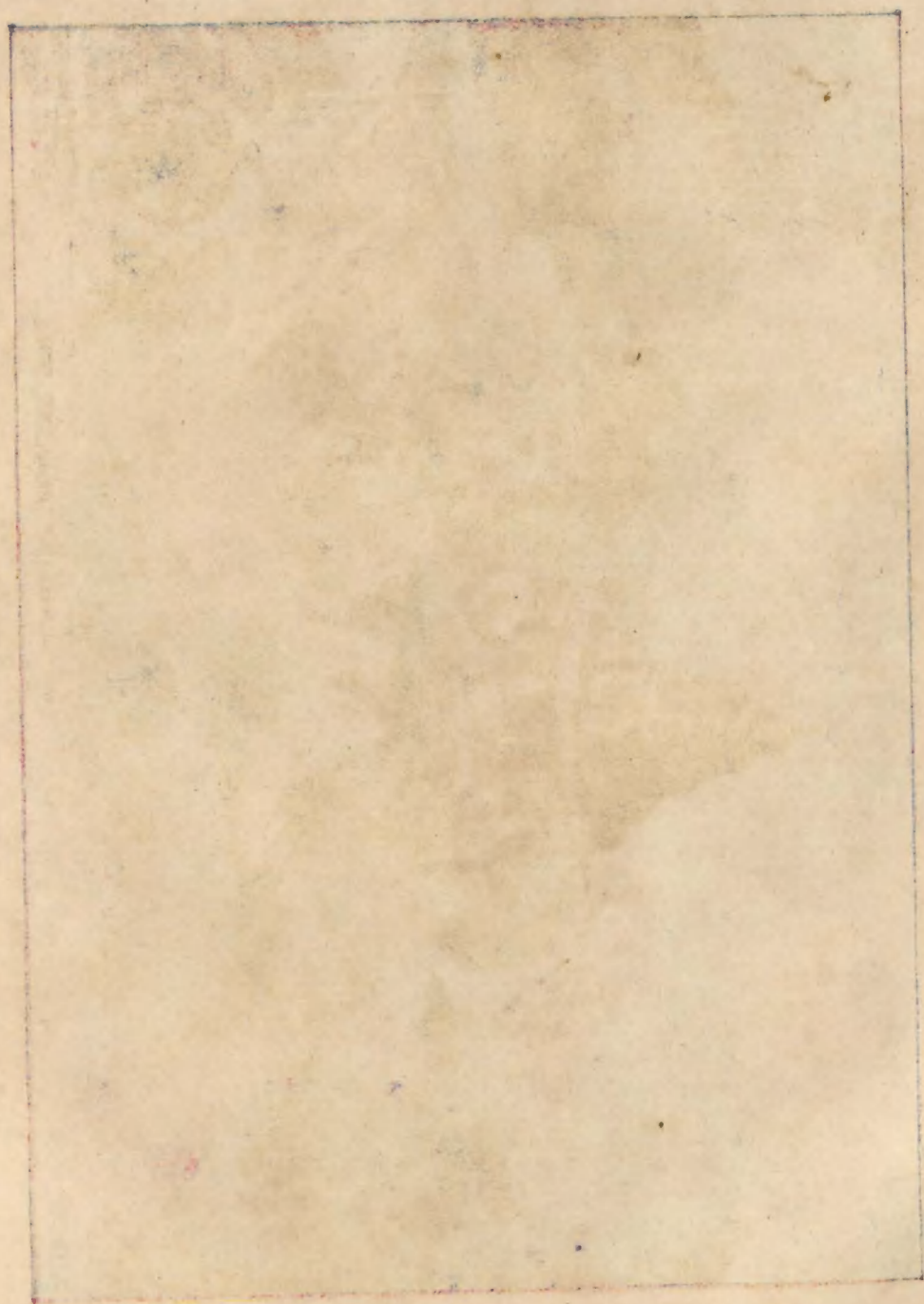
സെക്രട്ടറി,
ശ്രീനാരായണഗുരുശതവത്സികസ്തോത്രക
ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണസമിതി അംഗം.

★ മഹാസന്ദേശങ്ങൾ ★

1. ഫിംസിക്കരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, അസത്യം പറയരുത്, മദ്യപിക്കരുത്, വ്യഭിചരിക്കരുത്. (പഞ്ചധർമ്മം)
2. കായശുദ്ധി, മനഃശുദ്ധി, വാക്ശുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയശുദ്ധി, ഗൃഹശുദ്ധി. (പഞ്ചശുദ്ധി)
3. മദ്യം വിഷമാണ്, അതുണ്ടാക്കരുത്, കൊടുക്കരുത്, കുടിക്കരുത്.
4. സംഘടനകൊണ്ടു ശക്തരാകവിൻ; വിദ്യകൊണ്ടു പ്രബുദ്ധരാകവിൻ.
5. “അയലുതഴുപ്പതിനായതിപ്രയത്നം നയമറിയും നരനാചരിച്ചിടേണം.”
6. “അവരവരാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവയപരർക്കു സുഖത്തിനായ്ക്കേണം.”
7. ജാതി ചോദിക്കരുത്; പറയരുത്; വിചാരിക്കരുത്.
8. ഒരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരുദൈവം.
9. “നീ സത്യം ജ്ഞാനമാനന്ദം”
- 10.

മഹാസന്ദേശങ്ങൾ
 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവർ
 കിരീടം
 നിത്യപ്രവൃത്തികൾ
 തത്വജ്ഞാപ്രദം
 പരിഭാഷിതം
 അദ്ധ്യക്ഷൻ
 അദ്ധ്യക്ഷൻ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവർ

சாரதா மடம்

SARADHA MUTT

Chandra Printers, Sivakasi.